

प्रवचक .

देवप्रिय बलीसिंह

मन्त्री,

महाबोधि सभा, कलकत्ता

मुद्रक

मोहनलाल भट्ट

नाट्टगंगा प्रेम, वर्धा

* * *

•

विद्यालकारपरिवेणाधिपति

किरिवत्तुडुवे पञ्जासार नायकमहास्थविर पादयन्वहंसे
वेतटयि

•

प्रकाशकीय

पवित्र पालि-त्रिपिटकके सुत्त पिटकके पाँच निकायोमे अगुत्तर-निकायका विशिष्ट स्थान है। शेष चार निकायोका अधिकांश भाग अनूदित हो चकने पर भी अंगुत्तर-निकाय अभी तक हिन्दीमे अनूदित नहीं हुआ था। हम भदन्त आनन्द कौसल्यायनके चिर-कृतज्ञ हैं कि उन्होंने 'जातक' जैसे महान अनुवाद-कार्यको समाप्त कर अब अगुत्तर-निकायके अनुवाद-कार्यको हाथमे लिया और हमे यह सूचना देते हुए हर्ष होता है कि प्रथम-भाग और दूसरे-भागके अनन्तर उन्होंने तीसरा-भाग और चौथा-भाग भी समाप्त कर दिया है। पहले और दूसरे भागके अनन्तर यह तीसरा भाग पाठकोके हाथमे है। चौथे और अंतिम भागकी भी वे शीघ्र ही प्रतीक्षा कर सकते हैं।

हम केन्द्रीय सरकारके भी कृतज्ञ हैं जिसकी कृपासे हमे शास्त्रीय ग्रन्थोके मूल तथा अनुवाद छापनेके लिये चार हजार रुपये वार्षिकका अनुदान प्राप्त है।

यदि हमे यह सरकारी अनुदान प्राप्त न हो तो हमे इसमे बड़ा सन्देह है कि हम इस पवित्र कार्य को करनेमे समर्थ सिद्ध होंगे।

४ ए, बकिम चटर्जी स्ट्रीट,
कलकत्ता-१२ }

मन्त्री
महाबोधि सभा

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स

प्रस्तावना

अंगुत्तर-निकायके प्रथम-भागका अनुवाद १९५७ ई में प्रकाशित हो गया था। द्वितीय-भागका अनुवाद पूरे छह वर्षके बाद १९६३ ई. में ही प्रकाशित हो सकता था। अब तीसरे-भागका अनुवाद १९६६ ई में प्रकाशित हो रहा है। सापेक्ष दृष्टिसे इसे जल्दी ही मानना चाहिए।

सूत्र-पिटकमें जो पाँच निकाय हैं, यद्यपि अगुत्तर-निकाय स्वयं उनमेंसे एक निकाय है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि अन्य निकायोंमें जो देशना है उसीको अकोत्तर-वृद्धि-क्रमसे व्यवस्थित कर उसे एक पृथक निकायका नाम दे दिया गया है।

ठीक-ठीक ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कालाम-सूत्र जैसे अनेक सूत्र ऐसे भी हैं, जो 'अगुत्तर-निकाय' की अपनी निधि मालूम देते हैं।

अभी तो नागरी अक्षरोंमें मूल त्रिपिटकका अध्ययन-अध्यापन आरम्भ ही हुआ है। इस प्रकारकी विश्लेषणात्मक जिज्ञासाओंकी शान्तिके लिए हमें उस समयकी प्रतीक्षा करनी होगी, जब इस देशमें त्रिपिटकके भी विवेचनात्मक अध्ययनकी परम्परा दृढ़ होगी।

'तृतीय-भाग' का अनुवाद तो बहुत पहले हो चुका था। ठीक बात तो यह है कि 'चतुर्थ-भाग' का अनुवाद भी कबसे पूरा हो चुका है, लेकिन जब प्रेस वर्धामें हो, प्रकाशक कलकत्तामें हो और स्वयं अनुवादक सिंहल-द्वीपमें हो तो किसी भी ग्रन्थके मुद्रण-प्रकाशनमें अधिक समय लगना स्वाभाविक है।

'राष्ट्रभाषा-प्रेस' शेष दो भागोंकी तरह इसे भी अनेक आकस्मिक बाधाओंके बावजूद छाप सका, इसके लिए मैं प्रेसके मैनेजर श्री देशपाण्डेय जी का कृतज्ञ हूँ।

सम्भवतः यह अभी भी प्रकाशित न हो पाता, यदि राष्ट्रभाषा प्रचार समितिके श्री राधेश्याम सिंह गौतम, एम ए ने इधर इसके प्रूफ देखनेकी जिम्मेदारी अपने सिर न ले ली होती। मैं तो उनका ऋणी हूँ ही, पाठकोंके भी वह धन्यवादके पात्र हैं।

मेरे प्रमादमे इस भागमें एक-एक निपातके सूत्रोंको उनके संख्या-क्रमसे पृथक-पृथक नहीं दिया जा सका। जब आरम्भमें एकात्र फार्म छप गया, तब एक-रूपताके लिए सारी पुस्तकको उन्ही तरह छपवाना अनिवार्य हो गया।

‘अनुक्रमणिका’ की भी कमी एक बड़ी कमी है। वह और अधिक विलम्बका कारण हो सकती है। सम्भव हुआ तो अन्तिम चतुर्थ-भागके माथ शेष तीनों भागोंकी भी अनुक्रमणिका देनेका प्रयत्न किया जायगा।

महाबोधि मन्त्राके मन्त्री, श्री देवप्रिय बलीमिहका मैं विशेष कृतज्ञ हूँ, क्योंकि नारे अगुत्तर-निकायको हिन्दी-रूपमें प्रकाशित करानेका सारा श्रेय उन्हींको है।

विद्यालंकार विश्वविद्यालय
कैलानिय (श्री. लंका) }
५-२-६६

आनन्द कौसल्यायन

अंगुत्तर निकाय

तीसरा भाग

पाँचवाँ निपात

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स

प्रथम पण्णासक

१. आहुण्येय्य-वर्ग

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ।” उन भिक्षुओंने भगवान्को प्रत्युत्तर दिया—“भदन्त।” भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह सत्कारके योग्य होता है, आतिथ्यके योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके योग्य होता है तथा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी छह बातें? भिक्षुओ, भिक्षु जब आँखसे किसी रूपको देखता है तो उसके मनमें न राग ही उत्पन्न होता है और न द्वेष ही उत्पन्न होता है, वह स्मृति-प्रज्ञा सहित उपेक्षावान् हो विहार करता है। जब कानसे किसी शब्दको सुनता है . नाकसे किसी गन्धको सूँघता है . जिह्वासे किसी रसको चखता है शरीरसे किसीका स्पर्श करता है तथा मनसे किसी विषयको ग्रहण करता है तो उसके मनमें न राग ही उत्पन्न होता है और न द्वेष ही उत्पन्न होता है, वह स्मृति-प्रज्ञा सहित उपेक्षावान् हो विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह सत्कारके योग्य होता है, आतिथ्यके योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके योग्य होता है तथा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है।” भगवान्के ऐसा कहनेपर भिक्षुओंने उनके कथनका प्रसन्न चित्त हो अनुमोदन किया।

भिक्षुओं, जिन भिक्षुओं ये छह बातें होती हैं, वह सत्कारके योग्य होता है, आतिथ्यके योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके योग्य होता है तथा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी छह बातें? भिक्षुओं, वह भिक्षु नाना प्रकारकी ऋद्धियोंका स्वामी होता है—एकसे अनेक हो जाता है, अनेकसे फिर एक हो जाता है, प्रकट हो जाता है, छिप जाता है, दीवारके पार, प्राकारके पार, पर्वतके पार उन्हे छूता हुआ चला जाता है, जैसे आकाशमें, पृथ्वीपर भी तैरना-डूबना करता है जैसे पानीमें; पानीके भी ऊपर चलता है जैसे पृथ्वीपर, आकाशमें भी पालयीं मारकर जाता है जैसे कोई पक्षी हो, इस प्रकारके ऋद्धिमान्, इस प्रकारके चन्द्र-सूर्यको भी हाथसे छूता है, ब्रह्म लोक तक भी सगरीर पहुँच जाता है।

वह दिव्य श्रोत-ध्रातुसे, विशुद्ध श्रोत-ध्रातुसे, अलौकिक श्रोत-ध्रातुसे दिव्य तथा मानुष दोनों प्रकारके बन्धोका श्रवण करता है, दूर तथा समीपके।

वह दूसरे प्राणियोंके, दूसरे व्यक्तियोंके चित्तको अपने चित्तसे जान लेता है, राग-युक्त चित्त होनेसे जान लेता है कि यह राग-युक्त चित्त है, राग-विमुक्त चित्त होनेसे जान लेता है कि यह राग-विमुक्त चित्त है, द्वेष-युक्त चित्त होनेसे . . . द्वेष-विमुक्त चित्त होनेसे, मोह-युक्त चित्त होनेसे मोह-विमुक्त चित्त होनेसे, एकाग्र-चित्त होनेसे . . . विक्षिप्त चित्त होनेसे, . . . विगल चित्त होनेसे व्युत्थित चित्त होनेसे . . . श्रेष्ठतम चित्त न होनेसे . . . श्रेष्ठतम चित्त होनेसे नमाहित चित्त होनेसे . . . अक्षमाहित (= अस्थिर) चित्त होनेसे विमुक्त चित्त होनेसे . . . अविमुक्त चित्त होनेसे जान लेता है कि यह अविमुक्त-चित्त है।

वह अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंका अनुस्मरण करता है—जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी, चार जन्म भी, पाँच जन्म भी, दस जन्म भी, बीस जन्म भी, तीस जन्म भी, चालीस जन्म भी, पचास जन्म भी, सौ जन्म भी, हजार जन्म भी, नाब जन्म भी, अनेक मवर्त-कल्प, अनेक विवर्त-कल्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्प—मैं अमुक स्थानपर था, यह नाम था, यह गोत्र था, ऐसा वर्ण था, ऐसा खाना था, इस प्रकारका सुख-दुःख भोगा था, इतनी आयु तक जीता रहा, फिर वहाँसे च्युत होकर अमुक जगह उत्पन्न हुआ, वहाँ भी यह नाम था, यह गोत्र था, ऐसा वर्ण था, ऐसा आहार था, ऐसा सुख-दुःख भोगा, इतनी आयु-पर्यंत, फिर वहाँसे च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुआ। इन प्रकार वह आकार तथा उद्देश्य रहित अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोंका स्मरण करता है।

वह दिव्य, विगुद्ध, अमानुषी चक्षुसे च्युत होते तथा उन्त्पन्न होते प्राणियोको देखता है। वह निकृष्ट-श्रेष्ठ, सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगति-प्राप्त, दुर्गति-प्राप्त प्राणियोको जानता है—ये प्राणी शारीरिक दुष्कर्मसे युक्त है, वाणीके दुष्कर्मसे युक्त है, मनके दुष्कर्मसे युक्त है, आयों (= श्रेष्ठजनो) के निन्दक है, मिथ्या-दृष्टि है तथा मिथ्या-कर्मी है। ये शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, नरक, दुर्गति, दोजख-जहन्नुममे उत्पन्न हुए हैं अथवा ये प्राणी शारीरिक शुभ-कर्मसे युक्त है, वाणीके शुभ-कर्मसे युक्त है, मनके शुभ-कर्मसे युक्त है, आयों (= श्रेष्ठजनो) के प्रशंसक है, सम्यक्-दृष्टि है तथा सम्यक्-कर्मी है। ये शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, सुगति, स्वर्ग लोकमे उत्पन्न हुए। इस प्रकार वह दिव्य, विगुद्ध, अमानुषी चक्षुसे च्युत होते तथा उत्पन्न होते प्राणियोको देखता है। वह निकृष्ट-श्रेष्ठ, सुवर्ण-दुर्वर्ण, सुगति-प्राप्त, दुर्गति-प्राप्त प्राणियोको जानता है।

वह आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमोक्ष, प्रज्ञा-विमोक्षको, इसी जन्ममे, यही जानकर, यही साक्षात् कर विहार करता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे यह छह बातें होती हैं, वह सत्कारके योग्य होता है, आतिथ्यके योग्य होता है, दक्षिणाके योग्य होता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके योग्य होता है तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे यह छह बातें होती हैं, वह सत्कारके योग्य होता है लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी छह? वह श्रद्धा-इन्द्रियसे युक्त होता है, वह वीर्य-इन्द्रियसे युक्त होता है, वह स्मृति-इन्द्रियसे युक्त होता है, वह समाधि-इन्द्रियसे युक्त होता है, वह प्रज्ञा-इन्द्रियसे युक्त होता है, वह आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्ति, इसी शरीरमे स्वय साक्षात्कार, प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे यह छह बातें होती हैं, वह सत्कारके योग्य होता है लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह सत्कारके योग्य होता है लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी छह? वह श्रद्धा-बलसे युक्त होता है, वह वीर्य-बलसे युक्त होता है, वह स्मृति-बलसे युक्त होता है, वह समाधि-बलसे युक्त होता है, वह प्रज्ञा-बलसे युक्त होता है, वह आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञाकी विमुक्ति, इसी शरीरमें स्वय साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे यह छह बातें होती हैं, वह सत्कारके योग्य होता है लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है।

स्पर्शोंको सहन करनेवाला होता है तथा गति-सम्पन्न होता है। भिक्षुओ, जिस श्रेष्ठ घोड़ेमें ये छह वाते होती हैं, वह राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, वह राजाका एक अंग ही गिना जाता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह वाते होती हैं, वह सत्कारके योग्य होता है। लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी छह वाते? भिक्षुओ, भिक्षु रूपोका सहन करनेवाला होता है, शब्दोका सहन करनेवाला होता है, गन्धोका सहन करनेवाला होता है, रसोका सहन करनेवाला होता है, स्पर्शोका सहन करनेवाला होता है तथा धर्मों (= चिन्तन-विषयो) का सहन करनेवाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह वाते होती हैं, वह सत्कारके योग्य होता है। लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है।

भिक्षुओ, ये छह श्रेष्ठतम (वाते) हैं। कौन-सी छह? श्रेष्ठतम दर्शन, श्रेष्ठतम श्रवण, श्रेष्ठतम लाभ, श्रेष्ठतम शिक्षा, श्रेष्ठतम परिचर्या तथा श्रेष्ठतम अनुस्मरण। भिक्षुओ, ये छह श्रेष्ठतम (वाते) हैं।

भिक्षुओ, ये छह अनुस्मृति-स्थान हैं। कौनसे छह? बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, सघानुस्मृति, शीलानुस्मृति, त्यागानुस्मृति तथा देवतानुस्मृति। भिक्षुओ, ये छह अनुस्मृति-स्थान हैं।

एक समय भगवान् शाक्य (जनपद) के कपिलवस्तु नगरके न्यग्रोघाराममें विहार कर रहे थे। तब महानाम शाक्य^१ जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया। पास आकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे महानाम शाक्यने भगवान्से यह निवेदन किया—“ भन्ते ! जिस आर्य-श्रावकने मार्ग-फल प्राप्त कर लिया है, जिसे शिक्षात्रय युक्त (बुद्ध-देशना) सुपरिचित है, वह बहुधा किस प्रकार विहार करता है, उसकी चर्या प्राय क्या होती है ? ”

“ महानाम ! जिस आर्य-श्रावकने मार्ग-फल प्राप्त कर लिया है, जिसे शिक्षात्रय युक्त (बुद्ध-देशना) सुपरिचित है, वह बहुधा इस प्रकार विहार करता है, उसकी चर्या बहुधा इस प्रकार होती है। हे महानाम ! वह आर्य-श्रावक तथागतका अनुस्मरण करता है कि वे भगवान् अर्हत् हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं, विद्या तथा आचरणसे युक्त हैं, सुगति-प्राप्त हैं, लोकोके जानकार हैं, अनुपम हैं, (दुष्ट-) पुरुषोका दमन करनेवाले सारथी हैं, देवताओ तथा मनुष्योके शास्ता हैं, वे बुद्ध हैं, वे भगवान् हैं।

१ अट्ठकथाके अनुसार महानाम शाक्य भगवान्के चचाका लडका था और एक शाक्य राजा (= सामन्त) था।

महानाम । जिस समय आर्य-श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त रागमुक्त रहता है, द्वेष (= दोष) मुक्त रहता है, मोहमुक्त रहता है, उस समय उसका चित्त ऋजु ही रहता है । हे महानाम ! तथागतका ध्यान कर जिस आर्य-श्रावकका चित्त ऋजु रहता है, वह अर्थ-ज्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-ज्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-प्रीति प्राप्त करता है, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता है, प्रीति-युक्त होनेपर काय (= चित्त) शान्त होता है, शान्त होनेपर सुखकी अनुभूति होती है, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता है । महानाम ! उसे ही कहते हैं कि वह आर्य-श्रावक विपम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच रहता हुआ भी शान्त जीवन व्यतीत करता है, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह धर्म-स्रोतमें आपन्न रहकर विचरता है । वह बुद्धानुस्मृतिकी भावना करता है ।

फिर महानाम ! आर्य-श्रावक धर्मका अनुस्मरण करता है कि यह धर्म भगवान् बुद्धके द्वारा मु-आख्यात है, सादृष्टिक (= इसी लोकमें फल देनेवाला है), कालकी भीमामे परे है, इसके वारेमें यह कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं परीक्षा कर लो, ऊपर उठानेवाला है, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा स्वयं साक्षात् किया जा सकता है । महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावक धर्मका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त राग-मुक्त रहता है, द्वेष-मुक्त रहता है, मोह-मुक्त रहता है, उस समय उसका चित्त ऋजु रहता है, वह अर्थ-ज्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-ज्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-प्रीति प्राप्त करता है, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता है, प्रीति-युक्त होनेपर काय-चित्त शान्त होता है, शान्त होनेपर सुखकी अनुभूति होती है, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता है । महानाम ! इसे ही कहते हैं कि वह आर्य-श्रावक विपम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच रहता हुआ भी शान्त जीवन व्यतीत करता है, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह धर्म-स्रोतमें आपन्न रहकर विचरता है । वह धर्मानुस्मृतिकी भावना करता है ।

फिर महानाम ! आर्य-श्रावक मघका अनुस्मरण करता है कि भगवान्का श्रावक-मघ मुप्रतिपन्न है, भगवान्का श्रावक-मघ ऋजु-प्रतिपन्न है, भगवान्का श्रावक-सघ न्याय-प्रतिपन्न है, भगवान्का श्रावक मघ समीचीन मार्गपर प्रतिपन्न है, यह जो पुरुषोंके श्रोनापन्न मार्ग-फल-प्राप्त आदि चार जोड़े हैं, यह जो आठ प्रकारके लोग हैं, यही भगवान्का श्रावक मघ है, यह मत्कार करने योग्य है, यह आतिथ्य करने योग्य है, यह दक्षिणाके योग्य है, यह हाथ जोड़कर नमस्कार करनेके योग्य है, यह लोगोंके निये अनुपम पुण्य-क्षेत्र है । महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावक मघका अनुस्मरण

करता है, उस समय उसका चित्त राग-मुक्त रहता है, द्वेष मुक्त रहता है, मोह मुक्त रहता है, उस समय उसका चित्त ऋजु रहता है, वह अर्थ-ज्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-ज्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-प्रीति प्राप्त करता है, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता है, प्रीति-युक्त होनेपर काय-चित्त शान्त होता है, शान्त होनेपर सुखकी अनुभूति होती है, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता है। महानाम ! इसे ही कहते हैं कि वह आर्य-श्रावक विषम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच रहता हुआ भी शान्त जीवन व्यतीत करता है, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह धर्म-स्रोतमें आपन्न रहकर विचरता है। वह सघानुस्मृतिकी भावना करता है।

फिर महानाम ! आर्य-श्रावक अपने शीलका अनुस्मरण करता है, जो अखण्ड होता है, जो छिद्र रहित होता है, जो ध्वजे रहित होता है, जो अकलुपित होता है, जो मुक्त होता है, जो विज्ञो द्वारा प्रगसित होता है, जो निर्मल होता है, जो समाधि-मार्गी होता है। महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावक अपने शीलका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त रागमुक्त रहता है, द्वेष-मुक्त रहता है, मोह-मुक्त रहता है, उस समय उसका चित्त ऋजु रहता है, वह अर्थ-ज्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-ज्ञान प्राप्त करता है, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता है, प्रीति-युक्त होनेपर काय-चित्त शान्त रहता है, शान्त होनेपर सुखकी अनुभूति होती है, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता है। महानाम ! इसे ही कहते हैं कि वह आर्य-श्रावक विषम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच रहता हुआ भी शान्त जीवन व्यतीत करता है, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह धर्म-स्रोतमें आपन्न रहकर विचरता है। वह शीलानुस्मृतिकी भावना करता है।

फिर महानाम ! आर्य-श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता है, वह सोचता है यह मेरे बड़े लाभकी बात है, यह विशेष लाभकी बात है कि जो मैं लोभ-मात्सर्यसे युक्त प्रजाके बीच रहता हुआ लोभ-मात्सर्यसे रहित होकर गृहस्थ-जीवन व्यतीत कर रहा हूँ—मुक्तहस्त, खुले हाथ, त्यागी, (याचको द्वारा) याचना किये जानेके योग्य, दान शील, योग्य-पदार्थोंको वाँटाकर भोगनेवाला। महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त राग-मुक्त रहता है, द्वेष-मुक्त रहता है, मोह-मुक्त रहता है, उस समय उसका चित्त ऋजु रहता है, वह अर्थ-ज्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-ज्ञान प्राप्त करता है, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता है, प्रीति-युक्त होनेपर काय-चित्त शान्त रहता है, शान्त रहनेपर सुखकी अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता है।

महानाम ! इसे ही कहते हैं कि वह आर्य-श्रावक विपम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच रहता हुआ भी शान्त जीवन व्यतीत करता है, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह धर्म-स्रोतमें आपन्न रहकर विचरता है। वह त्यागानुस्मृतिकी भावना करता है।

फिर महानाम ! आर्य-श्रावक देवताओका अनुस्मरण करता है। वह सोचता है—चातुर्महाराजिक देवता है, त्रयोत्रिंश देवता है, याम देवता है, तुपित देवता है, निर्माणरति देवता है, परनिर्मित वशवर्ती देवता है, ब्रह्मकायिक देवता है, और उनसे ऊपर के देवता है। जिस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त होनेके कारण वे देवता यहाँसे च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, हम में भी वैसे श्रद्धा है, जिस प्रकारके शीलसे युक्त होनेके कारण वे देवता यहाँसे च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, हममें भी वैसे शील है, जिस प्रकारके श्रुत (= ज्ञान) से युक्त होनेके कारण वे देवता यहाँसे च्युत हो कर वहाँ उत्पन्न हुए, हम में भी वैसे श्रुत (= ज्ञान) है, जिस प्रकारके त्यागसे युक्त होनेके कारण वे देवता यहाँसे च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, हममें भी वैसे त्याग है, जिस प्रकारकी प्रज्ञासे युक्त होनेके कारण वे देवता यहाँसे च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुए हममें भी उस प्रकारकी प्रज्ञा है। महानाम ! जिस समय आर्य-श्रावक अपनी और उन देवताओकी श्रद्धा, शील, श्रुत (= ज्ञान), त्याग और प्रज्ञा की अपनी श्रद्धा, शील, श्रुत (= ज्ञान) त्याग और प्रज्ञामें तुलना करता है, उस समय उसका चित्त राग-मुक्त रहता है, द्वेष-मुक्त रहता है, मोह-मुक्त रहता है, उस समय उसका चित्त ऋद्ध रहता है, वह अर्थ-ज्ञान प्राप्त करता है, वह धर्म-ज्ञान प्राप्त करता है, प्रमुदित होनेपर वह प्रीति-युक्त होता है, प्रीति-युक्त होनेपर काय-चित्त शान्त रहता है, शान्त रहनेपर सुखकी अनुभूति होती है, सुखकी अनुभूति होनेपर चित्त एकाग्र हो जाता है। महानाम ! इसे ही कहते हैं कि वह आर्य-श्रावक विपम जीवन व्यतीत करनेवाली जनताके बीच रहता हुआ भी शान्त जीवन व्यतीत करता है, दुखित प्रजाके बीच रहता हुआ भी वह धर्म स्रोतमें आपन्न रहकर विचरता है। वह देवतानुस्मृतिकी भावना करता है। महानाम ! जिस आर्य-श्रावकने मार्ग-फल प्राप्त कर लिया है, जिसे शिक्षात्रय युक्त (—बुद्ध देवता) सुपरिचित है, वह बहुधा इनी प्रकार विहार करता है, उसकी चर्चा बहुधा इनी प्रकार होती है।

(२) साराणीय वग

भिक्षुओ, ये छह बातें स्मरणीय हैं। कौन-सी छह ? भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने नादी भिक्षुओंके प्रति प्रकट-अप्रकट रूपमें मत्री-भाव युक्त शारीरिक व्यवहार

रहता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओंके प्रति प्रकट अप्रकट रूपसे मैत्री-भाव युक्त वाणीका व्यवहार रहता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओंके प्रति प्रकट-अप्रकट रूपसे मैत्री-भाव युक्त मानसिक व्यवहार रहता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुको जो कुछ भी धार्मिक विधिसे प्राप्त होता है, यहाँ तक कि भिक्षा-पात्रमे प्राप्त भिक्षा भी, वह उसे अपने सदाचारी साथियोंको बिना वाँटे अकेला ग्रहण नहीं करता, वह वाँट कर खानेवाला होता है, भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु अपने अखण्ड छिद्र-रहित ध्वजे-रहित, अकल्पित, मुक्त, विज्ञो द्वारा प्रशसित, निर्मल, समाधि-मार्गी शीलोको ले अपने वैसे ही शीलवान् साथियोंके साथ अप्रकट और प्रकट रूपसे सदाचार पूर्ण व्यवहार करता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षु, जो यह आर्य-दृष्टि है, जो तदनुसार आचरण करनेवालेका दुःख क्षय कर देनेवाली है, वैसी दृष्टि-युक्त हो अपने साथियोंके प्रति प्रकट तथा अप्रकट रूपसे व्यवहार करता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है। भिक्षुओ, ये छह बातें स्मरणीय हैं।

भिक्षुओ, ये छह बातें स्मरणीय हैं, प्रिय लगनेवाली हैं, गौरवाहं हैं, सगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती हैं। कौन-सी छह बातें? भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओंके प्रति प्रकट अप्रकट रूपसे मैत्री-युक्त शारीरिक व्यवहार रहता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है, प्रिय लगनेवाली है, गौरवाहं हैं, सगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती हैं। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओंके प्रति प्रकट-अप्रकट रूपसे मैत्री भाव युक्त वाणीका व्यवहार रहता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है, प्रिय लगनेवाली है, गौरवाहं हैं, सगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती हैं। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुका अपने साथी भिक्षुओंके प्रति प्रकट-अप्रकट रूपसे मैत्री-भाव-युक्त मानसिक व्यवहार रहता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है, प्रिय लगनेवाली है, गौरवाहं हैं, सगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती हैं। फिर भिक्षुओ, एक भिक्षुको जो कुछ भी धार्मिक विधिसे प्राप्त होता है, यहाँ तक कि भिक्षा-पात्रमे प्राप्त भिक्षा भी, वह उसे अपने सदाचारी साथियोंको बिना वाँटे अकेला ग्रहण नहीं करता, वह वाँट कर खानेवाला होता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है, प्रिय लगने वाली है, गौरवाहं हैं, सगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र भावके लिये तथा

एकताके लिये होती है। फिर भिक्षुओ, भिक्षु अपने अखण्ड, छिद्र-रहित, ध्रुव-रहित, अकल्पित, मुक्त, विज्ञो द्वारा प्रशसित, निर्मल, समाधि-मार्गी शीलोसे युक्त होकर अपने वैसे ही शीलवान् साथियोंके साथ प्रकट अप्रकट रूपसे सदाचार पूर्ण व्यवहार करता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है, प्रिय लगने वाली है, गौरवाह है, सगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती है। फिर भिक्षुओं एक भिक्षु, जो यह आर्य-दृष्टि है, जो तदनुसार आचरण करने वालेका, दुःख क्षय कर देनेवाली है, वैसी दृष्टिसे युक्त हो अपने साथियोंके प्रति प्रकट तथा अप्रकट रूपसे व्यवहार करता है। भिक्षुओ, यह बात भी स्मरणीय है, प्रिय लगनेवाली है, गौरवाह है, सगठनके लिये, अविवादके लिये, समग्र-भावके लिये तथा एकताके लिये होती है।

भिक्षुओ, ये छह मोक्ष-मार्गी धातुये हैं। कौन-सी छह? भिक्षुओ, हो सकता है कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मैंने मैत्री चित्त-विमुक्तिका अभ्यास किया, बढ़ाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुष्ठान किया, परिचित किया तथा सम्यक् प्रकार से ग्रहण किया, तो भी क्रोध मेरे चित्तको व्याप्त किये रहता है। उसे कहना चाहिए कि यह ऐसा नहीं है। उसे कहना चाहिए कि आयुष्यान् ऐसा मत कहो, भगवानपर दोषारोपण मत करो, भगवान्पर दोषारोपण करना ठीक नहीं, भगवान् ऐसा नहीं कहते। आयुष्यान्, इसकी कोई सभावना नहीं है, इसके लिये कही गुंजायश नहीं है कि कोई मैत्री चित्त-विमुक्ति का अभ्यास करे, बढ़ाये, अधिकाधिक करे, वस्तुगत करे, अनुष्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण करे और तो भी उसके चित्तको क्रोध व्याप्त किये रहे। आयुष्मान्! मैत्री चित्त-विमुक्ति द्वेषकी सम्पूर्ण दवा है।

भिक्षुओ, हो सकता है कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मैंने करुणा चित्त-विमुक्तिका अभ्यास किया, बढ़ाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुष्ठान किया, परिचित किया, तथा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण किया, तो भी खेद मेरे चित्तको व्याप्त किये रहता है। उसे कहना चाहिए कि यह ऐसा नहीं है। उसे कहना चाहिए कि आयुष्मान्, ऐसा मत कहो, भगवान्पर दोषारोपण मत करो, भगवान्पर दोषारोपण करना ठीक नहीं। भगवान् ऐसा नहीं कहते। आयुष्मान्! इसकी कोई सभावना नहीं है, इसके लिये कही गुंजायश नहीं है कि कोई करुणा चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करे, बढ़ाये, अधिकाधिक करे, वस्तुगत करे, अनुष्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण करे और तो भी उसके चित्तको खेद व्याप्त किये रहे। करुणा चित्त-विमुक्ति खेदकी सम्पूर्ण दवा है।

भिक्षुओ, हो सकता है कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मैंने मुदिता चित्त-विमुक्ति-का अभ्यास किया, बढ़ाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुष्ठान किया, परिचित किया तथा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण किया तो भी अरुचि मेरे चित्तको व्याप्त किये रहती है। उसे कहना चाहिए कि यह ऐसा नहीं है। उसे कहना चाहिए कि आयुष्मान् ऐसा मत कहो, भगवान्पर दोषारोपण मत करो, भगवान्पर दोषारोपण करना ठीक नहीं, भगवान् ऐसा नहीं कहते। आयुष्मान् ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई गुंजायश नहीं है कि कोई मुदिता चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करे, बढ़ाये, अधिकाधिक करे, वस्तुगत करे, अनुष्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण करे और तो भी उसके चित्तमे अरुची बनी रहे। मुदिता चित्त-विमुक्ति अरुची की सम्पूर्ण दवा है।

भिक्षुओ, हो सकता है कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मैंने उपेक्षा चित्त-विमुक्ति-का अभ्यास किया, बढ़ाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुष्ठान किया, परिचित किया, तथा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण किया तो भी राग मेरे चित्तको व्याप्त किये रहता है। उसे कहना चाहिए कि यह ऐसा नहीं है। उसे कहना चाहिए कि आयुष्मान् ऐसा मत कहो, भगवान्पर दोषारोपण मत करो, भगवान्पर दोषारोपण करना ठीक नहीं। भगवान् ऐसा नहीं कहते। आयुष्मान् ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई गुंजायश नहीं है कि कोई उपेक्षा चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करे, बढ़ाये, अधिकाधिक करे, वस्तुगत करे, अनुष्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण करे और तो भी उसके चित्तको राग ग्रसे रहे। उपेक्षा चित्त-विमुक्ति रागकी सम्पूर्ण दवा है।

भिक्षुओ, हो सकता है कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मैंने अनिमित्त (= ध्यानके विषय रहित) चित्त विमुक्तिका अभ्यास किया, बढ़ाया, अधिकाधिक किया, वस्तुगत किया, अनुष्ठान किया, परिचित किया, तथा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण किया तो भी मेरा विज्ञान (= चित्त) ध्यानके विषयका अनुसरण करता है। उसे कहना चाहिये कि यह ऐसा नहीं है। उसे कहना चाहिये कि आयुष्मान् ऐसा मत कहो, भगवान्पर दोषारोपण मत करो, भगवान्पर दोषारोपण करना ठीक नहीं, भगवान् ऐसा नहीं कहते। आयुष्मान् इसकी कोई सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई गुंजायश नहीं है कि कोई अनिमित्त चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करे, बढ़ाये, अधिकाधिक करे, वस्तुगत करे, अनुष्ठान करे, परिचित करे तथा सम्यक् प्रकारसे ग्रहण करे और तो भी उसका चित्त ध्यानके विषय (= निमित्त) का अनुसरण करनेवाला बना रहे। आयुष्मान् ! अनिमित्त चित्त-विमुक्ति सभी निमित्तोकी सम्पूर्ण दवा है।

भिक्षुओ, हो सकता है कि एक भिक्षु ऐसा कहे कि मेरा अहकार जाता रहा, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि यह “मै” हूँ, किन्तु तो भी विचिकित्सा, यह कैसे, यह कैसे रूपी शल्य, चित्तको वीधता रहता है। उसे कहना चाहिए कि यह ऐसा नहीं है। उसे कहना चाहिए कि आयुष्मान् ! ऐसा मत कहो, भगवान्पर दोषारोपण मत करो, भगवान्पर दोषारोपण करना ठीक नहीं। भगवान् ऐसा नहीं कहते। आयुष्मान् ! इसकी कोई सम्भावना नहीं है, इसके लिये कोई गुंजायश नहीं है कि कोई कहे कि मेरा अहकार जाता रहा, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि यह मै हूँ, किन्तु तो भी विचिकित्सा, यह कैसे, यह कैसे रूपी शल्य चित्तको वीधता रहे। आयुष्मान् ! अहकारका नाग विचिकित्साकी, यह कैसे, यह कैसे शल्यकी सम्पूर्ण दवा है। भिक्षुओ ये छह मोक्षमार्गी धातुयें हैं।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“आयुष्मान् भिक्षुओ !” उन भिक्षुओने आयुष्मान् सारिपुत्रको प्रतिवचन दिया—“हाँ, आयुष्मान् !” तब आयुष्मान् सारिपुत्रने यह कहा—“भिक्षुओ, एक भिक्षु उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे न उसकी मृत्यु ही भली प्रकार होती है और न उसकी परलोक-यात्रा ही भली प्रकार होती है।”

“आयुष्मान् ! एक भिक्षु कैसे उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे न उसकी मृत्यु ही भली प्रकार होनी है, न उसकी परलोक-यात्रा ही भली प्रकार होती है ?”

“आयुष्मानो ! एक भिक्षु कार्य-बहुल होता है, कार्योमे ही रत, कार्योमे ही आसक्त, वार्तालाप-बहुल होता है, वार्तालापमे ही रत, वार्तालापमे ही आसक्त, निद्रा-बहुल होता है, निद्रामें ही रत, निद्रामे ही आसक्त, मण्डली-बहुल होता है, मण्डलीमे ही रत, मण्डलीमें ही आसक्त, ससर्ग-बहुल होता है, ससर्गमे ही रत, ससर्गमे ही आसक्त, प्रपच बहुल होता है, प्रपचमे ही रत, प्रपचमे ही आसक्त। इस प्रकार आयुष्मानो ! एक भिक्षु ऐसा जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करने से न उसकी मृत्यु ही भली प्रकारकी होती है, न उसकी परलोक यात्रा ही भली प्रकार होती है। आयुष्मानो ! उसे ही कहते हैं कि वह भिक्षु सत्काय-दृष्टिमे अनुरक्त है, उमने दु खका सम्पूर्ण रूपसे क्षय करनेके लिये सत्काय-दृष्टिका त्याग नहीं किया।

“भिक्षुओ, एक भिक्षु उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेमे उसकी मृत्यु भी भली प्रकारमे होती है और उसकी परलोक-यात्रा भी भली प्रकार से होती है।”

“आयुष्मान् ! एक भिक्षु कैसे उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी भली प्रकार होती है और उसकी परलोक यात्रा भी भली प्रकार होती है ? ”

“आयुष्मानो ! एक भिक्षु न कार्य-बहुल होता है, न कार्योंमें ही रत, न कार्योंमें ही आसक्त, न वार्तालाप-बहुल होता है, न वार्तालापमें ही रत, न वार्तालापमें ही आसक्त, न निद्रा-बहुल होता है, न निद्रामें ही रत, न निद्रामें ही आसक्त; न मण्डली-बहुल होता है, न मण्डलीमें ही रत, न मण्डलीमें ही आसक्त, न ससर्ग-बहुल होता है, न ससर्गमें ही रत, न ससर्गमें ही आसक्त; न प्रपञ्च बहुल होता है, न प्रपञ्चमें ही रत, न प्रपञ्चमें ही आसक्त । इस प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षु ऐसा जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी भली प्रकार होती है और उसकी परलोक-यात्रा भी भली प्रकार होती है । आयुष्मानो ! इसे ही कहते हैं कि वह भिक्षु निर्वाण-मार्गी है और उसने दुःखका सम्पूर्ण रूपसे क्षय करनेके लिये सत्काय-दृष्टिका त्याग कर दिया ।

यो पपञ्चमनुयुत्तो पपञ्चाभिरतो मगो,
विराधयी सो निव्वाण योगक्खेम अनुत्तर ॥
यो पपञ्च हित्वान निप्पपञ्चपदे रतो,
आराधयी सो निव्वाण योगक्खेम अनुत्तर ॥

[जो मृग सदृश मूर्ख आदमी प्रपञ्चमें ही उलझा रहता है, प्रपञ्चमें ही फसा रहता है, वह अनुपम योगक्षेम निर्वाण-प्राप्तिके पथपर न चलनेवाला होता है । जो प्रपञ्च छोड़ निष्प्रपञ्च जीवन व्यतीत करता है, वह अनुपम योगक्षेम निर्वाण प्राप्तिके पथपर चलनेवाला स्होता है ।]

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“ भिक्षुओ, एक भिक्षु उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी अनुताप पूर्ण होती है और उसकी परलोक यात्रा भी अनुतापपूर्ण होती है । ”

“आयुष्मान ! एक भिक्षु कैसे उस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी अनुताप-पूर्ण होती है और उसकी परलोक-यात्रा भी अनुताप-पूर्ण होती है ? ”

“आयुष्मानो ! एक भिक्षु कार्य-बहुल होता है, कार्योंमें ही रत, कार्योंमें ही आसक्त, वार्तालाप-बहुल होता है .. . निद्रा-बहुल होता है मण्डली-

बहुल होता है . . . ससर्ग-बहुल होता है . . . प्रपञ्च-बहुल होता है, प्रपञ्चमें ही रत, प्रपञ्चमें ही आसक्त । इस प्रकार आयुष्मानो ! - एक भिक्षु जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी अनुताप-पूर्ण होती है और उसकी परलोक यात्रा भी अनुताप पूर्ण होती है । आयुष्मानो ! इसे ही कहते हैं कि वह भिक्षु सत्काय-दृष्टिमें अनुरक्त है, उसने दुःखका सम्पूर्ण रूपसे क्षय करनेके लिये सत्काय-दृष्टिका त्याग नहीं किया ।

“ आयुष्मानो ! एक भिक्षु इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेमें उसकी मृत्यु भी अनुताप-पूर्ण नहीं होती, और उसकी परलोक-यात्रा भी अनुताप-पूर्ण नहीं होती ।”

“ आयुष्मान ! एक भिक्षु कैसे इस प्रकारका जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे उसकी मृत्यु भी अनुताप-पूर्ण नहीं होती, और उसकी परलोक-यात्रा भी अनुताप-पूर्ण नहीं होती ?”

“ आयुष्मानो ! एक भिक्षु न कार्य-बहुल होता है, न कार्यमें ही रत रहता है, न कार्यमें ही आसक्त रहता है, न वार्तालाप-बहुल होता है न निद्रा-बहुल होता है न मण्डली-बहुल होता है न ससर्ग-बहुल होता है .

न प्रपञ्च बहुल होता है, न प्रपञ्चमें ही रत, न प्रपञ्चमें ही आसक्त । इस प्रकार आयुष्मानो ! एक भिक्षु जीवन व्यतीत करता है, जिस प्रकारका जीवन व्यतीत करनेमें, उसकी मृत्यु भी अनुताप पूर्ण नहीं होती, और उसकी परलोक-यात्रा भी अनुताप-पूर्ण नहीं होती । इसे ही कहते हैं कि वह भिक्षु निर्वाण-नामी है और उसने दुःखका सम्पूर्ण-रूपमें क्षय करनेके लिये सत्काय-दृष्टिका त्याग कर दिया है ।

यो पपञ्चमनुयुक्तो पपञ्चाभिरतो मगो,
विराघयी मो निव्वाण योगक्खेम अनुत्तर ॥
यो पपञ्च हित्वान निप्पपञ्चपदे रतो,
आराघयी तो निव्वाण योगक्खेम अनुत्तर ॥

[जो मृग सदृश मूर्ख आदमी प्रपञ्चमें ही उलझा रहता है, प्रपञ्चमें ही फँसा रहता है, वह अनुपम योग-क्षेम निर्वाण-प्राप्तिके पथपर न चलने वाला होता है । जो प्रपञ्च छोड़कर निष्प्रपञ्च जीवन व्यतीत करता है, वह अनुपम योग-क्षेम निर्वाण-प्राप्तिके पथपर चलने वाला होता है ।]

एक समय भगवान् भग्ग जनपदके, सुंमुमार गिरिके भेमकळा नामक वनमें मृगदावमें विहार कर रहे थे । उन समय नकुलपिता गृहपति अस्वस्थ था, दुःखित था,

अत्यन्त रुग्ण था। तब नकुल माता गृहपत्निने नकुल पिता गृहपतिको ऐसा कहा—
 “हे गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करे। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग दुखद होता है। भगवान्ने भी चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग करनेकी निन्दा की है। हे गृहपति ! हो सकता है कि आप यह सोचते हो कि मेरे मरनेके बाद नकुल माता गृहपत्नि वच्चोका पालन-पोषण नहीं कर सकेगी, घरको नहीं सम्भाल सकेगी। हे गृहपति ! ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हे गृहपति ! मैं कपास कातनेमे कुगल हूँ। भेडके वालीकी वेणियाँ बनानेमे कुगल हूँ। हे गृहपति ! मैं तुम्हारे न रहनेपर वच्चोका पालन पोषण कर सकूंगी, घरको सम्भाल सकूंगी। इसलिये हे गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करे। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना दुखद होता है। भगवान्ने भी चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग करनेकी निन्दा की है।

“हो सकता हो कि आप यह सोचते हो कि मेरे मरनेके बाद नकुल माता गृहपत्नि दूसरा पति कर लेगी। हे गृहपति ! ऐसा नहीं सोचना चाहिये। हे गृहपति ! इस बातको या तो तुम ही जानते हो या मैं जानती हूँ कि मैंने सोलह वर्ष तक गृहस्थ-ब्रह्मचर्यका पालन किया है। इसलिए हे गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करे। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना दुखद होता है। भगवान्ने, भी चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग करनेकी निन्दा की है।

“हो सकता है कि आप यह सोचते हो कि मेरे न रहनेपर नकुल माता गृहपत्नि बुद्ध तथा सघका दर्शन करनेके लिये इतनी उत्सुक नहीं रहेगी। हे गृहपति ! ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हे गृहपति ! तुम्हारे न रहनेपर मैं बुद्ध और भिक्षु सघका दर्शन करनेके लिये और भी अधिक उत्सुक हो जाऊँगी। इसलिए हे गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करे। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना दुखद होता है। भगवान्ने भी चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग करनेकी निन्दा की है।

“हो सकता है कि आप यह सोचते हो कि मेरे न रहनेपर नकुल माता गृहपत्नि शीलोका पालन करनेके प्रति उदासीन हो जायेगी। हे गृहपति ! ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हे गृहपति ! उन भगवान्की जितनी भी श्वेत वस्त्र धारिणी शीलवती उपासिकाये हैं, मैं उनमेंसे एक हूँ। जिस किसीको इस विषयमे शक हो, सन्देह हो, तो भग्ग जनपदके सुंसुमार गिरिके भेसकळा नामक मृगदावमे भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध विहार करते हैं, उनके पास जाकर पूछ ले। इसलिये हे गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणोका परित्याग न करे। चिन्ता लेकर प्राणोका परित्याग करना दुखद होता है। भगवान् ने भी चिन्ता लेकर प्राणोका-परित्याग करनेकी निन्दा की है।

“हो सकता है कि आप यह सोचते हो कि नकुल माता गृहपतिको चित्तकी शान्ति प्राप्त नहीं है। हे गृहपति ! ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हे गृहपति ! उन भगवान्की जितनी भी श्वेत वस्त्र धारिणी शान्त चित्त उपासिकायें हैं, मैं उनमेंसे एक हूँ। जिन किसीको इस विषयमें शक हो, मन्देह हो, तो भग्न जनपदके सुंमुमार गिरिके भेसकळा नामक मृगदावमें भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध विहार करते हैं, उनके पाम जाकर पूछ ले। इसलिये हे गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणोंका परित्याग न करें। चिन्ता लेकर प्राणोंका परित्याग करना दुःखद होता है। भगवान्ने भी चिन्ता लेकर प्राणोंका परित्याग करनेकी निन्दा की है।

“हो सकता है कि आप यह सोचते हो कि नकुल माता गृहपतिका इस धर्म-विनयमें प्रवेश नहीं है, वह इसमें प्रतिष्ठित नहीं है, उनका इसमें विश्वास नहीं है, वह इसमें मन्देह रहित नहीं है, उसके शक दूर नहीं हुए, हैं, वह इसमें विगारद नहीं है, वह अभी अन्य-विश्वानोंसे मुक्त नहीं हुई है। हे गृहपति ! इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। हे गृहपति ! उन भगवान्की जितनी भी श्वेत वस्त्र धारिणी ऐसी उपासिकायें हैं जिन्होंने इन धर्म-विनयमें प्रवेश पाया है, जो इसमें प्रतिष्ठित हैं, जिनका इसमें विश्वास है, जो इसमें मन्देह रहित हैं, जिनके शक दूर हो गये हैं, जो विगारद हैं, जो अन्य-विश्वानोंसे सर्वथा मुक्त हैं, मैं उनमेंसे एक हूँ। जिस किसीको इस विषयमें शक हो, मन्देह हो, तो भग्न जनपदके सुंमुमार गिरिके भेसकळा नामक मृगदावमें भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध विहार करते हैं, उनके पाम जाकर पूछ ले। इसलिये हे गृहपति ! आप चिन्ता लिये प्राणोंका परित्याग न करें। चिन्ता लेकर प्राणोंका परित्याग करना दुःखद होता है। भगवान्ने भी चिन्ता लेकर प्राणोंका परित्याग करनेकी निन्दा की है।”

जिन समय नकुल माता गृहपति नकुल पिता गृहपतिको इस प्रकार सान्त्वना दे रही थी, नकुलपिता गृहपतिका रोग सर्वथा शान्त हो गया। उन नकुलपिता गृहपतिकी उन व्याधीका ऐसा शमन हुआ कि वह रोग-शय्यासे उठ खड़ा हुआ। तब रोग-शय्या छोड़नेके थोड़े ही समय बाद नकुल पिता गृहपति लाठी टेकता हुआ, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पाम जाकर भगवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठ हुए उन नकुल पिता गृहपतिको भगवान्ने ऐसा कहा—हे गृहपति ! तुझे बड़ा लाभ है, तू बड़ा भाग्यवान् है जो नकुल माता जैसी गृहपति है, जो तुझपर अनुकम्पा करने-वाली है, जो तेरी हितचिन्तक है, जो तुझे सान्त्वना देनेवाली है तथा जो तुझे उपदेश देनेवाली है। हे गृहपति ! जितनी भी मेरी श्वेत वस्त्र धारिणी शीलवती उपासिकायें हैं, नकुल माता गृहपति उनमेंसे एक है, जितनी भी मेरी श्वेत वस्त्र धारिणी शान्त

चिन्त उपासिकाये है नकुल माता गृहपति उनमे से एक है,, जितनी भी मेरी श्वेत वस्त्र धारिणी ऐसी उपासिकाये है, जिन्होने इस धर्म-विनयमे प्रवेश पाया है, जो इसमे प्रतिष्ठित है, जिनका इसमे विश्वास है, जो इसमे सन्देह-रहित है, जिनके शक दूर हो गये है, जो विशारद है, तथा जो अन्य विश्वासोसे सर्वथा मुक्त है, नकुल माता गृहपति उनमेमे एक है। हे गृहपति ! तुझे बडा लाभ है, तू बडा भाग्यवान् है, जो नकुल माता जैसी गृहपति है, जो तुझपर अनुकम्पा करनेवाली है, जो तेरी हितचिन्तक है, जो तुझे मान्त्वना देनेवाली है तथा जो तुझे उपदेश देनेवाली है।

एक वार भगवान् श्रावस्तीमे अनाथपिण्डकके जेतवनाराममे विहार कर रहे थे। शाम होनेपर, भगवान् ध्यानावस्थित रह चुकनेके अनन्तर, उपस्थान शालामे पहुँचे। वहाँ पहुँचनेपर विछे आसनपर बैठे। आयुष्मान् सारिपुत्र भी शाम होनेपर, ध्यानावस्थित रह चुकनेके अनन्तर, जहाँ उपस्थान शाला थी, वहाँ पहुँचे। जाकर, भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठे। आयुष्मान् महामोग्गल्लान भी, आयुष्मान् महाकाश्यप भी, आयुष्मान् महाकात्यायन भी, आयुष्मान् महाकोट्ठित भी, आयुष्मान् महाचुन्द भी, आयुष्मान् महाकप्पिन भी, आयुष्मान् अनुरुद्ध भी, आयुष्मान् रेवत भी तथा आयुष्मान् आनन्द भी, शाम होनेपर, ध्यानावस्थित रह चुकनेके अनन्तर, जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये।

तब भगवान् रात्रिका अधिकाश समय बैठे ही बैठे विताकर, आसनसे उठनेके अनन्तर विहारमे प्रविष्ट हुए। भगवानके चले जानेके थोड़ी देर बाद ही वे आयुष्मान् भी उठकर अपने अपने विहारमे चले गये। लेकिन वहाँ जो नये भिक्षु थे, जिन्हे प्रब्रजित हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था, जो अभी धर्म-विनयमे प्रविष्ट हुए ही थे, वे सूर्योदय होने तक कौओकी-सी दान्त कटकटानेकी आवाज करते हुए पडे सोते रहे। भगवान्ने अलौकिक, दिव्य, विशुद्ध चक्षुसे उन भिक्षुओको सूर्योदय होने तक कौओकी तरह दान्त कटकटानेकी आवाज करते हुए सोते देखा। देखकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ पहुँचे। जाकर विछे आसनपर बैठे। बैठ कर भगवान्ने उन भिक्षुओको बुलवाया—
“ भिक्षुओ, सारिपुत्र कहाँ है ? मोग्गल्लान कहाँ है ? महाकाश्यप कहाँ है ? महाकात्यायन कहाँ है ? महाकोट्ठित कहाँ है ? महाचुन्द कहाँ है ? महाकप्पिन कहाँ है ? अनुरुद्ध कहाँ है ? रेवत कहाँ है ? आनन्द कहाँ है ? भिक्षुओ, वे सब स्थविर श्रावक कहाँ गये ?”

“ भन्ते ! आपके चले जानेके थोड़े ही समय बाद वे आयुष्मान् भी उठकर अपने विहारको चले गये । इसीलिये आप नये स्यविर भिक्षु सूर्योदय होने तक कौओकी तरह दान्त कटकटाते हुए पडे सोते रहे । ”

“ तो भिक्षुओ, तुम क्या मानते ही, क्या तुमने कही देखा है या सुना है कि मुकुट धारी क्षत्रिय राजा हुआ हो, जो मनचाही निद्राका सुख, स्पर्श-सुख, तन्द्राका सुख लेता रहा हो और वह जन्म भर राज्य करते रहने पर भी, जनपद के लोगो को प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला हुआ हो ? ”

“ भन्ते ! नहीं । ”

“ भिक्षुओ, ठीक है । मैंने भी न कही देखा है, न सुना है कि कोई मुकुट-धारी क्षत्रिय राजा हुआ हो, जो मन चाही निद्राका सुख, स्पर्श-सुख, तन्द्राका सुख लेता रहा हो और वह जन्म भर राज्य करते रहनेपर भी जनपदके लोगोको प्रिय लगनेवाला, अच्छा लगनेवाला हुआ हो ?

“ तो भिक्षुओ, तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कही देखा है या सुना है कि कोई राष्ट्रिक हो, कोई वापदादाकी अर्जित कमाई खानेवाला हो, कोई सेनापति हो, कोई गाँवका मुखिया हो, कोई पूग (= गण) का मुखिया हो और वह मन चाही निद्राका सुख, स्पर्श-सुख, तन्द्राका सुख लेता रहा हो और वह जन्म भर पूगका मुखिया रहा हो, तो भी वह पूगके लोगोको प्रिय लगने वाला, अच्छा लगनेवाला हुआ हो ? ”

“ भन्ते ! नहीं । ”

“ भिक्षुओ, ठीक है । मैंने भी न कही देखा है, न सुना है कि कोई पूगका मुखिया हो और वह मन चाही निद्राका सुख, स्पर्श-सुख, तन्द्राका सुख लेता रहा हो और वह जन्मभर पूगका मुखिया रहा हो, तो भी वह पूगके लोगोको प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला हुआ हो ।

“ तो भिक्षुओ, तुम क्या मानते हो, क्या तुमने कही देखा है या सुना है कि कोई श्रमण या ब्राह्मण हो और वह मन चाही निद्राका सुख, स्पर्श-सुख तथा तन्द्रा-सुखका अनुभव करना हो, इन्द्रिय सयम रहित हो, भोजनकी उचित मात्रासे अनभिज्ञ हो, जाग्रत न रहना हो, कुगल (= गृभ) बातोंके पर्येषणमें न लगा रहता हो, हरममय बाँधि-पथीय धर्मोंकी भावना करनेमें न लगा रहता हो और वह इसी जन्ममें आस्रवोका क्षय कर अनाश्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको जानकर मादात् कर विचर रहा हो ? ”

“ भन्ते ! नहीं । ”

“ भिक्षुओ, ठीक है । मैंने भी न कही देखा है, न सुना है कि कोई श्रमण या ब्राम्हण हो और वह मन-चाही निद्राका सुख, स्पर्श-सुख तथा तन्द्रा-सुखका अनुभव करता हो, इन्द्रिय-सयम रहित हो, भोजनकी उचित मात्रासे अनमिज्ज हो, जाग्रत न रहता हो, कुशल (= शुभ) वातोके पर्येषणमें न लगा रहता हो, हर समय बोधि-पक्षीय धर्मोंकी भावना करनेमें न लगा रहता हो और वह इसी जन्ममें आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको जानकर, साक्षात् कर विचर रहा हो ।

“ इसलिए भिक्षुओ, यह सीखना चाहिए कि हम सयतेन्द्रिय होंगे, भोजनके विषय में मात्राज्ञ होंगे, जागरूक रहेंगे, कुशल (= शुभ) वातोके पर्येषणमें लगे रहेंगे, हर समय बोधि-पक्षीय धर्मोंकी भावना करनेमें लगे रहेंगे । भिक्षुओ, यही सीखना चाहिए । ”

एक वार महान भिक्षु सघके साथ भगवान कोशल जनपदमें विचर रहे थे । रास्ते चलते भगवानने एक प्रदेश-विशेषमें एक मछुएको देखा, मछली पकडनेवालेको देखा कि वह मछलियोंको मार मार कर बेच रहा है । भगवान एक वृक्षके नीचे विछे आसन पर जा विराजमान हुए । बैठकर भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—
“ भिक्षुओ, इस मछुवेको, मछली पकडने वालेको, मछलियाँ मार मार कर बेचने वाले को देखते हो ? ”

“ भन्ते ! हाँ । ”

“ तो भिक्षुओ, क्या मानते हो ? क्या तुमने कही देखा या सुना है कि कोई मछुवा हो, मछली पकडने वाला हो, मछली मार मार कर बेचने वाला हो और वह उस कर्मसे, उस जीविकाके साधनसे हाथी पर चढनेवाला हो गया हो, घोड़ेपर चढनेवाला हो, रथपर चढनेवाला हो गया हो, (या किसी दूसरी) सवारी पर चढनेवाला हो, भोग्य-पदार्थोंका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत ऐश्वर्य शाली हो गया हो ? ”

“ भन्ते ! नहीं । ”

“ भिक्षुओ ! ठीक है । मैंने भी न कही देखा है और न सुना है कि कोई मछुवा हो, मछली पकडनेवाला हो, मछली मार मारकर बेचनेवाला हो और वह उस कर्मसे, उस जीविकाके साधनसे, हाथीपर चढनेवाला हो गया हो, घोड़ेपर चढनेवाला हो गया हो, रथपर चढनेवाला हो गया हो (या किसी दूसरी) सवारीपर चढनेवाला हो गया हो, भोग्य-पदार्थोंका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत ऐश्वर्यशाली हो गया हो । इसका क्या कारण है ? भिक्षुओ, वह मछुवा उन ब्रह्म करनेके लिये लाई गई मछलियोंको पाप-पूर्ण दृष्टिसे देखता है । इसीसे वह न हाथीपर चढनेवाला होता है, न घोड़ेपर चढनेवाला होता है, न रथपर चढनेवाला होता है, न (किसी दूसरी)

सवारीपर चटनेवाला होता है, न भोग्य-पदार्थोंका स्वामी होता है और न बहुत ऐश्वर्य-शाली होता है ।

“ तो भिक्षुओ, क्या मानते हो ? क्या तुमने कहीं देखा या सुना है कि कोई गो-घातक हो और वह गौओंको काट काट कर बेचता हो, और वह उस कर्मसे, उस जीविकाके साधनसे हाथीपर चढ़नेवाला हो गया हो, घोड़ेपर चढ़नेवाला हो गया हो, रथपर चढ़नेवाला हो गया हो, (या किसी दूसरी) सवारीपर चढ़नेवाला हो गया हो, भोग्य-पदार्थोंका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत ऐश्वर्य-शाली हो गया हो ? ”

“ भन्ते ! नहीं । ”

“ भिक्षुओ, ठीक है । मैंने भी न कहीं देखा है और न सुना है कि कोई गो-घातक हो और वह गौओंको काट काटकर बेचता हो, और वह उस कर्मसे, उस जीविकाके साधनसे हाथीपर चढ़नेवाला हो गया हो, घोड़ेपर चढ़नेवाला हो गया हो, रथपर चढ़नेवाला हो गया हो, (या किसी दूसरी) सवारीपर चढ़नेवाला हो गया हो, भोग्य-पदार्थोंका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत ऐश्वर्य-शाली हो गया हो । इसका क्या कारण है ? भिक्षुओ, वह गो-घातक उन काटनेके लिये लाई गई गौओंको पापपूर्ण दृष्टिसे देखता है । इमीने वह न हाथीपर चढ़नेवाला होता है, न घोड़ेपर चढ़नेवाला होता है, न रथपर चढ़नेवाला होता है, न (किसी दूसरी) सवारीपर चढ़नेवाला होता है, न भोग्य-पदार्थोंका स्वामी होता है और न बहुत ऐश्वर्य-शाली होता है ।

“ तो भिक्षुओ, क्या मानते हो । क्या तुमने कहीं देखा या सुना है कि कोई भेड़ मारने वाला हो कोई सूअर मारनेवाला हो कोई चिड़ीमार हो कोई हिरन मारनेवाला हो और वह मृगोंको मार मारकर बेचता हो और वह उस कर्मसे, उस जीविकाके साधनसे, हाथीपर चढ़नेवाला हो गया हो, घोड़ेपर चढ़नेवाला हो गया हो, रथपर चढ़नेवाला हो गया हो, (या किसी दूसरी) सवारीपर चढ़नेवाला हो गया हो, भोग्य पदार्थोंका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत ऐश्वर्यशाली हो गया हो ? ”

“ भन्ते ! नहीं । ”

“ भिक्षुओ, ठीक है । मैंने भी न कहीं देखा है और न सुना है कि कोई हिरन मारनेवाला हो और वह मृगोंको मार मारकर बेचता हो और वह उस कर्मसे, उस जीविकाके साधनसे, हाथीपर चढ़नेवाला हो गया हो, घोड़ेपर चढ़नेवाला हो गया हो, रथपर चढ़नेवाला हो गया हो, (या किसी दूसरी) सवारीपर चढ़नेवाला हो गया हो, भोग्य पदार्थोंका स्वामी हो गया हो अथवा बहुत ऐश्वर्य-शाली हो गया हो । इसका क्या कारण है ? भिक्षुओ, वह मृग मारनेवाला उन मारनेके लिए लाये गये मृगोंको

पापपूर्ण दृष्टिसे देखता है। इसीमे वह न हाथीपर चढ़नेवाला होता है, न घोड़ेपर चढ़नेवाला होता है, न रथपर चढ़नेवाला होता है, न (किमी दूमरी) मवारीपर चढ़नेवाला होता है, न भोग्य-पदार्थोंका स्वामी होता है और न बहुत ऐश्वर्य-शाली होता है।

“ भिक्षुओ, जब एक आदमी पशु-पक्षियोंको बध करनेके लिये ले जाता है और उन्हे पाप पूर्ण दृष्टिसे देखता है तो जब वह भी न हाथीपर चढ़नेवाला होता है, न रथपर चढ़नेवाला होता है, न घोड़ेपर चढ़नेवाला होता है, न रथपर चढ़नेवाला होता है, न (किमी दूमरी) मवारीपर चढ़नेवाला होता है, न भोग्य-पदार्थोंका स्वामी होता है और न बहुत ऐश्वर्य शाली होता है तो फिर उम्का तो कहना ही क्या कि जो मनुष्यको मारनेके लिये ले जाता है और उमें पाप-पूर्ण दृष्टिसे देखता है। भिक्षुओ, यह उम्के दीर्घ कालीन दुःख और अहितका कारण होता है। वह शरीर न रहनेपर, मरनेके अनन्तर अपाय, दुर्गतिको प्राप्त होता है और नरकमें जन्म ग्रहण करता है। ”

एक समय भगवान् नादिका नामके गाँवमें गिजका नामक निवासस्थानपर विराज रहे थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया—भिक्षुओ। उन भिक्षुओंने प्रतिवचन दिया—“ भदन्त ।” तब भगवान्ने यह कहा—“ भिक्षुओ, मरणानुस्मृतिकी भावनासे, वृद्धि करनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है, महान् शुभ परिणाम होता है अमृत (=निर्वाण) प्राप्त करा देनेवाली होती है। भिक्षुओ, तुम मरणानुस्मृतिकी भावना करो। ” ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानसे यह निवेदन किया—“ भन्ते ! मैं मरणास्मृतिकी भावना करता हूँ। ”

“ भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ? ”

“ भन्ते ! मेरे मनमें होता है कि मैं एक रात, एक दिन जीता रहूँ, भगवानके अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार हो। भन्ते ! मैं इस प्रकार मरणा-नुस्मृतिकी भावना करता हूँ। ”

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवानसे निवेदन किया—“ भन्ते ! मैं भी मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ। ”

“ भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ? ”

“ भन्ते ! मेरे मनमें होता है कि मैं एक दिन जीता रहूँ, भगवानके अनुशासन का ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार हो। भन्ते ! मैं इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ। ”

एक तीसरे भिक्षुने भी भगवानसे निवेदन किया—“ भन्ते ! मैं भी मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ। ”

“ भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ? ”

“ भन्ते ! मेरे मनमें होता है कि मैं उतनी देर जीवित रहूँ, जितनी देरमें भिक्षा (= पिण्डपात) ग्रहण करता हूँ । उतनी देर मैं भगवान्के अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार हो । भन्ते ! इस प्रकार मैं मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ । ”

एक चौथे भिक्षुने भी भगवान्से निवेदन किया—“ भन्ते ! मैं भी मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ । ”

“ भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ? ”

“ भन्ते ! मेरे मनमें होता है कि मैं उतनी देर जीवित रहूँ, जितनी देरमें मैं चार पाँच कौर ग्रहण करता हूँ । उतनी देर मैं भगवान्के अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार हो । भन्ते ! इस प्रकार मैं मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ । ”

एक पाँचवें भिक्षुने भी भगवान्से निवेदन किया—“ भन्ते ! मैं भी मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ । ”

“ भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ? ”

“ भन्ते ! मेरे मनमें होता है कि मैं उतनी देर जीवित रहूँ, जितनी देरमें मैं एक कौर ग्रहण करता हूँ । उतनी देर मैं भगवान्के अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा । भन्ते ! इस प्रकार मैं मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ । ”

एक छठे भिक्षुने भी भगवान्से निवेदन किया—“ भन्ते ! मैं भी मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ । ”

“ भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ? ”

“ भन्ते ! मेरे मनमें होता है कि मैं उतनी देर जीवित रहूँ, जितनी देरमें मैं एक वार मांस लेता और मांस छोड़ता हूँ । उतनी देर मैं भगवान्के अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा । भन्ते ! इस प्रकार मैं मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ । ”

ऐसा कहनेपर भगवान्ने उन भिक्षुओंसे कहा—हे भिक्षुओ, जो भिक्षु इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि मैं रात-दिन जीवित रहूँ, उतनी देर मैं भगवान्के अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा । और भिक्षुओ ! जो इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि मैं एक दिन जीवित रहूँ, उतनी देर मैं भगवान्के अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा । और भिक्षुओ ! जो इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि मैं उतनी देर जीवित

रहूँ, जितनी देरमें भिक्षा ग्रहण करता हूँ, उतनी देर मैं भगवानके अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा। और भिक्षुओ! जो इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि मैं उतनी देर जीवित रहूँ, जितनी देरमें चार पाँच कौर ग्रहण करता हूँ, उतनी देर मैं भगवानके अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा—ये सब भिक्षु प्रमादी हैं, बड़े प्रमादके साथ दु खके क्षयके लिए मरणानुस्मृतिकी भावना करते हैं।

“ किन्तु भिक्षुओ, जो भिक्षु इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि मैं उतनी देर जीवित रहूँ, जितनी देरमें मैं एक कौर ग्रहण करता हूँ, उतनी देर मैं भगवानके अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा। और भिक्षुओ! जो भिक्षु इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि मैं उतनी देर जीवित रहूँ, जितनी देरमें एक बार साँस लेता और साँस छोड़ता हूँ, उतनी देर मैं भगवानके अनुशासनका ध्यान करूँ, इससे मेरा बड़ा उपकार होगा—ये भिक्षु अप्रमादी हैं, ये आस्रवोके क्षय करनेके लिये अप्रमाद पूर्वक मरणानुस्मृतिकी भावना करते हैं। इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि हम अप्रमादी होंगे और आस्रवोका क्षय करनेके लिये, अप्रमाद-पूर्वक मरणानुस्मृतिकी भावना करेंगे। भिक्षुओ, यही सीखना चाहिए। ”

एक समय भगवान् नादिका ग्राममें गिजका भवनमें निवास कर रहे थे। वहाँ भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“ भिक्षुओ, मरणानुस्मृतिकी भावनासे, वृद्धि करनेसे महान् फलकी प्राप्ति होती है, महान् शुभ-परिणाम होता है, यह अमृत (= निर्वाण) प्राप्त करा देनेवाली होती है। भिक्षुओ, कैसे भावना करनेसे, कैसे वृद्धि करनेसे, मरणानुस्मृति माह्न फलकी दाता होती है, महान् शुभ परिणामकी दाता होती है, अमृत (= निर्वाण) प्राप्त करा देनेवाली होती है? भिक्षुओ, भिक्षुको चाहिए कि वह दिनके अस्त हो जानेपर, रात्रिका आगमन हो जानेपर, इस प्रकार विचार करे कि मेरी मृत्युके बहुतसे कारण हो सकते हैं, मुझे साँप डस ले सकता है, मुझे विच्छु डस ले सकता है, मुझे शतपदी डस ले सकती है, उससे मेरा मरना हो जा सकता है, और वह मेरे निर्वाण-पथका बाधक हो सकता है। इसी प्रकार मैं कहीं फिसल कर गिर सकता हूँ, खाया हुआ भोजन भी मेरा विना पचे रह जाय, अथवा मेरा पित्त ही कुपित हो जाय, अथवा मेरा श्लेष्म ही कुपित हो जाय, अथवा मेरा शरीर-गत वायु कुपित हो जाय और उससे मेरा मरना हो जाय तो यह मेरे निर्वाण-पथका बाधक हो सकता है। भिक्षुओ, उस भिक्षुको इस प्रकार विचार करना चाहिए कि क्या मुझमें अभी कुछ ऐसे अकुशल-धर्म हैं, जिनका प्रहाण नहीं हुआ है और जो मेरे रातके समय

ही मर जानेपर मेरे निर्वाण-पथके बाधक हो सकते हैं? जब उस भिक्षुको यह पता लगे कि उसमें अभी ऐसे कुछ अकुशल-धर्म हैं, जिनका प्रहाण नहीं हुआ है और जो रातके समय ही उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके निर्वाण-पथके बाधक हो सकते हैं। तो भिक्षुओं, उस भिक्षुको चाहिए कि उन्हीं अकुशल-धर्मोंका प्रहाण करनेके लिये, वह विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष उत्साह दिखाये, विशेष उमगसे काम ले, विशेष प्रयास करे, तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त हो। जैसे भिक्षुओं, किसीके कपडोंमें आग लगी हो, वा सिरमें आग लगी हो, वह कपडोंकी उसी आग वा सिरकी आगको वृद्धानेके लिये विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष उत्साह दिखाये, विशेष उमगसे काम ले, विशेष प्रयास करे तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त हो। इसी प्रकार भिक्षुओं, उम भिक्षुको चाहिए कि उन अकुशल-धर्मोंका प्रहाण करनेके लिये, वह विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष उत्साह दिखाये, विशेष उमगसे काम ले, विशेष प्रयास करे तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त हो। और भिक्षुओं, यदि विचार करनेपर उस भिक्षुको ऐसा लगे कि मुझमें कोई ऐसे अकुशल-धर्म नहीं है, जिनका प्रहाण न हुआ हो, जो मेरे रातको ही मर जानेपर मेरे निर्वाण पथके बाधक बन मके तो भिक्षुओं, उस भिक्षुको चाहिए कि वह उसी आनन्द और प्रीतिमें मस्त रहे और दिन रात कुशल-धर्मों (= शुभ कार्यों) में ही लगा रहे।

“ भिक्षुओं, भिक्षुको चाहिए कि वह रातके वीत जानेपर, दिन उदय हो जानेपर, उम प्रकार विचार करे कि मेरी मृत्युके बहुतसे कारण हो सकते हैं, मुझे साँप डस ले सकता है, मुझे बिच्छु डस ले सकता है, मुझे गतपदी डस ले सकती है, इससे मेरा मरना हो जा सकता है और वह मेरे निर्वाण-पथका बाधक हो सकता है। इसी प्रकार मैं कहीं फिसल कर गिर सकता हूँ, खाया हुआ मेरा भोजन भी बिना पचे रह जा सकता है, मेरा पित्त ही कुपित हो जा सकता है, मेरा श्लेपम ही कुपित हो जा सकता है, मेरा शरीर-गत वायु ही कुपित हो जा सकता है और उसमें मेरा मरना हो जाय तो यह मेरे निर्वाण-पथका बाधक हो सकता है। भिक्षुओं, उस भिक्षुको इस प्रकार विचार करना चाहिए कि क्या मुझमें अभी कुछ ऐसे अकुशल धर्म हैं जिनका प्रहाण नहीं हुआ है और जो मेरे दिनके समय ही मर जानेपर मेरे निर्वाण-पथके बाधक हो सकते हैं। जब उम भिक्षुको यह पता लगे कि उममें अभी ऐसे कुछ अकुशल-धर्म हैं, जिनका प्रहाण नहीं हुआ है और जो दिनके समय ही उसकी मृत्यु हो जानेपर उसके निर्वाण-पथके बाधक हो सकते हैं। तो भिक्षुओं, उस भिक्षुको चाहिए कि उन्हीं अकुशल धर्मोंका प्रहाण करनेके लिये, वह विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष उत्साह

दिखाये, विशेष उमगसे काम ले, विशेष प्रयास करे तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त हो। जैसे भिक्षुओ किसीके कपडोमे आग लगी हो वा सिरमे आग लगी हो, वह उसी कपडोकी वा सिरकी आगको बुझानेके लिये विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष उत्साह दिखाये, विशेष उमगसे काम ले, विशेष प्रयास करे तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त हो। इसी प्रकार भिक्षुओ, उस भिक्षुको चाहिए कि उन अकुशल-धर्मोका प्रहाण करनेके लिये वह विशेष इच्छा करे, विशेष प्रयत्न करे, विशेष उत्साह दिखाये, विशेष उमगसे काम ले, विशेष प्रयास करे तथा स्मृति और सप्रजन्यसे युक्त हो। और भिक्षुओ, यदि विचार करनेपर उन भिक्षुको ऐसा लगे कि मुझमे कोई ऐसे अकुशल-धर्म नहीं है, जिनका प्रहाण न हुआ हो, जो मेरे दिनको ही मर जाने पर मेरे निर्वाण-पथके बाधक बन सके तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको चाहिए कि वह उसी आनन्द और प्रीतिमे मस्त रहे और दिन-रात कुशल-धर्मो(= शुभ कार्यों)मे ही लगा रहे।

(३) अनुत्तरिय वर्ग

एक समय भगवान् शाक्य जनपदके शामग्रामकी पुष्करिणीपर विहार करते थे। उस समय एक प्रकाशमान देवता प्रकाशमान रात्रिको सारी पुष्करिणीको आलोकित करता हुआ जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए देवताने भगवान्से यह निवेदन किया—भन्ते ! तीन वाते भिक्षुकी अवनतिका कारण होती है। कौन-सी तीन वाते ? कार्य-बहुलता, वचन-बहुलता तथा निद्रा-बहुलता। भन्ते ! ये तीन वाते भिक्षुकी अवनतिका कारण होती है। उस देवताने यह कहा। भगवान् उससे सहमत हुए। जब उस देवताने यह जाना कि भगवान् मुझे सहमत हैं तो वह भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वही अन्तर्धान हो गया। तब भगवान्ने उस रात्रिके व्यतीत होनेपर भिक्षुओको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ ! आजकी प्रकाशपूर्ण रातमे एक प्रकाशमान् देवता समस्त पुष्करिणीको प्रकाश-युक्त करता हुआ जहाँ मैं था, वहाँ पहुँचा। पास जाकर मुझे प्रणाम कर एक ओर खडा हुआ। भिक्षुओ, एक ओर खडे हुए, उस देवताने मुझे यह कहा—“भन्ते ! तीन वाते भिक्षुकी अवनतिका कारण होती है। कौन-सी तीन वाते ? कार्य-बहुलता, वचन-बहुलता तथा निद्रा-बहुलता। भन्ते ! ये तीन वाते भिक्षुकी अवनतिका कारण होती है। भिक्षुओ, उस देवताने ऐसा कहा और इतना कहकर तथा मुझे अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वही अन्तर्धान हो गया। भिक्षुओ, यह उन भिक्षुओके लिये अच्छी बात नहीं है, यह उन भिक्षुओका सौभाग्य नहीं है, जिनके वारेमें देवता भी जानते हैं कि उनकी कुशल-धर्मोसे अवनति हो रही है। - -

“ भिक्षुओ, मैं दूसरी भी ऐसी तीन बातोंका उपदेश करता हूँ जो अवनतिका कारण होती हैं, उन्हें सुनो और अपने मनमें स्थिर रूपसे धारण करो ।”

उन भिक्षुओंने भगवानको प्रति-वचन दिया—“ भन्ते ! बहुत अच्छा ।”

तब भगवानने कहा—“ भिक्षुओ ! वे दूसरी तीन बातें कौनसी हैं जो अवनतिका कारण होती हैं ? मण्डली-वाहुल्य, दुर्वचनीय होना, कुसगति । भिक्षुओ, जितने भी लोग भूत कालमें कुशल धर्मोंसे पतित हुए वे इन्हीं छ कारणोंसे पतित हुए, और भिक्षुओ, जो भविष्य में कुशल-धर्मोंसे पतित होंगे, वे भी इन्हीं छ कारणोंसे ही पतित होंगे, और भिक्षुओ, जो वर्तमानमें कुशल-धर्मोंसे पतित होंगे, वे भी इन छ कारणोंसे ही कुशल-धर्मोंसे पतित होंगे ।

“ भिक्षुओ, मैं छह बातोंका उपदेश देता हूँ जो उन्नतिका कारण होती हैं । उन्हें सुनो । अच्छी तरह मनमें जगह दो । कहता हूँ ।”

उन भिक्षुओंने भगवान्को प्रतिवचन दिया—“ भन्ते ! बहुत अच्छा ।”

भगवानने कहा—“ भिक्षुओ, वे कौनसी छ बातें हैं जो उन्नतिका कारण होती हैं ? कार्य-बहुल न होना, वार्ता-लाप-बहुल न होना, निद्रा-बहुल न होना, मण्डली-बहुल न होना, सुवचनीय होना तथा सत्सगति । भिक्षुओ, ये छ बातें उन्नतिका कारण हैं । भिक्षुओ, भूतकालमें जिनका कुशल-धर्मोंसे पतन नहीं हुआ, वह इन्हीं छह बातोंके कारण नहीं हुआ, भविष्यमें भी जिनका भविष्यमें कुशल-धर्मोंसे पतन नहीं होगा वह भी इन्हीं छह बातोंके कारण नहीं होगा, वर्तमानमें भी जिन का कुशल-धर्मोंसे पतन नहीं होगा वह भी इन्हीं छह बातोंके कारण नहीं होगा ।

भिक्षुओ, ‘ भय ’ शब्द कामनाओंका ही पर्याय है, भिक्षुओ, ‘ दु ख ’ शब्द कामनाओंका ही पर्याय है, भिक्षुओ, ‘ राग ’ शब्द कामनाओंका ही पर्याय है, भिक्षुओ, ‘ गण्ड ’ (फोडा) शब्द कामनाओंका ही पर्याय है, भिक्षुओ, ‘ शका ’ शब्द कामनाओंका ही पर्याय है, भिक्षुओ, ‘ पक ’ शब्द कामनाओंका ही पर्याय है । भिक्षुओ ‘ भय ’ शब्द कामनाओंका पर्याय क्यों है ? भिक्षुओ, जो काम-रागसे बधे होते हैं, जो छन्द-रागमें बधे होते हैं, वे इसी जन्ममें जो ‘ भय ’ होता है उसमें भी मुक्त नहीं होते हैं और पारलौकिक भयमें भी मुक्त नहीं होते हैं । इस लिये भिक्षुओ, ‘ भय ’ शब्द कामनाओंका ही पर्याय है । भिक्षुओ, ‘ दु ख ’ शब्द क्यों ‘ रोग ’ शब्द क्यों ‘ गण्ड ’ शब्द क्यों ‘ शका ’ (या सग) शब्द क्यों ‘ पक ’ शब्द क्यों कामनाओंका पर्याय है ? भिक्षुओ, जो काम-रागमें बधे होते हैं, जो छन्द-रागमें बधे होते हैं, वे इसी जन्ममें जो भय पैदा होता है, उसमें भी मुक्त नहीं होते हैं । (और पारलौकिक भयसे भी मुक्त नहीं होते हैं) इसीलिये पक शब्द कामनाओंका ही पर्याय है ।

भय दुक्ख च रोगो च गण्डो सगो पको च उभय,
 एते कामा पवुच्चन्ति यत्थ सत्तो पुयुज्जनो ॥
 उपादाने भय दिस्वा जातिमरणसम्भवे
 अनुपादा विमुच्चन्ति जातिमरण सखये ॥
 ते खेमपत्ता सुखिनो दिट्ठधम्माभिनिव्वुता,
 सव्ववेरभयातीता सव्वदुक्ख उपच्चगु ॥

[भय, दुक्ख, रोग, गण्ड, सग तथा पक ये सब कामनाओके ही पर्याय है । पृथक जन इनमें आमक्त हो रहते हैं । पाच उपादान-स्कन्धोके रहते जाति-मरण रूपी भय लगा ही रहता है । पाच उपादान-स्कन्धोके न रहने पर जाति-मरणका भय नहीं रहता । जिनके उपादान-स्कन्ध नष्ट हो गये हैं, वे कल्याण-प्राप्त हैं, सुखी हैं, इसी जन्ममें शरीरके रहते ही निर्वाण-प्राप्त हैं, वे सभी अवैर तथा भयमें परे पहुँच गये हैं और समस्त दुःखका अन्त कर चुके हैं ।]

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं वह पर्वतराज हिमालयको भी विदीर्ण कर सकता है, इस निकम्मी अविद्याका तो कहना ही क्या ? कौनसी छ बातें ? भिक्षुओ, भिक्षु समाधि अवस्थाके प्राप्त करनेमें कुशल (= दक्ष) होता है, समाधि अवस्थामें स्थिर रहनेमें कुशल होता है, समाधि-अवस्था से उठनेमें कुशल होता है, समाधिको उपयुक्त बनानेमें समर्थ होता है, समाधि-अवस्थाकी प्राप्तिके अनुकूल प्रतिकूल चर्यामें कुशल होता है, उच्चतर समाधि-अवस्थाकी प्राप्तिके लिये प्रथम ध्यान, द्वितीय-ध्यान आदिसे आगे बढ़नेमें समर्थ होता है । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं वह पर्वत-राज हिमायलको भी विदीर्ण कर सकता है, इस निकम्मी अविद्याका तो कहना ही क्या ?

भिक्षुओ, ये छह अनुस्मरणके स्थान हैं । कौनसे छह ? भिक्षुओ, एक आर्य श्रावक तथागतका अनुसस्मरण करता है, वे भगवान् देवताओ तथा मनुष्यों के शास्ता हैं, बुद्ध भगवान् हैं । भिक्षुओ, जिस समय आर्य श्रावक तथागतका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है, और न मोहके आधीन होता है, उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता है, मक्त हो गया रहता है, परिमुक्त हो गया रहता है, भिक्षुओ लोभ (= गेध) तो पाचो कामनाओका पर्याय ही है । भिक्षुओ, बुद्धानस्मृति को भी चित्तका आलम्बन बनाकर कोई कोई प्राणी शुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं ।

फिर भिक्षुओ, आर्य श्रावक धर्मका अनुस्मरण करता है, भगवान द्वारा धर्म सु-आख्यात है ।.....प्रत्येक विज आदमी द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है । भिक्षुओ, जिस समय आर्य श्रावक धर्मका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है, और न मोहके आधीन होता है, उस समय उमके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त हो गया होता है । भिक्षुओ, लोभ (= गेध) तो पाचो कामनाओका पर्याय ही है । भिक्षुओ, धर्मानुस्मृतिको भी चित्तका आलम्बन बनाकर कोई कोई प्राणी शुद्धिको प्राप्त हो जाते हैं ।

फिर भिक्षुओ, आर्यश्रावक सघका अनुस्मरण करता है, कि भगवानका श्रावक-सघ सुप्रतिपन्न है लोकोका अनुपम पुण्य-क्षेत्र है । भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक सघका अनुस्मरण करता है, उम समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है और न मोहके आधीन होता है । उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त हो गया होता है । भिक्षुओ लोभ (गेध) तो पाचो कामनाओका पर्याय ही है । भिक्षुओ, सघानुस्मृतिको भी चित्तका आलम्बन बना कर कोई कोई प्राणी शुद्धिको प्राप्त हो जाते हैं ।

फिर भिक्षुओ, आर्य-श्रावक अपने अखण्डित शीलका स्मरण करता है . समाधिपरक । भिक्षुओ, जिस समय आर्य श्रावक अपने शीलका अनुस्मरण करता है, उम समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है और न मोहके आधीन होता है, उम समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है । वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त हो गया होता है । भिक्षुओ, लोभ (= गेध) तो पाचो कामनाओका पर्याय ही है । भिक्षुओ, अपने शीलकी अनु-स्मृतिको भी चित्तका आलम्बन बनाकर कोई कोई प्राणी शुद्धिको प्राप्त हो जाता है ।

फिर भिक्षुओ, आर्य-श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता है कि यह मेरे लिये बड़े लाभकी बात है यह मेरा बड़ा मौभाग्य है . याचना किये जानेके योग्य हूँ, बराबर वाँटकर खाने वाला हूँ । भिक्षुओ जिस समय आर्य-श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता है, उम समय उमका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है और न मोहके आधीन होता है, उम समय उमके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त हो गया होता है । भिक्षुओ, लोभ (= गेध) तो पाचो कामनाओका पर्याय ही है ।

भिक्षुओ, अपने त्यागकी अनुस्मृतिको चित्तका आलम्बन बनाकर कोई कोई प्राणी शुद्धिको प्राप्त हो जाते हैं।

फिर भिक्षुओ, आर्य श्रावक देवताओका अनुस्मरण करता है कि चातुर्महाराजिक देवता है, त्रयोविंश देवता है, याम देवता है, तुपित देवता है, निर्माण-रति देवता है, परनिर्मित वशवर्ती देवता है, ब्रह्मकायिक देवता है, और उनसे भी बढकर देवता है— और ये सब देवता-गण जैसी श्रद्धासे युक्त है, वैसी श्रद्धा मुझमे भी है, जैसे शील . . . जैसे श्रुत (= ज्ञान) मे . जैसे त्यागसे जैसी प्रजासे युक्त होनेके कारण ये देवता-गण यहाँसे च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, मुझमे भी वैसी प्रजा है। भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक अपनी और उन देवताओकी श्रद्धाका, श्रुत = ज्ञानका, त्यागका और प्रजाका स्मरण करता है उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है, और न मोहके आधीन होता है, उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभ से स्वतन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त हो गया होता है। भिक्षुओ, लोभ (= गेध) तो पाचो कामनाओका पर्याय ही है। भिक्षुओ इस प्रकार देवताओका स्मरण कर भी कोई कोई प्राणी शुद्धिको प्राप्त होते हैं। भिक्षुओ, ये छ. अनुस्मृतियाँ हैं।”

उस समय आयुष्मान महाकात्यायनने भिक्षुओको संबोधित किया— “आयुष्मान् भिक्षुओ।” उन भिक्षुओने आयुष्मान् महाकात्यायन को प्रति-वचन दिया—“हाँ आयुष्मान।” आयुष्मान् महाकात्यायनने कहा—“आयुष्मानो। आश्चर्यकर है। आयुष्मानो। अद्भुत है। जो यह उन भगवान्, जानकार, द्रष्टा, अर्हत, सम्यक् सम्बुद्धका जो यह सुभाषित है, यह जो जजालसे विमुक्ति है, यह जो ज्ञान है, यह जो प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, शोक तथा अनुतापका शमन करनेके लिये, दुःख तथा दौर्मनस्यका अन्त करनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात् करनेके लिये यह जो छह अनुस्मृतियोकी देशना है। कौन सी छह अनुस्मृति-र्याँ? भिक्षुओ, एक आर्य श्रावक तथागतका अनुश्रमण करता है, वे भगवान् देवताओ तथा मनुष्योके शास्ता है, बुद्ध भगवान है। आयुष्मानो जिस समय आर्य-श्रावक तथागतका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है और न मोहके आधीन होता है, उस समय उसके चित्त की अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता है, मुक्त हो गया रहता है, परिमुक्त हो गया रहता है। भिक्षुओ, लोभ (= गेध) तो पाच कामगुणोका पर्याय ही है। आयुष्मानो। यदि वह आर्य-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान्, वैर-रहित

क्रोधरहित आकाश-सदृश चित्तसे युक्त होकर विचरता है तो आयुष्मानो ! इस एक आलम्बन से भी कुछ प्राणी विशुद्धि को प्राप्त होते हैं ।

फिर आयुष्मानो, आर्य-श्रावक धर्मका अनुस्मरण करता है, भगवान् द्वारा धर्म सु-आख्यात है प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात् किया जा सकता है । आयुष्मानो ! जिस समय आर्य-श्रावक धर्मका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है और न मोहके आधीन होता है, उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता है, मुक्त हो गया रहता है, पीरमुक्त हो गया रहता है । भिक्षुओ, लोभ (= गेघ) तो पाचकामगुणोका पर्याय ही है । आयुष्मानो ! यदि वह आर्य-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान् वैर-रहित क्रोध-रहित आकाश सदृश चित्तसे युक्त होकर विचरता है तो आयुष्मानो ! इस एक आलम्बनसे भी कुछ प्राणी विशुद्धि को प्राप्त होते हैं ।

फिर आयुष्मानो, आर्य-श्रावक सघका अनुस्मरण करता है, कि भगवान्का श्रावक-सघ सुप्रतिपन्न है लोगोका अनुपम पुण्यक्षेत्र है । आयुष्मानो ! जिस समय आर्य-श्रावक सघका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है और न मोहके आधीन होता है । उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्रता हो गया रहता है । मुक्त हो गया रहता है, परिमुक्त हो गया रहता है । भिक्षुओ 'लोभ' (= गेघ) तो पाच कामगुणोका पर्याय ही है । आयुष्मानो ! यदि वह आर्य-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान्, वैर-रहित, क्रोध-रहित आकाश-सदृश चित्तसे युक्त विचरता है तो आयुष्मानो ! इस एक आलम्बनसे भी कुछ प्राणी विशुद्धि को प्राप्त होते हैं ।

फिर आयुष्मानो ! आर्य-श्रावक अपने अखण्डित शीलोका स्मरण करता है समाधि-परक । आयुष्मानो ! जिस समय आर्य-श्रावक अपने शीलोका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न राग के आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है और न मोहके आधीन होता है । उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता है, मुक्त हो गया रहता है, पीरमुक्त हो गया रहता है । आयुष्मानो लोभ तो पाच कामनाओका पर्याय ही है । आयुष्मानो ! यदि वह आर्य-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान्, वैररहित, क्रोध-रहित आकाश सदृश चित्तसे युक्त हो विचरता है तो आयुष्मानो ! इस एक आलम्बनसे भी कुछ प्राणी विशुद्धि को प्राप्त होते हैं ।

फिर आयुष्मानो ! आर्य श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता है कि यह मेरे लिये बड़े लाभकी बात है, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है .. याचना किये जानेके योग्य हूँ, बराबर वाट कर खाने वाला हूँ। भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक अपने त्यागका अनुस्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है, और न मोहके आधीन होता है। उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया रहता है, मुक्त हो गया रहता है, पीरमुक्त हो गया रहता है। आयुष्मानो ! लोभ तो पाच कामनाओका पर्याय ही है। आयुष्मानो ! यदि वह आर्य-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान्, वैर-रहित क्रोध-रहित आकाश सदृश चित्तसे युक्त हो विचरता है तो आयुष्मानो ! इस एक आलम्बन से भी कुछ प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते हैं।

फिर आयुष्मानो ! आर्य श्रावक देवताओका अनुस्मरण करता है कि चातुर्मा-हाराजिक देवता है, त्रयोत्रिंश देवता है, याम देवता है, तुषित देवता है, निर्माण-रति देवता है, पर-निर्मति-वशवर्ती देवता है, ब्रह्मायिक देवता है और उनसे भी बढकर देवता है— और ये सब देवता गण जैसी श्रद्धासे युक्त हैं, वैसी श्रद्धा मुझमे भी है, जैसे शीलसे जैसे श्रुत (= ज्ञान) से . जैसे त्यागसे जैसी प्रज्ञा से युक्त होनेके कारण ये देवता गण यहाँसे च्युत होकर वहाँ उत्पन्न हुए, मझमे भी वैसी प्रज्ञा है। भिक्षुओ, जिस समय आर्य श्रावक अपनी और उन देवताओकी श्रद्धा का, श्रुत्-ज्ञानका, त्यागका और प्रज्ञाका स्मरण करता है, उस समय उसका चित्त न रागके आधीन होता है, न द्वेषके आधीन होता है और न मोहके आधीन होता है, उस समय उसके चित्तकी अवस्था ऋजु ही होती है, वह लोभसे स्वतन्त्र हो गया होता है, मुक्त हो गया होता है, परिमुक्त हो गया होता है। भिक्षुओ, लोभ (= गेध) तो पाच कामनाओका पर्याय ही है। आयुष्मानो ! यदि वह आर्य-श्रावक सभी तरफ विपुल, महान्, वैर-रहित, क्रोध-रहित आकाश-सदृश चित्तसे युक्त हो विचरता है तो आयुष्मानो ! इस एक आलम्बनसे भी कुछ प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते हैं।

आयुष्मानो ! आश्चर्यकर है। आयुष्मानो ! अद्भुत है। जो यह उन भगवान्, जानकार, द्रष्टा, अर्हत्, सम्यक् सम्बुद्धका जो यह सुभाषित है, जो यह जजालसेसे विमुक्ति है, जो यह ज्ञान है, जो यह प्राणियों की विशुद्धिके लिये, शोक तथा अनुतापका शमन करनेके लिये, दु ख तथा दौर्मनस्यका अन्त करनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात् करनेके लिये जो यह इन छह अनुस्मृतियोंकी देशना है।

तब एक भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पाम जाकर भगवानकी अब्धिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवानसे यह निवेदन किया—“भन्ते ! मनकी साधना करने वाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका कौन कौन सा समय (उपयुक्त) होता है ? ”

भिक्षुओ ! मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेके ये छ उपयुक्त समय हैं। कौनसे छ? जिम समय भिक्षुके मनमे काम-राग-उत्पन्न हुआ हो, जिस समय उसका मन काम-रागसे युक्त हो और जिम समय उसे कामरागके उपशमनका यथार्थ उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुष्मान मेरे मनमें कामराग उत्पन्न हुआ है, मेरा मन काम-रागसे युक्त है, और मैं कामरागके उपशमनका यथार्थ उपाय नहीं जानता हूँ। आयुष्मान् बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करें जिससे काम-रागका उपशमन हो सके। मनकी साधना करनेवाला भिक्षु उसे कामरागके उपशमनका उपदेश करता है। भिक्षुओ, यह पहला उपयुक्त समय है, मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका।

फिर भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुके मनमें क्रोध (= व्यापाद) उत्पन्न हुआ हो, जिम समय उसका मन क्रोधमे युक्त हो और जिम समय उसे क्रोधके उपशमनका यथार्थ उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करने वाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुष्मान मेरे मनमें क्रोध उत्पन्न हुआ है, मेरा मन क्रोधमे युक्त है, और मैं क्रोधके उपशमनका यथार्थ उपाय नहीं जानता हूँ। आयुष्मान् बहुत अच्छा होगा कि यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करे जिससे क्रोधका उपशमन हो सके। मनकी साधना करनेवाला भिक्षु उसे क्रोधके उपशमनका उपदेश करता है। भिक्षुओ, यह दूसरा उपयुक्त समय है मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका।

फिर भिक्षुओ, जिम समय भिक्षुके मनमें आलस्य (= थीनमिद्व) उत्पन्न हुआ हो, जिम समय उसका मन आलस्यसे युक्त हो और जिस समय उसे आलस्य के उपशमनका यथार्थ उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुष्मान मेरे मनमें आलस्य उत्पन्न हुआ है, मेरा मन आलस्यमे युक्त है, और मैं आलस्यके उपशमनका यथार्थ उपाय नहीं जानता हूँ। आयुष्मान्, बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करें जिससे आलस्यका उपशमन हो सके। मन की साधना करनेवाला भिक्षु उसे आलस्य के उपशमनका उपदेश करता है। भिक्षुओ, यह तीसरा उपयुक्त समय है मनकी साधना करने वाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका।

फिर भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुके मनमे औद्धत्य-कौकृत्य उत्पन्न हुआ हो, जिस समय उसका मन औद्धत्य-कौकृत्य से युक्त हो, और जिस समय उसे औद्धत्य-कौकृत्यके उपशमनका यथार्थ उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करने वाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुष्मान् मेरे मनमे औद्धत्य-कौकृत्य उत्पन्न हुआ है, मेरा मन औद्धत्य-कौकृत्यसे युक्त है, और मैं औद्धत्य-कौकृत्यके उपशमनका यथार्थ उपाय नहीं जानता हूँ। आयुष्मान्, बहुत अच्छा होगा कि यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करे जिससे औद्धत्य-कौकृत्यका उपशमन हो सके। मनकी साधना करने वाला भिक्षु उसे औद्धत्य-कौकृत्यके उपशमन का उपदेश करता है। भिक्षुओ, यह चौथा उपयुक्त समय है, मनकी साधना करने वाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका।

फिर भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुके मनमे विचिकित्सा उत्पन्न हुई हो, जिस समय उसका मन विचिकित्सासे युक्त हो और जिस समय उसे विचिकित्साके शमनका यथार्थ उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करने वाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुष्मान् ! मेरे मनमें विचिकित्सा उत्पन्न हुई है, मेरा मन विचिकित्सासे युक्त है, और मैं विचिकित्सा के उपशमनका यथार्थ उपाय नहीं जानता हूँ। आयुष्मान् ! बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करे जिससे विचिकित्सा का उपशमन हो सके। मनकी साधना करने वाला भिक्षु उसे विचिकित्सा के उपशमनका उपदेश करता है। भिक्षुओ, यह पाँचवा उपयुक्त समय है, मनकी साधना करने वाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका।

फिर भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुको इस बातका ज्ञान न हो, वह देखता न हो कि किस निमित्त (= विषय) पर चित्त एकाग्र करनेसे, बिना किसी बाधाके उसके आश्रवो (= चित्त-मलो) का क्षय हो सकेगा, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करने वाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुष्मान् ! मैं नहीं जानता, मैं नहीं देखता कि किस निमित्तकी भावना (= अभ्यास) करनेसे, बिना किसी बाधा के मेरे आश्रवोका क्षय होगा ? आयुष्मान् ! बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करे जिससे बिना किसी बाधाके मेरे आश्रवोका क्षय हो सके। मनकी साधना करने वाला भिक्षु उसे ऐसे धर्मका उपदेश करता है जिससे बिना किसी बाधाके आश्रवोका क्षय हो सके। भिक्षुओ, यह छठा उपयुक्त समय है, मन की साधना करने वाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका।

एक समय बहुतमे स्यविर भिक्षु वाराणसीमें विहार कर रहे थे—ऋषि पतन में मृगदायमें । तब जिस समय वे भिक्षाटनसे लौट आये थे, जिस समय वे भोजन-शाला में डकटूठे बैठे थे, उनके बीचमें यह बातचीत चली कि आयुष्मानो ! मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके पास जानेका उपयुक्त समय कौन सा है ? ऐसा प्रश्न उठने पर उनमेंसे एक भिक्षुने कहा—आयुष्मानो ! मनकी साधनामें लगे हुए भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका उपयुक्त समय वह है, जब वह भिक्षाटनके बाद, भोजन कर चुकनेके अनन्तर पाँव धोकर, शरीरको सीधा कर, पालथी मारकर, स्मृति को सामने करके बैठा हो । उनमेंसे ऐसा कहने पर एक दूसरे भिक्षुने कहा—आयुष्मानो ! मनकी साधनामें लगे हुए भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका उपयुक्त समय वह नहीं है, जब वह भिक्षाटनके बाद, भोजन कर चुकनेके अनन्तर, पाँव धोकर, शरीरको सीधाकर, पालथी मारकर, स्मृति को सामने करके बैठा हो । आयुष्मानो ! जिस समय मनकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु, भिक्षाटन के बाद, भोजनकर चुकनेके अनन्तर, पाँव धोकर, शरीरको सीधा कर, पालथी मारकर, स्मृतिको सामने करके बैठा होता है, उस समय उनकी भिक्षाटनकी यकावट भी दूर हुई नहीं रहती, भोजनानन्तर होने वाली तन्द्रा भी दूर हुई नहीं रहती, इसलिए मनकी साधनामें लगे हुए भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका उपयुक्त समय वह नहीं है, वल्कि आयुष्मानो ! मनकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु जब सन्ध्याके समय, ध्यान भावना कर चुकनेपर, विहारके पीछे छायामें शरीरको सीधाकर, पालथी मारकर, स्मृतिको सामने करके बैठा होता है, वह समय मनकी साधनामें लगे हुए भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका है ।

ऐसा कहनेपर एक और भिक्षुने उस भिक्षुको कहा—आयुष्मान् ! मनकी साधनामें लगे हुए भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका उपयुक्त समय वह नहीं है जिस समय आयुष्मान् ! मनकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु सन्ध्याके समय, ध्यान भावनाकर चुकने पर, विहारके पीछे, छायामें शरीरको सीधाकर, पालथी मारकर, स्मृतिको सामने करके बैठा होता है, क्योंकि दिनमें उसने ध्यानके जिस निमित्त को मनमें जगह दी होती है, वही उम समय उसके मनमें व्याप्त रहता है, इसलिए मनकी साधनामें लगे हुए भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका वह उपयुक्त समय नहीं है, वल्कि आयुष्मान् ! जिस समय मनकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु रात्रिके ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर, शरीरको सीधाकर, पालथी मारकर, स्मृतिको सामने करके बैठा होता है, वह समय मनकी साधना में लगे हुए भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका है ।

ऐसा कहने पर एक और भिक्षुने उस भिक्षुको कहा—आयुष्मान् ! मनकी साधनामें लगे हुए भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका उपयुक्त समय वह नहीं है, जिस समय

आयुष्मान मनकी साधनामें लगा हुआ भिक्षु रात्रिके ब्राह्म-मुहूर्तमें उठकर शरीरको सीधाकर, पालथी मारकर, स्मृति को सामने करके बैठा होता है, क्योंकि उस समय उसका शरीर ओजपूर्ण होता है और वह समय बुद्धीकी देगना (= शासन)पर विचार करनेके लिये योग्य होता है, इसलिये मनकी साधनामें लगे हुए भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका वह उपयुक्त समय नहीं है।

ऐसा कहनेपर आयुष्मान महाकात्यायनने स्थिवर भिक्षुओको यह कहा— आयुष्मानो ! मैंने स्वयं भगवानके मुखमें सुना है, भगवानके मुखसे ग्रहण किया है कि मनकी साधना करने वाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेके ये छह उपयुक्त समय हैं। कौनसे छह ? जिस समय भिक्षुके मनमें काम-राग उत्पन्न हुआ हो, जिस समय उसका मन काम-रागसे युक्त हो और जिस समय उसे काम-रागके उपशमनका यथार्थ उपाय ज्ञात न हो, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुष्मान मेरे मनमें काम-राग उत्पन्न हुआ है, मेरा मन काम-रागसे युक्त है, और मैं काम-रागके उपशमनका यथार्थ उपाय नहीं जानता हूँ। आयुष्मान ! बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करें, जिससे काम-रागका उपशमन हो सके। मनकी साधना करनेवाला भिक्षु उसे कामरागके उपशमनका उपदेश करता है। भिक्षुओ, यह पहला उपयुक्त समय है मनकी साधना करनेवाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका।

फिर भिक्षु ! जिस समय भिक्षुके मनमें क्रोध (= व्यापद) उत्पन्न हुआ हो. . . आलस्य (= थीन मिद्ध) उत्पन्न हुआ हो औद्धत्य -कौकृत्य (= पश्चा ताप) उत्पन्न हुआ हो विचिकित्सा उत्पन्न हुई हो . . . जिस समय भिक्षुको इस बातका ज्ञान न हो, वह देखता न हो कि किस निमित्त पर चित्त एकाग्र करनेसे बिना किसी बाधाके उसके आस्रवो (= चित्तमलो)का क्षय हो सकेगा, उस समय उसे चाहिये कि वह मनकी साधना करने वाले भिक्षुके पास जाय और कहे कि आयुष्मान ! मैं नहीं जानता, मैं नहीं देखता कि किस निमित्तकी भावना (= अभ्यास) करनेसे बिना किसी बाधाके मेरे आस्रवोका क्षय होगा। आयुष्मान ! बहुत अच्छा होगा, यदि आप मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करें, जिससे बिना किसी बाधाके मेरे आस्रवोका क्षय हो सके। मनकी साधना करनेवाला भिक्षु उसे ऐसे धर्मका उपदेश करता है जिससे बिना किसी बाधाके आस्रवोका क्षय हो सके। भिक्षुओ, यह छठा समय है, मनकी साधना करने वाले भिक्षुके दर्शनार्थ जानेका। आयुष्मानो ! मैंने स्वयं भगवानके मुखसे सुना है, भगवान के मुखसे ग्रहण किया है कि मनकी साधना करने वाले भिक्षुके दर्शनार्थ जाने के ये छह उपयुक्त समय हैं।

तव भगवान्ने आयुष्मान् उदायीको सम्बोधित किया—उदायी ! अनुस्मृतियाँ कितनी हैं ? ऐसा कहनेपर आयुष्मान् उदायी चुप रहे। दूसरी वार भी भगवानने आयुष्मान् उदायीसे प्रश्न किया—उदायी ! अनुस्मृतियाँ कितनी हैं ? दूसरी वार भी आयुष्मान् उदायी चुप रहे। तीसरी वार भी भगवान्ने आयुष्मान् उदायीसे प्रश्न किया—उदायी ! अनुस्मृतियाँ कितनी हैं ? तीसरी वार भी आयुष्मान् उदायी चुप रहे।

तव आयुष्मान् आनन्दने आयुष्मान् उदायीसे कहा—“ आयुष्मान् उदायी, शास्ता तुमसे प्रश्न पूछ रहे है। ” “ आयुष्मान् आनन्द ! मैं भगवान्का कथन सुन रहा हूँ। ” (उसने भगवान्को उत्तर दिया—) ‘ भन्ते ! एक भिक्षु अनेक प्रकारके पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करता है। . जैसे . एक जन्मका भी, दो जन्मोका भी—इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित बहुतसे जन्मोका अनुस्मरण करता है—यह भन्ते ! अनुस्मृतियाँ हैं। ’”

तव भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको सम्बोधित किया—“ आयुष्मान् आनन्द ! मैंने जान लिया है कि यह निकम्मा उदायी मनकी साधना करनेमें नही लगा है। आनन्द ! अनुस्मृतियाँ कितनी हैं ? ’ “ भन्ते ! अनुस्मृतियाँ पांच हैं। कौन-सी पांच ? भन्ते ! एक भिक्षु काम-भोगोसे दूर रह तृतीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। भन्ते ! यह एक अनुस्मृति है, इसका अभ्यास करनेसे, इसे बढानेसे इसी शरीरमें सुखगकी प्राप्ति होती है। फिर भन्ते ! भिक्षु आलोक-सज्ञापर चित्त एकाग्र करता है, दिवस-सज्ञापर चित्तको एकाग्र करता है, वह जैसा दिनको समझता है, रातको भी वैसा ही दिन समझता है, वह रातको भी वैसा ही दिन समझता है जैसा दिनको दिन समझता है, वह खुले चित्तसे, वाधा रहित चित्तसे, प्रभास्वर चित्तकी भावना करता है। भन्ते ! यह एक अनुस्मृति है। इस प्रकार इसका अभ्यास करनेसे, इस प्रकार इसमें वृद्धि करनेसे ज्ञान-दर्शनका लाभ होता है।

और फिर भन्ते ! भिक्षु पैरके तलवेसे ऊपर केश-मस्तकसे नीचे, त्वचासे घिरे हुए इस कायाको नाना प्रकारकी गन्दगीसे पूर्ण देखता है—इस कायामें है—केश, रोम, नख, दाँत, चमडी (= त्वक), माँस, स्नायु, हडडी (के भीतर) की मज्जा, वृक्क, कलेजा, यकृत, क्लोमक, तिल्ली, फुफ्फुस, आँत, पतली आँत (= अन्त-गुण), उदरस्य (= वस्तुयें) पाखाना, पित्त, कफ, पीप, लोहू, पसीना, वर (= भेद) आँसु, चरवी (= वसा), नाट, नासा-मल, जोडोमैका तरल पदार्थ, और मूत्र। भन्ते ! यह भी एक अनुस्मृति है। भन्ते ! इसका अभ्यास करनेसे, इसकी वृद्धि करनेसे काम-रागका शमन होता है।

फिर भन्ते । भिक्षु श्मशानमें फेंके हुए एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, तीन दिनके मरे, फूले, नीले पड गये, पीव-भरे, (मृत—) शरीरको देखे (और तीन दिनके मरे, फूले, नीले पड गये, पीव-भरे, (मृत—) शरीरको देखे (और उससे), वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे—यह काया भी इसी स्वभाववाली, ऐसे ही होनेवाली, इससे न वच सकनेवाली है । अथवा भन्ते । भिक्षु श्मशानमें फेंके कौओ द्वारा खाये जाते, चीलो द्वारा खाये जाते, गीघो द्वारा खाये जाते, कुत्तो द्वारा खाये जाते, गीदडो द्वारा खाये जाते अथवा अन्य नाना प्रकारके प्राणियों द्वारा खाये जाते हुए (शरीरको) देखे (और उससे) वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे—यह काया भी इसी स्वभाववाली, ऐसे ही होनेवाली, इसीसे न वच सकनेवाली है । अथवा भन्ते । श्मशानमें फेंके हुए, हड्डियोंके ढाँचे मात्र शरीरको देखे, जो मांस और रक्तसे युक्त हो तथा जो नसोंसे परस्पर जुडा हो, हड्डियोंके ढाँचे मात्र शरीरको देखे, जो मांस और रक्तसे रहित हो किन्तु नसोंसे परस्पर जुडा हो, हड्डियोंके ढाँचे मात्र शरीरको देखे, जो मांस और रक्तसे भी रहित हो और जो नसोंसे भी परस्पर जुडा न हो, सर्वथा असम्बद्ध डधर-उधर विखरी हुई हड्डियोंको देखे, हाथकी हड्डी कही पडी हो, पाँवकी हड्डी कही पडी हो, जाँघकी हड्डी कही पडी हो, छातीकी हड्डी कही पडी हो चूतडपरकी हड्डी कही पडी हो, पीठकी हड्डी कही पडी हो, खोपडी कही पडी हो— (और उससे) वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे—यह काया भी इसी स्वभाववाली, ऐसे ही होनेवाली, इसीसे न वच सकनेवाली है । अथवा वह श्मशानमें फेंके हुए शरीरको देखे, जिसकी हड्डियाँ शखके समान श्वेत हो, जिनका ढेर लगा हो, जिन्हे वहाँ पडे वर्षसे भी अधिक हो गया हो, जो सड गई हो, जो चूर्ण-विचूर्ण हो गई हो— (और उससे) वह अपनी इसी कायाका ख्याल करे—यह काया भी इसी स्वभाववाली, ऐसे ही होनेवाली, इसीसे न वच सकनेवाली है । भन्ते । यह भी एक अनुस्मृति है । इसका अभ्यास, इसकी वृद्धि करनेसे अहकार की भावनाका नाश होता है ।

फिर भन्ते । भिक्षु सुखके प्रहाणसे चतुर्थ-ध्यान को प्राप्त कर विाहर करता है । भन्ते । यह भी एक अनुस्मृति है । इसका अभ्यास करनेसे, इसकी वृद्धि करनेसे अनेक धातुओका ज्ञान प्राप्त होगा । भन्ते । ये पाँच अनुस्मृतियाँ हैं ।”

“वहुत अच्छा । बहुत अच्छा । आनन्द । तो आनन्द । तू यह एक और छठी अनुस्मृति याद कर ले । आनन्द । भिक्षु स्मृतिमान होकर ही आता है, स्मृतिमान होकर ही जाता है, स्मृतिमान होकर ही खडा होता है, स्मृतिमान होकर ही

वैठता है, स्मृतिमान होकर ही लेटता है, स्मृतिमान होकर सभी कर्म करता है। आनन्द ! यह भी एक अनुस्मृति है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढ़ानेसे स्मृति-संप्रजन्यकी प्राप्ति होती है।

भिक्षुओ, ये छह श्रेष्ठतम वार्ते हैं। कौन-सी छह ? श्रेष्ठतम-दर्शन, श्रेष्ठतम-श्रवण, श्रेष्ठतम-लाभ, श्रेष्ठतम-शिक्षा, श्रेष्ठतम-परिचर्या (= सेवा), तथा श्रेष्ठतम-अनुस्मरण। भिक्षुओ, श्रेष्ठतम-दर्शन कौन-सा है ? भिक्षुओ, एक आदमी हाथी-रत्नको भी देखनेके लिये जाता है, अश्व-रत्नको भी देखनेके लिये जाता है, मणि-रत्नको भी देखनेके लिये जाता है, किमी छोटी-बड़ी चीजको देखने जाता है अथवा किसी मिथ्या-दृष्टि, मिथ्याचारी श्रमण वा ब्राह्मणको देखने जाता है। भिक्षुओ, यह भी एक प्रकारका दर्शन ही है, नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारके जो ये दर्शन है, ये हीन है, ग्राम्य है, पृथक् जनोके ही योग्य है, अनार्यजनोके ही योग्य है—अनर्थ कर है, न निर्वेदके लिये है, न वैराग्यके लिये है, न निरोधके लिये है, न उपशमनके लिये है, न ज्ञानके लिये है, न सम्बोधिके लिये है और न निर्वाणके लिये ही होते हैं। भिक्षुओ, यह जो श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, अनन्यमनसे, प्रसन्नता युक्त चित्तसे तथागत वा तथागतके श्रावकके दर्शनार्थ जाना है, यही दर्शनोमें श्रेष्ठतम दर्शन है, और यही प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, शोक-परितापके उपशमनके लिये, दुःख दीर्घमनस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात् करनेके लिये होता है। भिक्षुओ, यही श्रेष्ठतम-दर्शन कहलाता है। यह हुआ श्रेष्ठतम-दर्शन।

श्रेष्ठतम-श्रवण किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक आदमी भेरी-शब्द सुननेके लिये भी जाता है, वीणा-शब्द सुननेके लिए भी जाता है, गीत-शब्द सुननेके लिये भी जाता है, कोई और ऊँची-नीची आवाज सुननेके लिये जाता है, अथवा किसी मिथ्या-दृष्टि, मिथ्याचारी श्रमण वा ब्राह्मणका उपदेश सुननेके लिये जाता है। भिक्षुओ, यह भी श्रवण ही है, श्रवण नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारके जो ये श्रवण हैं, ये हीन हैं, ये ग्राम्य हैं, पृथक्जनोके योग्य हैं, अनार्यजनोके ही योग्य हैं, अनर्थकर हैं, न निर्वेदके लिये हैं, न वैराग्यके लिये हैं, न निरोधके लिये हैं, न उपशमनके लिये हैं, न ज्ञानके लिये हैं, न सम्बोधिके लिये हैं, और न निर्वाणके लिये ही होते हैं। भिक्षुओ, यह जो श्रद्धापूर्वक प्रेमपूर्वक, अनन्यमनसे, प्रसन्नतायुक्त चित्तसे तथागत वा तथागतके श्रावककी धर्म-देशना सुनना है, यही श्रवणोमें श्रेष्ठतम-श्रवण है, और यही प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, शोक-परिताप के उपशमनके लिये, दुःख-दीर्घमनस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात् करनेके लिये

होता है । भिक्षुओ, यही श्रेष्ठतम श्रवण कहलाता है । यह हुआ श्रेष्ठतम-दर्शन, यह हुआ श्रेष्ठतम-श्रवण ।

भिक्षुओ, श्रेष्ठतम-लाभ कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमीको पुत्रका लाभ होता है, स्त्रीका लाभ होता है, धन-लाभ भी होता है, किसीछोटी-बड़ी वस्तुका लाभ भी होता है, अथवा किसी मिथ्या-दृष्टि मिथ्याचारी श्रमण-ब्राह्मणके प्रति श्रद्धाका लाभ होता है । भिक्षुओ, ये भी लाभ ही हैं, लाभ नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं कहता । किन्तु भिक्षुओ, उन प्रकारके जो ये लाभ हैं, ये हीन हैं, ग्राम्य हैं, पृथक्जनोके योग्य हैं, अनार्य जनोके ही योग्य हैं, अनर्थकर हैं, न निर्वेदके लिये हैं और न निर्वाणके लिये ही होते हैं । भिक्षुओ, यह जो श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, अनन्य-मनसे, प्रसन्नता युक्त चित्तसे त्यागत वा त्यागतके श्रावकके प्रति श्रद्धाका लाभ है, यही लाभोमे श्रेष्ठतम लाभ है, और यही प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, शोक-परितापके उपशमनके लिये, दुःख-दीर्घमनस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये, तथा निर्वाणको साक्षात् करनेके लिये होता है । भिक्षुओ, यही श्रेष्ठतम-लाभ कहा जाता है । यह हुआ श्रेष्ठतम-दर्शन, यह हुआ श्रेष्ठतम-श्रवण, यह हुआ श्रेष्ठतम-लाभ ।

भिक्षुओ, श्रेष्ठतम-शिक्षा कैसे होती है ? भिक्षुओ, एक आदमी हाथियोके विषयमें सीखता है, घोडोके विषयमें सीखता है, रथ चलाना सीखता है, धनुष चलाना सीखता है, परुष (= कुल्हाडी) चलाना सीखता है, अन्य भी कोई छोटा-मोटा शस्त्र चलाना सीखता है, अथवा किसी मिथ्या-दृष्टि मिथ्याचारी श्रमण-ब्राह्मणसे शिक्षा लाभ करता है । भिक्षुओ, ये भी शिक्षा ही हैं, शिक्षा नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं कहता । किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारकी जो ये शिक्षाये हैं, ये हीन हैं, ग्राम्य हैं, पृथक् जनोके योग्य हैं, अनार्यजनोके योग्य हैं, अनर्थकर हैं, न निर्वेदके लिये हैं, न वैराग्यके लिये हैं, न निरोधके लिये हैं, न उपशमनके लिये हैं, न अभिज्ञाके लिये हैं, न सम्बोधिके लिये हैं और न निर्वाणके लिये हैं । भिक्षुओ, यह जो श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, अनन्यमनसे, प्रसन्नता युक्त चित्तसे त्यागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयके अनुसार शीलकी शिक्षा ग्रहण करना है, चित्त (= समाधि) की शिक्षा ग्रहण करना है, प्रज्ञाकी शिक्षा ग्रहण करना है, यही शिक्षाओमे श्रेष्ठतम-शिक्षा है । यही प्राणियोकी विशुद्धिके लिये, शोक-परितापके उपशमनके लिये, दुःख-दीर्घमनस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात् करनेके लिये होती है । भिक्षुओ, यही श्रेष्ठतम शिक्षा कही जाती है । यह हुआ श्रेष्ठतम-दर्शन, यह हुआ श्रेष्ठतम-श्रवण, यह हुआ श्रेष्ठतम-लाभ, यह हुई श्रेष्ठतम शिक्षा ।

भिक्षुओ, श्रेष्ठतम-परिचर्या कैसे होती है ? भिक्षुओ, एक आदमी क्षत्रिय-सेवा करता है, ब्राह्मण-सेवा करता है, गृहपति (—वैश्य) सेवा करता है, अन्य किसी छोटे-बड़ेकी सेवा करता है, अथवा किसी मिथ्या-दृष्टि मिथ्याचारी श्रमण-ब्राह्मणकी सेवा करता है । भिक्षुओ, ये भी सेवा ही हैं, सेवा नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं कहता । किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारकी जो यह परिचर्या है, यह हीन है, यह ग्राम्य है, पृथक जनोंके योग्य है, अनाय-जनोंके योग्य है, अनर्थकर है, न निर्वेदके लिये है, न वैराग्यके लिये है, न निरोधके लिये है, न उपशमनके लिये है, न अभिञ्जाके लिये है, न सम्बोधिके लिये है, और न निर्वाणके लिये है । भिक्षुओ, यह जो श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, अनन्यमनसे, प्रसन्नतायुक्त चित्तसे, तथागत वा तथागतके श्रावककी परिचर्या करना है, यही परिचर्याओमे श्रेष्ठतम परिचर्या है । यही प्राणियोंकी विशुद्धिके लिये, शोक-परितापके उपशमनके लिये, दुःख-दीर्घमनस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात् करनेके लिये होती है । भिक्षुओ, यही श्रेष्ठतम परिचर्या, कहलाती है । यह हुआ श्रेष्ठतम-दर्शन, यह हुआ श्रेष्ठतम-श्रवण, यह हुआ श्रेष्ठतम-लाभ, यह हुई श्रेष्ठतम-शिक्षा, यह हुई श्रेष्ठतम-परिचर्या ।

भिक्षुओ, श्रेष्ठतम अनुस्मरण कैसे होता है ? भिक्षुओ, एक आदमी पुत्र-लाभका अनुस्मरण करता है, स्त्री-लाभका अनुस्मरण करता है, धन-लाभका अनुस्मरण करता है, किसी छोटे-बड़े लाभका अनुस्मरण करता है, अथवा किसी मिथ्या-दृष्टि मिथ्याचारी श्रमण-ब्राह्मणका अनुस्मरण करता है । भिक्षुओ, ये भी अनुस्मरण ही है, ये अनुस्मरण नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता । किन्तु भिक्षुओ, इस प्रकारका जो यह अनुस्मरण है, यह हीन है, यह ग्राम्य है, पृथकजनोंके योग्य है, अनाय-जनोंके योग्य है, अनर्थ कर है, न निर्वेदके लिए है, न वैराग्यके लिये है, न निरोधके लिये है, न उपशमनके लिये है, न अभिञ्जाके लिये है, न सम्बोधिके लिये है और न निर्वाणके लिये है । भिक्षुओ, यह जो श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, अनन्य मनसे, प्रसन्नता युक्त चित्तसे तथागत वा तथागतके श्रावकका अनुस्मरण करना है, यही अनुस्मरणोमे श्रेष्ठतम, अनुस्मरण है । यही प्राणियोंकी विशुद्धिके लिये, शोक-परितापके उपशमनके लिये, दुःख-दीर्घमनस्यको अस्त कर देनेके लिये, ज्ञानकी प्राप्तिके लिये तथा निर्वाणको साक्षात् करनेके लिये होता है । भिक्षुओ, यही श्रेष्ठतम-अनुस्मरण कहलाता है । भिक्षुओ, ये छह श्रेष्ठतम-वार्ते हैं ।

यो दम्भन वर लद्धा मवणञ्च अनुत्तर,
 तामानुत्तरिय लद्धा मिक्खवानुत्तरिये रता,
 उपट्टिता पारिचरिये भावयन्ति अनुस्मति,

विवेक पटिसञ्जुत खेम अमतगामिनि

अप्पमादे पमुदित निपका सील सवुत्ता

ते वे कालेन पच्चन्ती यत्थ दुक्ख निरुञ्जति ॥

[जो श्रेष्ठतम-दर्शन के लाभी होते हैं, जो श्रेष्ठतम-श्रवणके लाभी होते हैं, जो श्रेष्ठतम-स्पर्शके लाभी होते हैं, जो श्रेष्ठतम-स्पर्शके लाभी होते हैं, जो श्रेष्ठतम-शिक्षाके लाभी होते हैं, जो श्रेष्ठतम-परिचर्यामें युक्त होते हैं तथा जो विवेक-सयुक्त, क्षेमकर, अमृत प्राप्त करा देनेवाले अनुस्मरणकी भावना करते हैं, वे अप्रमादी, प्रमुदित, प्रजावान्, शीवलान् (जन) समय पाकर उस स्थलको प्राप्त होते हैं जहाँ दुःखका सर्वथा निरोध हो जाता है ।]

(४) देवता वर्ग

भिक्षुओ, ये छह बातें शैक्ष भिक्षुकी अवनतिका कारण होती हैं । कौन-सी छह ? कार्य-बहुलता, वचन-बहुलता, निद्रा-बहुलता, मण्डलीकी बहुलता, इन्द्रियोका अरक्षित रहना तथा भोजनके विषयमें मात्रज्ञ होना । भिक्षुओ, ये छह बातें शैक्ष भिक्षुकी अवनति का कारण होती हैं ।

भिक्षुओ, ये छह बातें शैक्ष भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हैं । कौन-सी छह ? कार्य-बहुलता न होना, वचन-बहुलता न होना, निद्रा-बहुलता न होना, मण्डली-बहुलता न होना, इन्द्रियोका रक्षित रहना तथा भोजनके विषयमें मात्रज्ञ होना । भिक्षुओ, ये छह बातें शैक्ष भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हैं ।

तव उस प्रकाशमान् रात्रिमें एक तेजपुज देवता सारे जेतवनको प्रकाशित करता हुआ जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर, भगवान्को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुए उस देवताने भगवान्से यह निवेदन किया— भन्ते, ये छह बातें ऐसी हैं जो भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हैं । कौन-सी छह ? शास्ताके प्रति गौरव, धर्मके प्रति गौरव, सधके प्रति गौरव, शिक्षाओके प्रति गौरव, अप्रमादके प्रति गौरव, तथा मित्र-भावके प्रति गौरव । भन्ते ! ये छह बातें ऐसी हैं जो भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हैं । शास्ताने देवताके इस कथनका समर्थन किया । जब उस देवताने यह जाना कि शास्ताने मेरे कथनका समर्थन किया तो वह भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, वही अन्तर्धान हो गया ।

तव भगवान्ने उस रात्रिके वीत जानेपर भिक्षुओको निमन्त्रित किया— भिक्षुओ, आजकी इस प्रकाशमान रात्रिमें एक तेजपुज देवता सारे जेतवनको प्रकाशित करता हुआ मेरे पास आया । पास आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुए उस देवताने मुझे यह कहा—“ भन्ते ! ये छह बातें ऐसी हैं जो

भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती है। कौन-सी छह ? शास्ताके प्रति गौरव, धर्मके प्रति गौरव, सधके प्रति गौरव, शिक्षाओंके प्रति गौरव, अप्रमादके प्रति गौरव तथा मित्र-भावके प्रति गौरव। भन्ते ! ये छह बातें ऐसी हैं, जो भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हैं। भिक्षुओ, उस देवताने ऐसा कहा, इतना हर्ककर, मुझे अभिवादन कर, वही अन्तर्धान हो गया।

सत्युगरु धम्मगरु सधे च तिव्वगारवो,
अप्पमादगरु भिक्खु पटिसन्यारगारवो,
अम्व्वो परिहानाय निव्वाणस्सेव सन्तिके ॥

[अर्थ—जिम भिक्षुके मनमें शास्ताके प्रति गौरवका भाव है, धर्मके प्रति गौरवका भाव है, सधके प्रति तीव्र गौरवका भाव है, अप्रमादके प्रति गौरवका भाव है, मंत्रीके प्रति गौरवका भाव है, उमकी अवनति नहीं हो सकती। उसे निर्वाणके समीप पहुँचा हुआ ही जानना चाहिए।]

भिक्षुओ, आजकी इस प्रकाशमान रात्रिमें एक तेजपुज देवता सारे जेतवनको प्रकाशित करता हुआ मेरे पाम आया। पास आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हुए उस देवताने मुझे यह कहा—“भन्ते ! ये छह बातें ऐसी होती हैं जो भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हैं। कौन-सी छह ? शास्ताके प्रति गौरव, धर्मके प्रति गौरव, सधके प्रति गौरव, शिक्षाके प्रति गौरव, (पाप कर्म करनेमें) लज्जाके प्रति गौरव, (पाप कर्म करनेमें) भयके प्रति गौरव, भन्ते ! ये छह बातें भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती हैं। भिक्षुओ, उस देवताने ऐसा कहा, इतना कहकर, मुझे अभिवादन कर, वही अन्तर्धान हो गया—

सत्यगरु धम्मगरु सधे च तिव्वगारवो,
हिरियोत्पमम्पन्नो म्पपतिस्सो सगारवो,
अम्व्वो परिहानाय निव्वाणस्सेव सन्तिके ॥

[अर्थ—जिम भिक्षुके मनमें शास्ताके प्रति गौरवका भाव है, धर्मके प्रति गौरवका भाव है, सधके प्रति तीव्र गौरवका भाव है, लज्जा तथा भयमे युक्त है, बड़ोंके प्रति गौरवका भाव है—उमकी अवनति अमम्भव है। उसे निर्वाणके समीप पहुँचा हुआ ही जानना चाहिए।]

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ पिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते थे। उस समय एकान्त-नेवी ध्यानारूट महा मीद्गल्यायनके मनमें यह वितर्क पैदा हुआ ? किन किन देवताओंको ऐसा ज्ञान होता है कि हम स्रोतापन्न हैं, हमार

पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है ? उस समय तिस्स नामक एक भिक्षुका अचिर मरण हुआ था। वह ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ था। वहाँ ब्रह्मलोकमें भी उसकी उस प्रकारकी व्याप्ति थी कि तिस्स ब्रह्मा महाऋद्धिवान् है और महा प्रतापी है।

उस समय आयुष्मान् महा मीद्गल्यायन, जैसे कोई बलवान् पुरुष समेटी हुई बाँहको फँला ले, वा फँलाई हुई बाँहको समेट ले, उसी प्रकार जेतवनसे अन्तर्धान होकर उस ब्रह्म लोकमें उत्पन्न हुआ। तिस्स ब्रह्माने दूरसे ही देखा कि आयुष्मान् महा मीद्गल्यायन चले आ रहे हैं। उसने महा मीद्गल्यायन को चले आते देख कहा— मित्र मीद्गल्यायन पधारें। मित्र मीद्गल्यायन ! आपका स्वागत है। बहुत समयके बाद आपका यहाँ आना हुआ। मित्र मीद्गल्यायन ! यहाँ बैठें, यह आसन विछा है। आयुष्मान् महामीड्गल्यायन विछे आसनपर बैठे ! तिस्स ब्रह्मा भी आयुष्मान् महामीड्गल्यायनको नमस्कार कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे तिस्स ब्रह्माको आयुष्मान् महामीड्गल्यायनने यह कहा—हे तिस्स ! किन किन देवताओको ऐसा ज्ञान होता है कि हम स्रोतापन्न हैं, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि लाभ निश्चित है ?

“ मित्र मीद्गल्यायन ! चातुर्महाराजिक देवताओको ऐसा ज्ञान होता है कि हम स्रोतापन्न हैं, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है। ”

“ तिस्स ! क्या सभी चातुर्महाराजिक देवताओको ऐसा ज्ञान होता है कि हम स्रोतापन्न हैं, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है ? ”

“ मित्र मीद्गल्यायन ! सभी चातुर्महाराजिक देवताओको ऐसा ज्ञान नहीं होता कि हम स्रोतापन्न हैं, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है। मित्र मीद्गल्यायन ! जिन चातुर्महाराजिक देवताओकी बुद्धके प्रति अविचल श्रद्धा नहीं होती है, धर्मके प्रति अविचल श्रद्धा नहीं होती है, सधके प्रति अविचल श्रद्धा नहीं होती है, जो जेष्ठ आर्यशीलसे युक्त नहीं होते हैं, उन्हें यह ज्ञान नहीं होता है कि हम स्रोतापन्न हैं, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधिलाभ निश्चित है। मित्र मीद्गल्यायन ! जिन चातुर्महाराजिक देवताओकी बुद्धके प्रति अविचल श्रद्धा होती है, धर्मके प्रति अविचल श्रद्धा होती है, सधके प्रति अविचल श्रद्धा होती है, जो श्रेष्ठ आर्य शील से युक्त होते हैं, उन्हें यह ज्ञान होता है कि हम स्रोतापन्न हैं, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है। ”

“ तिस्स ! क्या केवल चातुर्महाराजिक देवताओको ही यह ज्ञान होता है कि हम स्रोतापन्न हैं, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है ? ”

अथवा त्र्योत्रिंश देवताओको भी ? याम देवताओको भी ? तुपित देवताओको भी ? निर्माण रति देवताओको भी ? और क्या परनिर्मितवशवर्ती देवताओको भी यह ज्ञान होता है कि हम स्रोतापन्न है, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है ? ”

“ मित्र मीद्गल्यायन ! परनिर्मितवशवर्ती देवताओको भी इस प्रकारका ज्ञान होता है कि हम स्रोतापन्न है, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है । ”

“ तिस्स ! क्या सभी परनिर्मितवशवर्ती देवताओको इस प्रकारका ज्ञान होता है कि हम स्रोतापन्न है, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है । ”

“ मित्र मीद्गल्यायन ! सभी परनिर्मितवशवर्ती देवताओको इस प्रकारका ज्ञान नहीं होता है कि हम स्रोतापन्न है, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है । मित्र मीद्गल्यायन ! जिन परनिर्मितवशवर्ती देवताओकी बुद्धके प्रति अविचल श्रद्धा नहीं होती है, धर्मके प्रति अविचल श्रद्धा नहीं होती है, सघके प्रति अविचल श्रद्धा नहीं होती है, जो श्रेष्ठ आर्य-शीलसे युक्त नहीं होते हैं, उन्हें यह ज्ञान नहीं होता है कि हम स्रोतापन्न है, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है । मित्र मीद्गल्यायन ! जिन परनिर्मितवशवर्ती देवताओकी बुद्धके प्रति अविचल श्रद्धा होती है, धर्मके प्रति अविचल श्रद्धा होती है, सघके प्रति अविचल श्रद्धा होती है, जो श्रेष्ठ आर्य-शीलसे युक्त होते हैं, उन्हें यह ज्ञान होता है कि हम स्रोतापन्न है, हमारा पतन नहीं हो सकता, हमारा सम्बोधि-लाभ निश्चित है । ”

तत्र आयुप्मान् महामीद्गल्यायनने तिस्स ब्रह्माके भाषणका अभिनन्दन किया, अनुमोदन किया और जैसे कोई बलवान आदमी सिमटी हुई बाँहको पसारे अथवा पसारी हुई बाँहको समेटे उमी प्रकार वे ब्रह्मलोकमे अन्तर्धान हो कर जेतवनमें प्रगट हुए ।

भिक्षुओं, ये छह वाने विद्यापक्षीय हैं । कौन-सी छह ? अनित्य-सज्ञा, अनित्यते प्रति दुःख-सज्ञा, दुःखके प्रति अनात्म-सज्ञा, प्रहाण-सज्ञा, वैराग्य-सज्ञा तथा निर्गोप-सज्ञा । भिक्षुओं, ये छह वाने विद्यापक्षीय हैं ।

भिक्षुओं, ये छह वाने झगटेकी जड हैं । कौन-सी छह ? भिक्षुओं, एक भिक्षु क्रोधी-स्वभावका होना है, द्वेषी-स्वभावका होता है । भिक्षुओं, जो भिक्षु क्रोधी तथा द्वेषी होता है उनके मनमे न शान्ताते प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है, न

धर्मके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है और न सघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है । वह शिक्षाओंका भी अच्छी तरह पालन नहीं करता । भिक्षुओ, जिस भिक्षुके मनमें न शास्ताके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है, न धर्मके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है, न सघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है तथा जो शिक्षाओंका भी अच्छी तरह पालन नहीं करता, वह सघ में ऐसा कलह उत्पन्न करता है, जो बहुत जनोके अहित के लिये, बहुत जनोके अकल्याणके लिये, बहुत जनोके अनर्थके लिये तथा देवमनुष्योके अकल्याण तथा अहितके लिये होता है ।

भिक्षुओ, यदि तुम्हें अपनेमें या अपनेसे बाहर इस प्रकार झगडेकी जड़ दिखाई दे, तो भिक्षुओ, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम इस झगडेकी जड़रूपी बुराईको नष्ट कर डालो । यदि भिक्षुओ, तुम अपनेमें या अपने से बाहर इस प्रकार झगडेकी जड़रूपी बुराईको न देखो तो भिक्षुओ, तुम्हें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि यह झगडेकी जड़ रूपी बुराई भविष्यमें उत्पन्न न हो—इसी प्रकार भिक्षुओ, यह झगडेकी जड़ रूपी बुराई नष्ट होती है, इसी प्रकार भिक्षुओ, यह झगडेकी जड़रूपी बुराई पुन उत्पन्न नहीं होती है ।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु ढोंगी होता है . निर्दयी होता है . ईर्ष्यालु होता है . कजूस होता है शठ होता है मायावी होता है पापेच्छ होता है मिथ्या-दृष्टि होता है .. दुनियादार होता है जिद्दी होता है तथा दुराग्रही होता है । भिक्षुओ, जो भिक्षु जिद्दी तथा दुराग्रही होता है उसके मनमें न शास्ता के प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है, न धर्म के प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है और न सघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है । वह शिक्षाओंका भी अच्छी तरह पालन नहीं करता । भिक्षुओ, जिस भिक्षुके मनमें न शास्ता के प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है, न धर्मके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है, न सघके प्रति आदर तथा गौरवका भाव रहता है तथा जो शिक्षाओंका भी अच्छी तरह पालन नहीं करता, वह सघमें ऐसा कलह उत्पन्न करता है, जो बहुत जनोके अहितके लिये, बहुत जनोके अकल्याणके लिये, बहुत जनोके अनर्थके लिये तथा देव-मनुष्योके अकल्याण तथा अहितके लिये होता है ।

भिक्षुओ, यदि तुम्हे अपनेमें या अपनेसे बाहर इस प्रकार झगड़ेकी जड दिखाई दे, तो भिक्षुओ, तुम्हे कोशिश करनी चाहिए कि तुम इस झगड़ेकी जडरूपी बुराईको नष्ट कर डालो। भिक्षुओ, यदि तुम अपनेमें या अपनेसे बाहर इस प्रकार झगड़ेकी जडरूपी बुराईको न देखो तो भिक्षुओ, तुम्हे ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि यह झगड़ेकी जडरूपी बुराई भविष्यमें उत्पन्न न हो—इसी प्रकार भिक्षुओ, यह झगड़ेकी जडरूपी बुराई पुन उत्पन्न नहीं होती है। भिक्षुओ, ये छह बातें झगड़ेकी जड हैं।

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते थे। उम समय वेळुकण्टकी नन्दमाता उपासिका सारिपुत्र-मीद्गल्यायन प्रमुख भिक्षु-सघको पडग-दक्षिणा देती थी। भगवान्ने दिव्य, विगुद्ध, अमानुषी चक्षुमें देखा कि वेळुकण्टकी नन्दमाता उपासिका सारिपुत्र-मीद्गल्यायन प्रमुख भिक्षु-सघको पडग-दक्षिणा देती है। यह देख उन्होंने भिक्षु-सघको आमन्त्रित किया—“ भिक्षुओ, यह वेळुकण्टकी नन्दमाता उपासिका सारिपुत्र-मीद्गल्यायन प्रमुख भिक्षु-सघको पडग-दक्षिणा देती है। भिक्षुओ, दक्षिणा किस प्रकार पडग-दक्षिणा होती है? भिक्षुओ, तीन अग तो दाताके होते हैं और तीन अग प्रतिग्राहकके होते हैं। दाताके तीन अग कौनसे होते हैं? भिक्षुओ, दाता दान देने से पूर्व प्रसन्न-चित्त रहता है, दान देते समय प्रसन्न चित्त रहता है, दान दे चुकनेपर प्रसन्न चित्त रहता है। ये दाताके तीन अग होते हैं। प्रति ग्राहकके तीन अग कौनसे होते हैं? भिक्षुओ, प्रति ग्राहक या तो वीतराग होते हैं, या रागके शमनमें लगे हुए, या तो वीत-द्वेष होते हैं, या द्वेषके शमनमें लगे हुए, या तो वीत-मोह होते हैं, या मोहके शमनमें लगे हुए। ये प्रति ग्राहकके तीन अग हैं। इस प्रकार दाताके तीन अग और प्रति ग्राहक के तीन अग भिक्षुओ, इस तरह दक्षिणा छह अगोंसे युक्त होती है। भिक्षुओ, इस प्रकारकी छह अगोवाली दक्षिणाके पुण्यका अन्दाजा लगाना आसान नहीं कि इतना पुण्य हुआ, इतना कुशल-कर्म हुआ, इतना सुख-साधन हुआ, इतना स्वर्गका सहारा हुआ, इतना सुख-परिणाम हुआ, इतना स्वर्ग-सोपान हुआ, यह इतनी मात्रामें इष्कटर होता है, सुन्दरतर होता है, अनुकूल होता है, हितके लिये होता है तथा कल्याणके लिये होता है। उसके वारेमें यही कहा जाता है कि यह गणनातीत है, सीमातीत है, महान पुण्य-राशि है। भिक्षुओ, जैसे महा समुद्रके पानीकी मात्राका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह पानी इतने आळहक है, इतने सौ आळहक है, इतने हजार आळहक है, इतने लाख आळहक है। उसके वारेमें यही कहा जाता है कि यह गणनातीत है, यह सीमातीत है, यह महान् जल-राशि है।

इसी प्रकार भिक्षुओ, छह अगोवाली दक्षिणाके पुण्यका अन्दाजा लगाना आसान नहीं कि इतना पुण्य हुआ, इतना कुशल-कर्म हुआ, इतना सुख-साधन हुआ, इतना स्वर्गका सहारा हुआ, इतना सुख-परिणाम हुआ, इतना स्वर्ग-सोपान हुआ, यह इतनी मात्रामे इष्टकर होता है, सुन्दरतर होता है, अनुकूल होता है, हितके लिये होता है तथा कल्याणके लिये होता है। इसके वारेमे यही कहा जा सकता है कि यह गणनातीत है सीमातीत है, महान् पुण्य राशि है।

पुण्येव दाना सुमनो दद चित्त पसादये,
 दत्त्वा अत्तमनो होति एसा यञ्जस्स सम्पदा ॥
 वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा अनासवा,
 खेत्त यञ्जस्स सम्पन्न सञ्जता ब्रह्मचारिनो ॥
 सय आचमयित्वान दत्त्वा सके हि पाणिहि,
 अत्तनो परतो चेतो यञ्जो होति महप्फलो ॥
 एव यजित्वा मेघावी सद्धो मुत्तेन चेतसा,
 अव्यापज्ज सुख लोक पण्डितो उपपज्जति ॥

[जो दानदेनेसे पूर्व तथा दान देते समय प्रसन्नचित्त रहता है और दान दे चुकनेपर भी सन्तुष्ट रहता है—यही यज्ञकी सम्पदा है। दान रूपी यज्ञ करनेके लिये योग्य क्षेत्र है वीत-राग, वीतद्वेष, वीतमोह सयत ब्रह्म चारिगण, स्वय आचमन करके, अपने ही हाथसे जो दान दिया जाता है वह अपने लिये तथा दूसरेके लिये महान् फलदायी होता है। जो मेघावी जो श्रद्धावान् मुक्त चित्तसे इस प्रकार दान देता है वह पण्डित व्यापाद-रहित सुखद लोकमे उत्पन्न होता है।]

उस समय एक ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्का कुशल-क्षेम पूछा। भगवान्का कुशल-क्षेम पूछ चुकनेके अनन्तर वह जाकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए उस ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—“हे गौतम ! मेरा यह मत है, मेरी यह दृष्टि है कि न कही कोई आत्म-कृत्य है और न पर-कृत्य है।”

“मैंने ऐसे मतवाला, ऐसी दृष्टि वाला न कोई ब्राह्मण देखा और न सुना। कोई भी स्वय अभि-क्रमण तथा प्रतिक्रमण करनेवाला कैसे कह सकता है कि न कही कोई आत्म-कृत्य है और न परकृत्य है। हे ब्राह्मण ! तो तू क्या मानता है, क्या किसी भी कार्यका आरम्भ करना होता है ? ”

“भो ! कार्यका आरम्भ होना होनेसे ही उन कार्यके आरम्भ करने-वाले प्राणी दिखाई देते हैं।”

“ इस प्रकार हे ब्राह्मण ! यह जो कार्य्योंका आरम्भ होनेसे उन कार्य्योंके करनेवाले प्राणी दिखाई देते हैं , यही प्राणियोका आत्मकृत्य है तथा यही प्राणियोका पर-कृत्य है । तो हे ब्राह्मण क्या मानते हो निष्क्रमण (-घातु) होता है, पराक्रम (-घातु) होता है, धैर्य (-घातु) होता है, स्थिति (घातु) होता है, उपाक्रम (घातु) होता है ? ”

“ भो ! होता है । ”

“ उपाक्रम (-घातु) के ही होनेसे उपाक्रम करनेवाले प्राणी दिखाई देते हैं । यही प्राणियोका आत्म-कृत्य है और यही प्राणियोका पर-कृत्य है । मैंने ऐमे मत वाला, ऐसी दृष्टि वाला न कोई ब्राह्मण देखा और न सुना । कोई भी स्वयं अभि-क्रमण तथा प्रति-क्रमण करनेवाला कैसे कह सकता है कि न कही कोई आत्म-कृत्य है और न पर-कृत्य है । ”

“ बहुत सुन्दर है हे गौतम ! आजसे प्राणान्त होने तक मुझे अपना शरणागत उपासक जानें । ”

भिक्षुओ, कर्मोंकी उत्पत्तिके तीन हेतु (= निदान) हैं । कौनसे तीन ? कर्मोंकी उत्पत्तिका एक हेतु है, लोभ, कर्मोंकी उत्पत्तिका दूसरा हेतु है द्वेष, कर्मोंकी उत्पत्तिका तीसरा हेतु है मोह । भिक्षुओ, लोभसे अलोभकी उत्पत्ति नहीं होती, भिक्षुओ लोभसे लोभकी ही उत्पत्ति होती है । भिक्षुओ, द्वेषसे अद्वेषकी उत्पत्ति नहीं होती, द्वेषसे द्वेषकी ही उत्पत्ति होती है । भिक्षुओ, मोहसे अमोहकी उत्पत्ति नहीं होती, मोहसे मोहकी ही उत्पत्ति होती है । भिक्षुओ, लोभ-जनित कर्मसे, द्वेष-जनित कर्मसे, मोह जनित कर्मसे न देव-योनिके दर्शन होते हैं, न मनुष्य-योनिके और न किसी अन्य ही सुगतिके । भिक्षुओ, लोभ-जनित कर्मसे, द्वेष-जनित कर्मसे (तथा मोहजनित कर्मसे) नरक-योनिके दर्शन होते हैं, प्रेत-योनिके दर्शन होते हैं अथवा अन्य किसी दुर्गतिके । भिक्षुओ, कर्मोंकी उत्पत्तिके ये तीन हेतु (= निदान) हैं ।

भिक्षुओ, कर्मोंकी उत्पत्तिके ये तीन हेतु (= निदान) हैं । कौनसे तीन ? कर्मोंकी उत्पत्तिका एक हेतु है अलोभ, कर्मोंकी उत्पत्तिका दूसरा हेतु है अद्वेष, कर्मोंकी उत्पत्तिका तीसरा हेतु है अमोह । भिक्षुओ, अलोभसे लोभकी उत्पत्ति नहीं होती, भिक्षुओ, अलोभसे अलोभकी ही उत्पत्ति होती है । भिक्षुओ, अद्वेषसे द्वेषकी उत्पत्ति नहीं होती, अद्वेषसे अद्वेषकी ही उत्पत्ति होती है । भिक्षुओ, अमोहसे मोहकी उत्पत्ति नहीं होती, अमोहसे अमोहकी ही उत्पत्ति होती है । भिक्षुओ, अलोभ-जनित कर्मसे, अद्वेष-जनित कर्मसे, अमोह-जनित कर्मसे, न नरक-योनिके दर्शन होते हैं, न पशु-

योनिके दर्शन होते हैं, न प्रेत-योनिके दर्शन होते हैं और न अन्य किसी दुर्गतिके। भिक्षुओं, अलोभ-जनित कर्मसे, अद्वेष-जनित कर्मसे, अमोह-जनित कर्मसे देव-योनि के दर्शन होते हैं, मनुष्य-योनिके दर्शन होते हैं अथवा अन्य किसी सुगतिके। भिक्षुओं, कर्मोंकी उत्पत्तिके ये तीन हेतु हैं।

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् किम्बल (जनपद) के निवुल वनमें विहार करते थे। तब आयुष्मान् किम्बल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् किम्बलने भगवान्से यह कहा—“ भगवान्, किस हेतुसे, किस कारणसे भगवान्का परिनिर्वाण हो चुकनेपर सद्धर्म चिर-स्थायी नहीं रहता ? ”

“ किम्बल ! तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर (यदि) भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक तथा उपसिकाये, शास्ताके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरने लगती हैं, धर्मके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरने लगती हैं, सघके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरने लगती हैं, शिक्षाओंके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरने लगती हैं तथा आगन्तुकोका स्वागत करनेके प्रति-उपेक्षायुक्त होकर विचरने लगती हैं, तो हे किम्बल ! यही हेतु है, यही कारण है जिससे तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर सद्धर्म चिरस्थायी नहीं रहता । ”

“ भन्ते ! वह कौन-सा हेतु है, वह कौन-सा कारण है जिससे तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर भी सद्धर्म चिरस्थायी रहता है ? ”

“ किम्बल ! तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर (यदि) भिक्षु, भिक्षु-णियाँ, उपासक तथा उपसिकाये शास्ताके प्रति आदर-युक्त गौरव-युक्त होकर विचरती हैं, धर्मके प्रति आदर-युक्त गौरव-युक्त होकर विचरती हैं, सघके प्रति आदर-युक्त गौरव-युक्त होकर विचरती हैं, शिक्षाओंके प्रति आदर-युक्त गौरव-युक्त होकर विचरती हैं, अप्रमादके प्रति आदर-युक्त गौरव-युक्त होकर विचरती हैं तथा आगन्तुकोका स्वागत करनेके प्रति उपेक्षावान् नहीं रहती हैं तो हे किम्बल ! यही हेतु है, यही कारण है जिससे तथागतका परिनिर्वाण हो जानेपर सद्धर्म चिर-स्थायी रहता है । ”

ऐसा मैंने सुना। एक समय आयुष्मान् सारिपुत्र राजगृहमें विहार करते थे, गृध्र कूट पर्वत पर। तब आयुष्मान् सारिपुत्रने पूर्वान्ह समय पहनकर, पात्र चीवर ले, बहुतसे भिक्षुओंके साथ गृध्रकूट पर्वतसे उतरते समय एक जगह बहुत बड़ा लकडियोका

ढेर देखा । उसे देख सारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“ आयुष्मानो ! तुम सब इस लकड़ियोंके वडे ढेरको देख रहे हो ? ”

“ आयुष्मान् ! हाँ । ”

“ भिक्षुओ, यदि कोई ऋद्धिप्राप्त चित्तवगी भिक्षु चाहे तो वह लकड़ियोंके इस वडे ढेरको पृथ्वीधातुके ही रूपमें ग्रहण कर सकता है । ऐसा किस लिये ? आयुष्मानो ! उस लकड़ियोंके वडे ढेरमें पृथ्वी-धातु (= ठोसपन) है जिससे यदि कोई ऋद्धि-प्राप्त चित्तवशी भिक्षु चाहे तो वह लकड़ियोंके इस ढेरको पृथ्वी-धातुके ही रूपमें ग्रहण कर सकता है । भिक्षुओं, यदि कोई ऋद्धि-प्राप्त चित्तवगी भिक्षु चाहे तो वह लकड़ियोंके इस वडे ढेरको जल (= अप्) करके भी ग्रहण कर सकता है । अग्नि (= तेज) करके भी ग्रहण कर सकता है . वायु करके भी ग्रहण कर सकता है, शुभ करके भी ग्रहण कर सकता है, अशुभ करके भी ग्रहण कर सकता है । ऐसा किस लिये ? भिक्षुओ, इस लकड़ियोंके वडे ढेरमें अशुभ भी है, जिससे यदि कोई ऋद्धि-प्राप्त चित्त-वगी भिक्षु चाहे तो वह लकड़ियोंके इस ढेरको अशुभ करके भी ग्रहण कर सकता है ।

(१२)

ऐसा मैंने सुना । एक समय महान् भिक्षु सघके साथ भगवान् कौशल जनपदमें चारिका करते हुए जहाँ कौशल (जनपद) का इच्छानगल नामक ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् इच्छानगलके वन-खण्ड में विहार करते थे । इच्छानगलके ब्राह्मण-गृहपतियोने सुना कि शाक्य-कुल प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम इच्छानगल पधारे हैं और इच्छानगलके वन-खण्डमें विहार कर रहे हैं । उन भगवान् गौतमका इस प्रकार का यश, इस प्रकार की कीर्ति सुनाई देती है कि वे भगवान् अर्हत् हैं, सम्यक् सम्नुद्ध हैं, विद्या तथा आचरणसे युक्त हैं, सुगति-प्राप्त हैं, लोकके ज्ञाता हैं, अनुपम पुरुष-द्रमन-सार्थी हैं, देव-मनुष्योंके शास्ता हैं, बुद्ध भगवान् हैं । वे इस देव-महित मार-सहित लोकको .. ऐसे अर्हत्तोंका दर्शन करना अच्छा होता है ।

तब इच्छानगलके ब्राह्मण-गृहपति उस रातके वीत जाने पर बहुत सी खाय-भोज्य सामग्री ले जहाँ इच्छानगल वन-खण्ड था, वहाँ पहुँचे । जाकर वे हल्ला करते हुए, शोर मचाते हुए, दरवाजे वाले प्रकोष्ठके बाहर खडे हुए । उस समय आयुष्मान् नागित भगवान्के उपस्थापक (सेवक) थे । तब भगवान् ने आयुष्मान् नागितको सम्बोधित किया—“ नागित ! ये कौन हैं जो इतना हल्ला मचा रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, मानो मछुवे मछलियोंके लिये ले-दे कर रहे हो ? ”

“ भन्ते ! ये इच्छानगलके ब्राह्मण-गृहपति हैं जो आपके तथा भिक्षु सघके लिये बहुत सी खाद्य-भोज्य सामग्री लेकर आये हैं और द्वारके बाहर खडे हैं । ”

“ नागित ! मुझे ऐश्वर्य (यश) से दूर रहने दो और ऐश्वर्यको मुझसे दूर रखो । नागित ! जिसे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुख प्रचुर मात्रामें प्राप्त न हो, सरलतासे प्राप्त न हो, बहुलतासे प्राप्त न हो, वही इस जिगुप्सित-सुख, अवाञ्छित-सुख, लाभ-सत्कार-प्रशंसा रूपी सुखका स्वागत करे । ”

“ भगवान् ! इस समय इसे स्वीकार करे । सुगत ! इस समय इसे ग्रहण करें । भन्ते ! यह आपके इसे सहन करनेका समय है । भन्ते ! अब आप जिस जिस ओर भी पधारेंगे, उस उस ओरके ब्राह्मण-गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके लोग आपकी ओर झुक जायेंगे । जिस प्रकार मूसलाधार वर्षके होनेपर, जिधर ढलवान होता है, पानी उधर ही बह जाता है, उसी प्रकार आप जिस जिस ओर भी पधारेंगे उस उस ओरके ब्राह्मण-गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके लोग आपकी ओर झुक जायेंगे । ऐसा किसलिये ? भगवान् आपका शील तथा प्रज्ञा ऐसी ही है । ”

“ नागित ! मुझे ऐश्वर्य (यश) से दूर रहने दो और ऐश्वर्यको मुझसे दूर रखो । नागित ! जिसे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुख प्रचुर मात्रामें प्राप्त न हो, सरलतासे प्राप्त न हो, बहुलतासे प्राप्त न हो, वही इस जिगुप्सित-सुख, अवाञ्छित-सुख, लाभ-सत्कार-प्रशंसा रूपी सुखका स्वागत करे ।

“ नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ, जो ग्रामकी सीमापर एकाग्र चित्त बैठा होता है । तब मेरे मनमें होता है कि अब विहारमें रहने वाला भिक्षु या श्रमण वननेकी प्रतीक्षा करने वाला इस आयुष्मान्को चिढायेगा और इसके चित्तकी एकाग्रताको नष्ट कर देगा । हे नागित ! उस भिक्षुके ऐसे ग्रामकी सीमा पर के विहरणसे मैं प्रसन्न नहीं होता ।

“ नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ जो जगलमें बैठा ऊष रहा है । उस समय नागित ! मेरे मनमें यह होता है—अब यह आयुष्मान् इस निद्रा-तन्द्राको जीतकर एकान्त आरण्य-वासका ही ध्यान करेगा । हे नागित ! उस भिक्षुके ऐसे आरण्य-विहरणसे मैं प्रसन्न होता हूँ ।

“ नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो जगलमें अस्थिर चित्त बैठा है । उस समय नागित ! मेरे मनमें यह होता है—अब यह आयुष्मान् अस्थिर चित्तको स्थिर करेगा अथवा स्थिर चित्तको स्थिर बनाये रखेगा । हे नागित ! उस भिक्षुके ऐसे आरण्य-विहरणसे मैं प्रसन्न होता हूँ ।

“नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो जगलमें बैठा है। उम समय नागित ! मेरे मनमे यह होता है—अब यह आयुष्मान् अविमुक्त चित्तको विमुक्त करेगा अथवा विमुक्त चित्तको विमुक्त बनाये रखेगा। हे नागित ! उम भिक्षुके ऐसे आरण्य-विहरणसे मैं प्रसन्न होता हूँ।

“नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो गावकी सीमा पर रहता है। उसे चीवर, पिण्डपात (भोजन) शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भ्रंपज्य परिष्कार आदि की प्राप्ति होती है। वह उस लाभ-सत्कारकी कामनामे ध्यान-मार्गका त्याग करता है, आरण्य-वासके एकान्त जीवनका त्याग करता है, ग्राम-निगम-राजधानियोंमें आकर रहने लग जाता है। नागित ! मैं ऐसे भिक्षुके उस गाँवकी सीमा पर रहनेसे प्रसन्न नहीं होता।

“नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो गावकी सीमा पर रहता है। उसे चीवर पिण्डपात (भोजन) शयनासन ग्लान-प्रत्यय भ्रंपज्य-परिष्कार आदिकी प्राप्ति होती है। वह उम लाभ-सत्कारकी उपेक्षाकर ध्यान-मार्गका त्याग नहीं करता, आरण्य-वासके एकान्त जीवनका त्याग नहीं करता। नागित ! मैं उस भिक्षुके ऐसे आरण्य-विहरणसे प्रसन्न होता हूँ।

“नागित ! जब मैं रास्ते चलता होता हूँ और मुझे आगे पीछे कोई नहीं दिखाई देता, तो मुझे अच्छा लगता है, यदि और किसी दृष्टिमे नहीं, तो कमसे कम मल-मूत्र त्यागनेकी सुविधा होनेकी दृष्टिसे ही।”

(५) धार्मिक वर्ग

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिक के जेतवनाराममे विहार करते थे। तब भगवान् ने पूर्वान्हसमय पहनकर पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाटनके लिये प्रवेग किया। श्रावस्तीमें भिक्षाटन कर भोजन कर चुकनेके अनन्तर श्रावस्तीमें वापिस लौटने पर आयुष्मान् आनन्द को सम्बोधित किया—“आनन्द ! आ जहाँ मिगार-माताका पूर्वाराम है, दिनमें विहार करनेके लिये वहाँ चले।” “भन्ते ! अच्छा” कह आयुष्मान् आनन्दने भगवानको प्रतिवचन दिया। तब भगवान् आयुष्मान् आनन्दको साथ ले जहाँ मिगार-माताका पूर्वाराम प्रासाद था, वहाँ पहुँचे। तब भगवान् शाम होनेपर योगाभ्याससे उठे, और उन्होने आनन्दकेको सम्बोधित किया—आनन्द ! आ जहाँ पूर्वकी ओरका कोठा है, वहाँ चले, गात घोन को। ‘भन्ते ! अच्छा’ कह आयुष्मान् आनन्दने भगवानको प्रत्युत्तर दिया। तब भगवान् आनन्दको साथ ले गात घोनेके लिये जहाँ पूर्वकी ओर का कोठा था, वहाँ गये। पूर्वकी

ओरके कोठेमें श्नानकर चुकनेके अनन्तर वाहर आ शरीर सुखाते हुए एक ही चीवर पहने खडे रहे। उस समय कोगल नरेश प्रसेनजित्का सेत नामका महान् हाथी (नाग) बडे गाजे-वाजेके साथ पूर्व-कोष्ठके पाससे गुजर रहा था। उसे देखकर जनता चिल्लाती थी—राजाका यह नाग सुन्दर है, राजाका हाथी दर्शनीय है, राजाका हाथी अच्छा लगता है, राजाका हाथी (बडे) शरीरवाला है। ऐसा कहने पर आयुष्मान् उदायीने भगवानसे निवेदन किया “ भन्ते ! क्या बडे शरीरवाले हाथीको ही देखकर लोग ‘नाग’, ‘नाग’ का शोर मचाते हैं। अथवा अन्य किसी बडे शरीर वाले प्राणी को देखकर भी लोग ‘नाग’ ‘नाग’ का शोर मचाते हैं ? ”

“ उदायी ! हाथीको देखकर भी लोग ‘नाग’ ‘नाग’ का शोर मचाते हैं, उदायी ! अश्वको देखकर भी . . . उदायी ! बैलको देखकर भी . . . उदायी सापको देखकर भी उदायी ! वृक्षको देखकर भी. उदायी ! बडे शरीर वाले मनुष्यको देखकर भी लोग ‘नाग’ ‘नाग’ का शोर मचाते हैं। किन्तु हे उदायी ! मैं तो उसीको ‘नाग’ कहता हूँ कि जो इस देवसहित मार-सहित ब्रह्मसहित लोकमें श्रमण-ब्राह्मणोंसे युक्त, देव मनुष्योंसे युक्त जनतामें शरीर, वाणी तथा मन किसीसे भी पाप-कर्म (आगु) नहीं करता ! ”

“ भन्ते ! आश्चर्य है, भन्ते ! अद्भुत् है ! भन्ते ! यह जो आपका सुभाषित है कि मैं तो उसीको ‘नाग’ कहता हूँ कि जो इस देव-सहित मार-सहित ब्रह्म-सहित लोकमें, श्रमण-ब्राह्मणोंसे युक्त, देव-मनुष्योंसे युक्त जनतामें शरीर वाणी तथा मन किसीसे भी पाप-कर्म (आगु) नहीं करता। भन्ते ! मैं आपके इस सुभाषितका इन गाथाओं द्वारा, अनुमोदन करता हूँ ।

मनुस्सभूत सम्बुद्ध अत्तदन्त समाहित,
 इरियमान ब्रह्मपथे चित्तस्सुपसमे रत ॥
 य मनुस्सा नमस्सन्ति सब्ब धम्मान पारगुं,
 देवापि न नमस्सन्ति इति मे अरहतो सुत ॥
 सब्ब सञ्जोजनातीत वना निब्बनमागत,
 कामेहि नेक्खम्मरत मुत्त सेलाव कचन ॥
 सब्बे अच्चरुच्चि नागो हिमवा मञ्जे सिलुच्चये,
 सब्बेस नागनामान सच्चनामो अनुत्तरो ॥
 नाग वो कित्तयिस्सामि नहि आगु करोति सो,
 सोरच्च अविहिंसा च पादा नागस्स ते दुवे ॥

तपो च ब्रह्मचरिय चरणा नागस्स त्यापरे,
सद्धा हृत्यो महानागो उपेक्खा सेत दन्तवा ॥
मती गीवा सिरो पञ्चा वीमसा धम्मचिन्तना
धम्मकुच्छि समाचायो विवेको तस्स बालघी ॥
सो ज्ञायी अस्सासरतो अज्झत्त सुसमाहितो,
गच्छ समाहितो नागो ठितो नागो समाहितो ॥
सेय्य्य समाहितो नागो निसिन्नोपि समाहितो,
सव्वत्थ सवुतो नागो एसा नागस्स सम्पदा ॥
भुजति अनवज्जानि सावज्जानि न भुजति ”
घाम अच्छादन लद्धा सन्निधि परिवज्जये ॥
सञ्जोजन अणु थूल सव्व छेत्वान वन्धन,
येन येनेव गच्छति अनपेक्खोव गच्छति ॥
यथापि उदके जात पुण्डरीक पवडढति,
न वुपलिप्पति तोयेन सुचिगन्ध मनोरम,
तयेव लोके सुजातो बुद्धो लोके विरज्जते,
न वुपलिम्पति लोकेन तोयेन पट्टम यथा ।
महाग्गिनी पज्जलितो अनाहारूपसम्मति,
सखारेसु पमन्नेसु निव्वुतोति पवुच्चति ॥
अत्यस्साय विञ्जापनी उपमा विञ्जुहि देमिता,
विञ्जस्सन्ति महानागा नाग नागेन देसितं ॥
वीतरागो वीतदोमो वीतमोहो अनासवो,
सरीर विजह नागो परिनिविम्मति अनासवो ॥

[मैंने सुना है कि आप सम्वुद्ध मनुष्य हैं, मयत हैं, एकाग्रचित्त हैं, ब्रह्म-पथ (श्रेष्ठ मार्ग) में विहरण करते हैं, चित्तका शमन किये हैं, आपको मव मनुष्य नमस्कार करते हैं, आप मव धर्मके पारगत हैं, आपको देवता भी नमस्कार करते हैं, आप अर्हंत हैं, आप सब सयोजनोसे मुक्त हैं, आप निर्वाण-प्राप्त हैं, आप काम-भोगोंके प्रति निष्क्रमा-भिमुख हैं, आप निखरे हुए सोनेके समान हैं, आपकी रुचि अन्य सभीकी रुचियोंको अतिक्रान्त कर गई है, जैसे हिमालय पर्वत अन्य सभी पर्वतोंको । आपके सभी नामोंमें 'नाग' नाम यथार्थ है । मैं 'नाग' के यगका गान करता हूँ । क्योंकि वह आगु (पाप-कर्म) नहीं करता । शुचिता तथा अहिंसा—ये दो नागके पाव माने जायें । तप

और ब्रह्मचर्य—ये दो नागके अन्य दो पाव हैं। श्रद्धा नाग (हाथी) की सूण्ड है, उपेक्षा श्वेत दान्त है। स्मृति ग्रीवा है, प्रजा सिर है, धर्म-चिन्तन सूण्डका आगेका सिरा है। और विवेक उसकी पूंछ है। वह ध्यान करने वाला है, आनापान स्मृतिमें रत है, वह आत्म-संयत है, वह चलता हुआ भी सयत रहता है, वह खडा रहता भी सयत रहता है, वह लेटा हुआ भी सयत रहता है, वह बैठा हुआ भी सयत रहता है—यही नागकी (गील) सम्पदा है। वह निर्दोष आहार ग्रहण करता है, सदोष आहार ग्रहण नहीं करता। भोजन-छाजन मिलने पर वह उसका सग्रह नहीं करता। वह सूक्ष्म तथा स्थूल सभी मयोजनो, सभी बधनोका छेदन कर जिस जिस जगह भी विचरता है, सर्वत्र निरपेक्ष होकर ही विचरता है। जैसे सुगन्धित सुन्दर कमल पानीमें पैदा होकर, पानीमें बढता हुआ भी, पानीसे निर्दोष निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार बुद्ध भी लोकमें जन्मग्रहण करते हैं, लोकमें विचरते हैं तथापि लोकसे निर्लिप्त रहते हैं। जैसे प्रज्वलित महा अग्नि ईंधन न मिलनेसे शान्त हो जाती है, उसी प्रकार सस्कारोका उपशमन हो जाने पर ही निवृत्त (= निर्वाण प्राप्त) हुआ कहा जाता है। यह अर्थ को प्रकट करने वाली उपमा नाग (= कालुदायी) द्वारा दी गई है। इस नाग द्वारा दी गई उपमा को महा नाग (बुद्ध) जानेंगे। राग-विहीन, द्वेष-विहीन, मोह-विहीन, आस्रव-विहीन नाग शरीरका त्याग करेंगे।]

तव आयुष्मान् आनन्द पूर्वान्ह समय पहन कर पात्र-चीवर ले जहाँ मृगशाला उपासिकाका निवास-स्थान था, वहाँ पहुँचे। जाकर बिछे आसनपर बैठे। तव मृगशाला उपासिका जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ आई। पास आकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बैठी। एक ओर बैठी हुई मृगशाला उपासिकाने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—

“ भन्ते आनन्द ! भगवान् द्वारा उपदिष्ट इस धर्म-देशना को कैसे समझा जाय जिसमें उन्होंने कहा है कि परलोकमें ब्रह्मचारी तथा अब्रह्मचारी दोनोंकी समान ही गति होती है ? भन्ते ! पुराण नामका मेरा पिता, ब्रह्मचारी था, मैथुन ग्राम्य-धर्मसे दूर रहने वाला, विरत रहने वाला। उसके मरने पर भगवान् ने कहा कि वह सकृदागामि हो गया, वह तुपित लोकमें उत्पन्न हुआ है। भन्ते ! मेरा जो इसिदत्त पितामह था, वह अब्रह्मचारी था अपनी भायसि सतुष्ट रहने वाला। उसके मरने पर भी भगवान् ने कहा कि वह सकृदागामि हो गया, वह तुपित लोकमें उत्पन्न हुआ है। भन्ते आनन्द ! भगवान् द्वारा उपदिष्ट इस धर्म-देशनाको कैसे समझा जाय जिसमें उन्होंने कहा कि परलोकमें ब्रह्मचारी तथा अब्रह्मचारी दोनोंकी समान ही गति होती है ? ”

“वहन, भगवानने डमी प्रकार उपदेश दिया है।”

तब आयुष्मान आनन्द मृगशाला उपासिकाके घरसे भिक्षा ग्रहण कर, आसनसे उठ चले आये। तब आयुष्मान् आनन्द भिक्षाटन से लीट चुकने पर जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यह कहा।

“भन्ते ! मैं पूर्वान्ह समय पहन कर, पात्र चीवर लेकर जहाँ मृगशाला उपासिकाका निवासस्थान है, वहाँ पहुँचा। जकार विछे आसनपर बैठा। तब भन्ते ! मृगशाला उपासिका मेरे पास आई। पास आकर मुझे नमस्कार कर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी हुई मृगशाला उपासिका ने भन्ते ! मुझे यह कहा—भन्ते आनन्द ! भगवान द्वारा उपदिष्ट इस धर्म-देशनाको कैसे समझा जाय जिसमे उन्होने कहा है कि परलोकमें ब्रह्मचारी तथा अब्रह्मचारी दोनोंकी समान ही गति होती है ? भन्ते ! पुराण नामका मेरा पिता ब्रह्मचारी था, मथुन ग्राम्य-धर्मसे दूर रहनेवाला, विरत रहने वाला। उसके मरने पर भगवानने कहा कि वह सकृदागामि हो गया, वह तुपित लोकमे उत्पन्न हुआ है। भन्ते ! मेरा जो इसिदत्त नामका पितामह था, वह अब्रह्मचारी था, अपनी भार्यासे सतुष्ट रहने वाला। उसके मरने पर भी भगवान् ने कहा कि वह सकृदागामि हो गया, वह तुपित लोकमें उत्पन्न हुआ है। भन्ते आनन्द भगवान् द्वारा उपदिष्ट इस धर्म-देशनाको कैसे समझा जाय जिसमे उन्होने कहा है कि परलोकमें ब्रह्मचारी तथा अब्रह्मचारी दोनोंकी समान ही गति होती है ?

“भन्ते ! ऐसा कहनेपर मृगशाला उपासिकाको मैंने कहा—वहन ! भगवानने इसी प्रकार उपदेश दिया है।”

“आनन्द ! कहीं तो वह मूर्खा, अपण्डिता, स्त्रिप्रज्ञा मृगशाला उपासिका और कहीं आदमियोंकी इन्द्रियोंके वारेमे ज्ञान, कि कौन तीक्ष्ण-इन्द्रिय है, कौन मृदु-इन्द्रिय है ? आनन्द ! इस लोकमें छ प्रकार के लोग विद्यमान हैं। कौनसे छ प्रकारके ?

“आनन्द ! एक आदमी अच्छी तरह रहता है, सुखपूर्वक रहता है। उसके साथी उससे प्रसन्न रहते हैं। किन्तु उसे जो सुनना चाहिये, वह उसने सुना नहीं होता, बहुश्रुत होना चाहिये, वह नहीं होता, (सम्यक्) दृष्टिसे (अन्धकार) विधा होना चाहिये, वह नहीं होता, समयानुकूल (धर्म श्रवणसे प्राप्त होनेवाली) प्रीति प्राप्त नहीं होती। ऐसा व्यक्ति शरीर छूटने पर, मरने पर, हानिकी ओर ही अग्रसर होता है, विशेषताकी ओर नहीं। वह हानिको ही प्राप्त होता है, विशेषताको नहीं।

“आनन्द ! एक दूसरा आदमी अच्छी तरह रहता है, सुखपूर्वक रहता है । उसके साथी उससे प्रसन्न रहते हैं । उसे जो सुनना चाहिये, वह उसने सुना होता है बहुश्रुत होना चाहिये, वह होता है, सम्यक्-दृष्टिसे अन्धकार विधा होना चाहिये, वह होता है, समयानुकूल (धर्म श्रवण से प्राप्त होने वाली) प्रीति प्राप्त होती है । ऐसा व्यक्ति शरीर छूटनेपर, मरने पर विशेषकी ओर अग्रसर होता है, हानिकी ओर नहीं । वह विशेषताको ही प्राप्त होता है, हानिको नहीं ।

“हे आनन्द, उनकी तुलना करने वाले तुलना करते हैं और कहते हैं कि इसमें भी वे ही बातें थीं और दूसरेमें भी वे ही बातें थीं, इन दोनोंमें से कैसे एक श्रेष्ठ गतिको प्राप्त हुआ, दूसरा निकृष्ट गतिको ? आनन्द ! उनका यह तुलना करना दीर्घकाल तक उनके अहित के लिये होता है, दुःखके लिये होता है ।

“हे आनन्द ! जो यह एक आदमी अच्छी तरह रहता है, सुखपूर्वक रहता है, जिसके साथी उममें प्रसन्न रहते हैं, जिसने जो सुनना चाहिये वह सुना होता है, बहुश्रुत होना चाहिये, वह होता है, (सम्यक्) दृष्टिसे अन्धकार विधा होना चाहिये, वह होता है, समयानुकूल (धर्म-श्रवणसे प्राप्त होने वाली) प्रीति प्राप्त होती है । हे आनन्द ! ऐसा आदमी उस पहले आदमीकी अपेक्षा बढ़िया है, श्रेष्ठतर है । ऐसा क्यों ? हे आनन्द ! इस आदमीको धर्म-स्रोत आगे बढ़ाये लिये जाता है । इस रहस्यको तथागतके अतिरिक्त दूसरा कौन जान सकता है । इसलिये आनन्द ! दूसरोकी कीमत मत लगाओ, दूसरोका मुल्यांकन न करो । आनन्द ! या तो मैं ही मनुष्योका यथार्थ मुल्यांकन कर सकता हूँ, अथवा मेरे समान ही अन्य कोई ।

“आनन्द ! एक आदमी क्रोध तथा मान (= अहकार)के वशीभूत हुआ रहता है, समय समय पर उसके मनमें लोभ उत्पन्न होता है । उसे जो सुनना चाहिये, वह सुना नहीं होता, बहुश्रुत होना चाहिये, वह नहीं होता, (सम्यक्-) दृष्टिसे (अन्धकार) विधा होना चाहिये, वह नहीं होता, समयानुकूल (धर्म श्रवण से, प्राप्त होने वाली) प्रीति प्राप्त नहीं होती । ऐसा व्यक्ति शरीर छूटने पर, मरने पर, हानिकी ही ओर अग्रसर होता है, विशेषताकी ओर नहीं, वह हानिको ही प्राप्त होता है, विशेषताको नहीं ।

“आनन्द ! एक आदमी क्रोध तथा मानके वशीभूत होता हुआ रहता है, समय समयपर उसके मनमें लोभ उत्पन्न होता है । उसको जो सुनना चाहिये, वह सुना होता है . . . हानिकी नहीं ।

“हे आनन्द ! उनकी तुलना करनेवाले तुलना करते हैं . . अथवा मेरे समान ही अन्य कोई ।

“आनन्द ! एक आदमी क्रोध तथा मानके वशीभूत हुआ रहता है, समय समयपर उसके मुँहसे वाणी फूटती है । उसे जो सुनना चाहिए, वह सुना नहीं होता . . समयानुकूल (धर्म श्रवणसे प्राप्त होनेवाली) प्रीति प्राप्त नहीं होती । वह शरीर छूटनेपर, मरनेपर हानिकी ही ओर अग्रसर होता है, विशेषताकी ओर नहीं, वह हानिको ही प्राप्त होता है, विशेषता को नहीं ।

“आनन्द ! एक आदमी क्रोध तथा मानके वशीभूत हुआ रहता है, समय समयपर उसके मुँहसे वाणी फूटती है । उसे जो सुनना चाहिए, सुना होता है, बहुश्रुत, होना चाहिए, वह होता है, (सम्यक्) दृष्टिसे (अन्धकार) विघा होना चाहिए वह होता है; समयानुकूल (धर्म श्रवणसे प्राप्त होनेवाली) प्रीति प्राप्त होती है । ऐसा व्यक्ति शरीर छूटनेपर, मरनेपर विशेषकी ओर अग्रसर होता है, हानिकी ओर नहीं । वह विशेषताको ही प्राप्त होता है, हानिको नहीं ।

“हे आनन्द ! उनकी तुलना करनेवाले तुलना करते हैं और कहते हैं कि इसमें भी वे ही बातें थी और दूसरेमें भी वे ही बातें थी, इन दोनोंमेंसे कैसे एक श्रेष्ठ गतिको प्राप्त हुआ, दूसरा निकृष्ट गतिको ? आनन्द ! उनका यह तुलना करना दीर्घकाल तक उनके अहितके लिये होता है, दुःखके लिये होता है ।

“हे आनन्द ! जो यह दूसरा आदमी क्रोध तथा मानके वशीभूत हुआ रहता है, समय समयपर उसके मुँहसे वाणी फूटती है । उसे जो सुनना चाहिए, सुना होता है, बहुश्रुत होना चाहिए, वह होता है, (सम्यक् -) दृष्टिसे (अन्धकार) विघा होना चाहिए, वह होता है, समयानुसार (धर्म श्रवणसे प्राप्त होनेवाली) प्रीति प्राप्त होती है । हे आनन्द ! ऐसा आदमी उस पहले आदमीकी अपेक्षा बढ़िया है, श्रेष्ठतर है । ऐसा क्यों ? हे आनन्द ! इस आदमीको धर्म-स्रोत आगे बढ़ाये लिये जाता है । इन रहस्यको तथागतके अतिरिक्त दूसरा कौन जान सकता है ? इस लिये आनन्द ! दूसरोकी कीमत मत लगाओ, दूसरोका मूल्यांकन मत करो । आदमियोंका मूल्यांकन करनेवाला खेदको प्राप्त होता है । आनन्द ! या तो मैं ही मनुष्योका यथार्थ मूल्यांकनकर सकता हूँ, अथवा मेरे समान ही अन्य कोई ।

“आनन्द ! कहाँ तो वह मूर्ख, अपण्डित, स्त्रि-प्रजा मृगशाला उपासिका और कहाँ आदमियोकी इन्द्रियोके वारेमें ज्ञान कि कौन तीक्ष्ण-इन्द्रिय है, कौन मृदु इन्द्रिय है ? आनन्द ! लोकमें ऐसे छ प्रकारके लोग विद्यमान हैं ।

“आनन्द ! जिस प्रकारके शीलसे पुराण युक्त था, उसी प्रकारके शीलसे इसिदत्त युक्त हुआ। पुराणको इसिदत्तकी गतिकी जानकारी नहीं रही। आनन्द ! जिस प्रकारकी प्रज्ञासे इसिदत्त युक्त था, उसी प्रकारकी प्रज्ञासे पुराण युक्त हुआ। इसिदत्तको पुराणकी गति की भी जानकारी नहीं। आनन्द ! यह दोनो एक एक अग से हीन हैं।

“भिक्षुओ ! काम भोगी गृहस्थोके लिये दरिद्रता बड़ी दुखद होती है।”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“भिक्षुओ ! जो दरिद्र होता है, जो सम्पत्ति विहीन होता है, जो निर्धन होता है, उसे ऋण लेना पडता है। भिक्षुओ ! काम भोगी गृहस्थोके लिये ऋण लेना भी दु.खद होता है।”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“भिक्षुओ ! जो दरिद्र होता है, जो सम्पत्ति-विहीन होता है, जो निर्धन होता है, वह ऋण लेकर सूद देनेके लिये वचन-बद्ध होता है। भिक्षुओ ! काम भोगी गृहस्थोके लिए सूद देना भी दु खद होता है।”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“भिक्षुओ ! जो दरिद्र होता है, जो सम्पत्ति-विहीन होता है, जो निर्धन होता है, वह सूद देना स्वीकार कर समयपर सूद नहीं दे पाता है। उसपर दोषारोपण होता है। भिक्षुओ ! काम-भोगी गृहस्थोके लिये दोषारोपण भी दु खद होता है।”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“भिक्षुओ ! जो दरिद्र होता है, जो सम्पत्ति-विहीन होता है, जो निर्धन होता है, जब वह माँगनेपर नहीं दे पाता, तो लोग उसका पीछा करते हैं। भिक्षुओ ! काम-भोगी गृहस्थोके लिये पीछा किया जाना भी दु खद होता है।”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“भिक्षुओ ! जो दरिद्र होता है, जो सम्पत्ति-विहीन होता है, जो निर्धन होता है, जब वह पीछा किये जानेपर भी नहीं देता है, तो लोग उसे बन्धनमे बाँधते हैं। भिक्षुओ, काम-भोगी गृहस्थोके लिये बन्धनमे बाँधा जाना भी दु खद होता है।”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“इस प्रकार भिक्षुओ ! कामभोगी गृहस्थोके लिये दुनियामे दरिद्रता भी दु खद होती है, कामभोगी गृहस्थोके लिये दुनियामे ऋण लेना भी दु खद होता है कामभोगी गृहस्थोके लिये दुनियामें सूद देना भी दु खद होता है, काम भोगी गृहस्थोके

लिये दुनियामें दोपारोपण सुनना भी दु खद होता है, काम भोगी गृहस्थोंके लिये दुनियामें पीछा किया जाना भी दु खद होता है, कामभोगी गृहस्थोंके लिये दुनियामें बन्धनमें बाँधा जाना भी दु खद होता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, जिसके मनमें कुशल-धर्मों (= गुणों) के प्रति श्रद्धा नहीं, कुशल धर्मोंके प्रति लज्जा नहीं, कुशल धर्मोंके प्रति भय नहीं, कुशल-धर्मोंके प्रति वीर्य (= प्रयत्न) नहीं, कुशल-धर्मोंके प्रति प्रज्ञा नहीं है—भिक्षुओं, ऐसा आदमी आर्य-विनयमें दरिद्र, सम्पत्ति-विहीन तथा निर्धन कहलाता है।

“भिक्षुओ! वह जो दरिद्र होता है, धन-विहीन होता है, निर्धन होता है, कुशल-धर्मोंके प्रति श्रद्धा-विहीन होनेसे, कुशल-धर्मोंके प्रति लज्जा-विहीन होनेसे, कुशल-धर्मोंके प्रति भय-रहित होनेसे, कुशल धर्मोंके प्रति प्रयत्न-विहीन होनेसे, कुशल-धर्मोंके प्रति प्रज्ञा-रहित होनेसे शरीरसे दुष्कर्म करता है, वाणीसे दुष्कर्म करता है तथा मनमें दुष्कर्म करता है। यह मैं उसका ऋण ग्रहण करना कहता हूँ।

“वह उस कायिक दुष्कर्मको ढका रखनेके लिये अनुचित इच्छाको मनमें जगह देता है। उनकी यही कामना होती है कि लोग मुझे नहीं जानें। उसके यही सकल्प-विकल्प होते हैं कि लोग मुझे नहीं जानें। उसका ऐसा ही कहना होता है कि लोग मुझे नहीं जानें। वह यही प्रयत्न करता है कि लोग मुझे नहीं जानें। वह उस वाणीके दुष्कर्मको ढका रखनेके लिये . वह उस मनके दुष्ट कर्मको ढका रखनेके लिये . कि लोग मुझे न जानें, शरीरसे प्रयत्न करता है, यह मैं उसका सूद देना कहता हूँ।

“उसके सुगील मायी ऐसा कहते हैं कि ‘इस आयुष्मानने ऐसा किया है, इसकी ऐसी करनी है।’ यह उसपर लगा हुआ ‘दोपारोपण’ कहता हूँ।

“जब वह आरण्यमें जाता है, वृक्षकी छायाके नीचे बैठता है, शून्यागारमें जाता है, तो उसके मनमें पञ्चात्ताप-युक्त वुरे वुरे अकुशल सकल्प-विकल्प पैदा होते हैं। उसे मैं उसका लोगो द्वारा पीछा किया जाना कहता हूँ।

“भिक्षुओ! वह दरिद्र, वह सम्पत्ति-विहीन, वह निर्धन शरीर, वाणी तथा मनमें दुष्ट कर्म कर शरीर छूटनेपर, मरणानन्तर या तो नरकके बन्धनमें बाँधा है या पशु योनिके बन्धनमें बाँधा है। भिक्षुओं, मैं किमी दूसरे ऐसे एक बन्धनको नहीं देखता जो इतना कठोर हो, इतना चुभनेवाला हो, इतना बाधक हो अनुपम योग-क्षेमकी प्राप्तिकी दृष्टिसे जितना कि यह नरकका बन्धन है या पशु-योनिका बन्धन है।

दालिद्विय दुक्ख लोके, इणादाने चवुच्चति,
 दलिद्वो इणमादाय, भुञ्जमानो विहञ्जति ॥
 ततो अनुचरन्ति न, वन्धन पि निगच्छति,
 एत हि वधन दुक्ख, कामलाभाभिजप्पिन ॥
 तथेव अरिय विनये, सद्धा यस्स न विज्जति ।
 अहिरीको अनोत्तप्पी, पापकम्म विनिव्वयो ॥
 काय दुच्चरित कत्वा, वची दुच्चरितानि च
 मनो दुच्चरित कत्वा, 'मा म जञ्जू' ति इच्छति ॥
 मो ससप्पति कायेन, वाचाय उद चेतसा
 पापकम्म पवड्ढेन्तो, तत्थ तत्थ पुनप्पुन ॥
 सो पापकम्मो दुम्मेधो, जान दुक्कटमत्तनो ।
 दलिद्वो इणमादाय, भुञ्जमानो विहञ्जति ॥
 ततो अनुचरन्ति न, सडकप्पा मानसा दुखा,
 गामे वा यदि वारञ्जे, यस्स विप्पटिसारजा ।
 सो पापकम्मो दुम्मेधो, जान दुक्कटमत्तनो,
 योनिमञ्जतर गन्त्वा, निरये वापि वज्जतिः ॥
 एत हि वधन दुक्ख, यम्हा धीरो पमुच्चति,
 धम्मलद्धेहि भोगेहि, दद चित्त पसादय ॥
 उभयत्थ कटग्गाहो, सद्धस्स घरमेसिनो,
 दिट्ठधम्म हितत्थाय, सम्पराय सुखाय च,
 एवमेत गहट्ठान, चागो पुञ्ज पवड्ढति ॥
 तथेव अरियविनये, सद्धा यस्स पतिट्ठता ।
 हिरीमनो च ओत्तप्पी, पञ्जवा सीलसवुता ॥
 एसो खो अरियविनये, सुखजीवी ति वुच्चीति ।
 निरामिस सुख लद्धा, उपेक्ख अधितिट्ठति ॥
 पञ्च नीवरणे हित्वा, निच्च आरद्धविरियो
 ज्ञानानि उपसम्पज्ज, एकोदि निपको सतो ।
 एव अत्वा यथाभूत, सब्ब सयोजनक्खये ।
 सब्बसो अनुपादाय, सम्मा चित्त विमुच्चति ।
 तस्स सम्माविमुत्तस्स, आण चे होति तादिनो

अकुप्पा मे विमुत्तीति, भवसयोजनक्खये ।

एत खो परम आण, एत सुखमनुत्तर ।

असोक विरज खेम, एत आणण्यमुत्तम ।

[लोकमें दरिद्रता बडा दुख है और ऋण लेना भी दुख कहा जाता है । दरिद्र आदमीको ऋण लेकर खाना पढता है, जिससे वह दुखको प्राप्त होता है । तब लोग उसका पीछा करते हैं । वह बन्धनमें भी बाँधा जाता है । कामभोगी गृहस्थोंके लिये बन्धनमें बाँधा जाना भी दुख है । उसी प्रकार आर्य-विनय (= बुद्ध शासन) के अनुसार जिस आदमीमें श्रद्धा नहीं है, लज्जा नहीं है, भय नहीं है, पापाभि-मुख है, वह शरीर, वाणी और मनसे दुष्ट कर्म करके चाहता है कि कोई उसे जाने नहीं । वह शरीर, वाणी और मनसे पाप-कर्मको वार-वार करता, पाप-कर्ममें वृद्धि करता है । वह मूर्ख पापी अपने दुष्कृतको जानता है । यही कहलाता है कि वह दरिद्र ऋण लेकर खाता हुआ कष्ट पाता है । तब वह गाँव या आरण्यमें जहाँ कहीं भी रहता है वही पश्चाताप रूपी दुखद सकल्प-विकल्प उसका पीछा करते हैं । वह मूर्ख पापी अपने दुष्कृत्यका जानकार होता है और किसी (पशु—) योनिमें जन्म ग्रहण करता है अथवा नरकसे वैधता है । यही दुखद बन्धन है, जिनसे धीरजन मोक्ष प्राप्त करते हैं । वे धर्मानुसार प्राप्त ऐश्वर्यमेंसे दान देते हुए प्रमुदित मन रहते हैं । जो गृहस्थ श्रद्धावान् होता है वह उभयत्र विजयी होता है—इस जन्ममें आनन्दित रहता है तथा परलोकमें सुखी रहता है, इस प्रकार त्याग-शील होनेसे गृहस्थोका पुण्य बढ़ता है । इसी प्रकार आर्य-विनय (= बुद्ध शासन) में जिसकी श्रद्धा स्थिर होती है, जो लज्जा-शील होता है, जो पाप-भीरु होता है, जो प्रज्ञावान् होता है, जो शीलवान् होता है—वही आर्य-विनयके अनुसार सुखी कहलाता है । वह निरामिप (= दिव्य) सुखको प्राप्तकर उपेक्षामें प्रतिष्ठित होता है । वह पाँच नीवरणोका त्याग कर, नित्य प्रयत्न-शील रहता है । वह ध्यानोको प्राप्त कर चित्तकी एकाग्रता सम्पादित करता है । वह बुद्धिमान् होता है । वह स्मृतिमान् होता है । इस प्रकार यथार्थ ज्ञानको प्राप्त कर लेनेसे, सब सयोजनों (= बन्धनों) का मूलोच्छेद कर मकनेसे, सर्वत्र अनासक्त हो जानेसे, वह हर प्रकारसे विमुक्त चित्त हो जाता है । उस स्थिर चित्तको, उस सम्यक् प्रकारसे विमुक्त चित्तको यह अनुभूति होती है कि ससारके सयोजनोंका क्षय हो गया और उसे अचल विमुक्ति प्राप्त हो गई । यही ज्ञान है, यही अनुपम सुख है, यही शोक-रहित, रज-रहित कल्याण-पद है और यही श्रेष्ठ प्रकारका उच्छ्रण होना है ।]

ऐसा मैंने सुना। एक समय आयुष्मान् महाचुन्द चेदी (जनपद) के सयजाति स्थानपर विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान् महाचुन्दने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“ आयुष्मान् भिक्षुओ। ” भिक्षुओने आयुष्मान् महाचुन्दको प्रतिवचन दिया—
‘ आयुष्मान् । ’

तव आयुष्मान् महाचुन्दने यह कहा—‘ आयुष्मानो ! जो धर्म-कथिक भिक्षु होते हैं, वे ध्यानी भिक्षुओका तिरस्कार करते हैं। वे कहते हैं कि ये अपने आपको ध्यान करनेवाला, ध्यान लगाने वाला, ध्यानमे बैठने वाला कहते हैं, यह क्या ध्यान लगाते हैं, किसका ध्यान लगाते हैं, कैसे ध्यान लगाते हैं ? इससे न धर्म-कथिक भिक्षुओको ही प्रसन्नता होती है, न ध्यानी भिक्षुओको ही प्रसन्नता होती है। वे बहुतजनोंके हितमे रत नहीं होते हैं। वे बहुत जनोके सुखमें नहीं लगे होते हैं। वे बहुत जनो तथा देव-मनुष्योके कल्याण, हित और सुखमे नहीं लगे होते हैं।

“ आयुष्मानो ! जो ध्यानी भिक्षु होते हैं, वे धर्म-कथिक भिक्षुओका तिरस्कार करते हैं—ये धर्म-कथिक, धर्म-कथिक कहते हैं, किन्तु ये उद्धत हैं, अशान्त हैं, चपल हैं, मुखर हैं, वक्वादी हैं, मूढ-स्मृति हैं, अजानकार हैं, असमाहित हैं, भ्रान्त चित्त हैं तथा असयतेन्द्रिय हैं। ये क्या धर्म-कथिक हैं। ये कितने धर्म-कथिक हैं। ये कैसे धर्म-कथिक हैं। इससे न ध्यानी भिक्षुओको ही प्रसन्नता होती है और न धर्म-कथिक भिक्षुओको ही प्रसन्नता होती है। वे बहुत जनोके हितमे रत नहीं होते हैं। वे बहुत जनोके सुखमे नहीं लगे होते हैं। वे बहुतजनोके तथा देव-मनुष्योके कल्याण, हित और सुखमे नहीं लगे होते हैं।

“ आयुष्मानो ! धर्म-कथिक भिक्षु धर्म-कथिक भिक्षुओका ही यश गाते हैं, वे ध्यानी भिक्षुओके गुणोकी चर्चा नहीं करते। इससे न धर्म-कथिक भिक्षुओको प्रसन्नता होती है, न ध्यानी भिक्षुओको प्रसन्नता होती है। वे बहुत जनोके हितमे रत नहीं होते हैं। वे बहुत जनोके सुखमें नहीं लगे होते हैं। वे बहुत जनोके तथा देव-मनुष्योके कल्याण, हित और सुखमे नहीं लगे होते हैं।

“ आयुष्मानो ! ध्यानी भिक्षु ध्यानी भिक्षुओका ही यश गाते हैं, वे धर्म-कथिक भिक्षुओके गणोकी चर्चा नहीं करते। इससे न ध्यानी भिक्षुओको प्रसन्नता होती है, न धर्म-कथिक भिक्षुओको प्रसन्नता होती है। वे बहुत जनोके हितमे रत नहीं होते हैं। वे बहुत जनोके सुखमे नहीं लगे होते हैं। वे बहुत जनो तथा देव-मनुष्योके कल्याण, हित और सुखमे नहीं लगे होते हैं।

“इसलिये आयुष्मानो ! यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम स्वयं धर्म-कथिक होते हुए भी ध्यानी भिक्षुओंकी प्रशंसा करेंगे। आयुष्मानो ! ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह किमलिये ? आयुष्मानो ! अद्भुत हैं वे लोग दुर्लभ हैं वे लोग जो काय (= मन) से अमृत-धातु (= निर्वाण) का स्पर्श करते हुए विचरते हैं।

“इमलिये आयुष्मानो ! यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि हम स्वयं ध्यानी भिक्षु होते हुए भी धर्म-कथिक भिक्षुओंकी प्रशंसा करेंगे। आयुष्मानो ! ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। यह किमलिये ? आयुष्मानो ! अद्भुत हैं वे लोग, दुर्लभ हैं वे लोग जो गम्भीर विषयोंको प्रज्ञाने वीधकर स्पष्ट रूपसे देखते हैं।”

तब मोळियसीवक परिव्राजक जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ कुशल-श्लोककी चर्चा की। कुशल-श्लोक पूछ चुकनेके अनन्तर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए मोळियसीवक परिव्राजकने भगवान्मे यह कहा “ भन्ते ! सान्दृष्टिक-धर्म, सान्दृष्टिक धर्म कहा जाता है। भन्ते ! धर्म कैसे मन्दृष्टिक होता है, कालतिक्रान्त, ‘आओ और स्वयं देख लो’ विगेषणमे युक्त, (निर्वाणकी ओर) ले जाने वाला होता है, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात् किये जानेवाला ?

“तो सीवक ! तुझ से ही प्रश्न करता हूँ, जैसे तुझे लगे वैसा उत्तर देना। सीवक ! तू क्या मानता है, जब तुझमें लोभ होता है तो क्या तू जानता है कि तुझमें लोभ है ? जब तुझमें लोभ नहीं होता क्या तू नहीं जानता कि तुझमें लोभ है ? ”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“सीवक ! यह जो जब तुझमें लोभ होता है, तू जानता है कि तुझमें लोभ है और यह जो जब तुझमें लोभ नहीं होता तू जानता है कि तुझमें लोभ नहीं है, सीवक ! ऐसा होनेसे भी धर्म सान्दृष्टिक होता हैहोता है।

“तो सीवक ! तू क्या मानता है जब तुझमें द्वेष होता हैजब तुझमें मोह होता है जब तुझमें लोभ-धर्म (= लोभ) होता हैजब तुझमें द्वेष-धर्म होता है जब तुझमें मोह-धर्म होता है, तो क्या तू जानता है कि तुझमें मोह-धर्म है ? जब तुझमें मोह-धर्म नहीं होता तो क्या तू नहीं जानता कि तुझमें मोह-धर्म नहीं है ? ”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“सीवक ! यह जो जब तुझमें मोह-धर्म होता है तू जानता है कि तुझमें मोह-धर्म है, और यह जो जब तुझमें मोह-धर्म नहीं होता तू जानता है कि तुझमें मोह-धर्म नहीं है, सीवक ! ऐसा होनेसे भी धर्म सान्दृष्टिक होता है, कालतिक्रान्त,

‘आओ और स्वयं देख लो’ विशेषणसे युक्त होता है, (निर्वाणकी ओर) ले जाने वाला होता है, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात् किये जानेवाला होता है।”

“बहुत सुन्दर भन्ते ! बहुत सुन्दर भन्ते ! आजसे जीवन पर्यन्त आप मुझे अपना शरणागत उपासक धारण करे।”

तब एक ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्से कुशल-क्षेम वार्ता की। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेके अनन्तर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए उस ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! सान्दृष्टिक धर्म, सान्दृष्टिक धर्म कहा जाता है। भन्ते ! धर्म कैसे सान्दृष्टिक होता है, कालातिक्रान्त, ‘आओ और स्वयं देख लो’ विशेषणसे युक्त, (निर्वाणकी ओर) ले जाने वाला होता है, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात् किये जानेवाला होता है।”

“तो ब्राह्मण ! तुझमें ही प्रश्न करता हूँ। जैसा तुझे लगे वैसा उत्तर देना। ब्राह्मण ! तू क्या मानता है, जब तुझमें राग होता है तो क्या तू जानता है कि तुझमें राग है ? जब तुझमें राग नहीं होता तो क्या तू नहीं जानता कि तुझमें राग नहीं है ?”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“ब्राह्मण ! यह जो जब तुझमें राग उत्पन्न होता है, तू जानता है कि तुझमें राग है और यह जो जब तुझमें राग नहीं होता, तू जानता है कि तुझमें राग नहीं है, ब्राह्मण ! ऐसा होनेसे भी धर्म सान्दृष्टिक होता है ले जानेवाला।

“तो ब्राह्मण ! तू क्या मानता है जब तुझमें द्वेष उत्पन्न होता है जब तुझमें मोह जब तुझमें शारीरिक दुष्ट-कर्म वाणीका दुष्टकर्म मानसिक दुष्टकर्म होता है तो क्या तू जानता है कि तुझमें मानसिक दुष्ट-कर्म है, जब तुझमें मानसिक दुष्टकर्म नहीं होता तो क्या तू नहीं जानता कि तुझमें मानसिक दुष्टकर्म नहीं है ?”

“भन्ते ! ऐसा ही है।”

“ब्राह्मण ! यह जो जब तुझमें मानसिक दुष्टकर्म उत्पन्न होता है तू जानता है कि तुझमें मानसिक दुष्टकर्म है और यह जो जब तुझमें मानसिक दुष्टकर्म नहीं होता तू जानता है कि तुझमें मानसिक-दुष्टकर्म नहीं है, ब्राह्मण ! ऐसा होनेपर भी धर्म सान्दृष्टिक होता है, कालातिक्रान्त, ‘आओ और स्वयं देख लो’ विशेषणसे युक्त, (निर्वाणकी ओर) ले जानेवाला होता है, प्रत्येक विज्ञ आदमी द्वारा साक्षात् किये जानेवाला होता है।”

“वहुत सुन्दर है गीतम ! वहुत मुन्दर हे गीतम ! हे गीतम ! आजसे आप जीवन पर्यन्त मुझे अपना शरणागत उपामक समझें ।”

एक समय भगवान् श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममे विहार करते थे । उस समय आयुष्मान् खेम तथा आयुष्मान् सुमन श्रावस्तीमे अन्धवनमे विहार करते थे । तब आयुष्मान् खेम तथा आयुष्मान् सुमन जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे । पास जाकर भगवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठ हुए आयुष्मान् खेमने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! जो भिक्षु अर्हत होता है, क्षीणास्रव होता है, आदर्श जीवन विताने वाला होता है, कृतकृत्य होता है, भारविहीन होता है, सदर्थ (= उद्देय्य) सिद्ध होता है, सयोजन-विहीन होता है तथा जो प्रजासे सम्यक प्रकार विमुक्त होता है, उस के मनमे ऐसा नहीं होता कि ‘अमुक मुझसे बढकर है, अमुक मेरे समान है, अमुक मुझसे निकृष्ट है ।’ आयुष्मान् खेमने ऐसा कहा । शास्ता सन्तुष्ट हुए । तब आयुष्मान् खेम ‘शास्ता मुझसे सन्तुष्ट है’ सोच आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर चले गये ।

आयुष्मान् खेमके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद आयुष्मान् सुमनने भगवान्से कहा—“भन्ते ! जो भिक्षु अर्हत होता है, क्षीणास्रव होता है, आदर्श जीवन विताने वाला होता है, कृतकृत्य होता है, भारविहीन होता है, सदर्थ (= उद्देश) सिद्ध होता है, सयोजन विहीन होता है तथा जो प्रजासे सम्यक् प्रकार विमुक्त होता है, क्या उसके मनमें ऐसा नहीं होता कि अमुक मुझसे बढकर है, अमुक मेरे समान है, अमुक मुझसे निकृष्ट है ?” आयुष्मान् सुमनने ऐसा कहा । शास्ता सन्तुष्ट हुए । तब आयुष्मान् ‘शास्ता मुझसे सन्तुष्ट है’ सोच, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर चले गये ।

आयुष्मान् खेम और आयुष्मान् सुमनके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद भगवान्ने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ, जो कुलपुत्र होते हैं, इसी तरह अर्हत्वकी घोषणा करते हैं । बात भी कह दी गई, और अपने आपको भी वीचमें नहीं लाया गया । लेकिन कुछ मूर्ख अर्हत्वकी घोषणा ऐसे करते हैं, मानो यह हँसनेकी बात हो । वे बादमें दुःखको प्राप्त होते हैं ।

न उस्सेसु न ओमेसु, समत्ते नोपनीयरे ।

खीणा जाति वुसित ब्रह्मचरिय, चरन्ति

सयोजन विप्पमुत्ता ॥

[वे अपनेको न श्रेष्ठ, न हीन और न बराबर ही मानते हैं, जो क्षीण-जन्म हो जाते हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया होता है तथा जो सयोजन-विहीन होते हैं ।]

“ भिक्षुओ ! इन्द्रिय सयमके न रहनेपर, इन्द्रिय-सयमकी हानि होनेपर शीलको आघात पहुँचता है, गीलके न रहनेपर, गीलकी हानि होनेपर सम्यक् समाधिको आघात पहुँचता है, सम्यक् समाधिके न रहनेपर, सम्यक् समाधिकी हानि होनेपर यथार्थ ज्ञान-दर्शनको आघात पहुँचता है, यथार्थ ज्ञान-दर्शनके न रहनेपर, यथार्थ ज्ञान-दर्शनकी हानि होनेपर निर्वेद-वैराग्यको आघात पहुँचता है, निर्वेद-वैराग्यके न रहनेपर, निर्वेद-वैराग्यकी हानि होनेपर, विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनको आघात पहुँचता है । भिक्षुओ, जिस प्रकार जिस वृक्षकी शाखाये और पत्ते नहीं होते, उसकी पपडी भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होती, छाल भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होती, फल भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होता, सार भी पूर्णताको प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार भिक्षुओ, इन्द्रिय सयमके न रहनेपर, इन्द्रिय-सयमकी हानि होनेपर शीलको आघात पहुँचता है विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनको आघात पहुँचता है ।

“ भिक्षुओ, इन्द्रिय-सयमके रहनेपर, इन्द्रिय सयमसे युक्त होनेपर, शीलकी सिद्धि होती है, गीलके रहनेपर, गीलसे युक्त होनेपर, सम्यक समाधिकी सिद्धि होती है, सम्यक् समाधिके रहनेपर, सम्यक् समाधिसे युक्त होनेपर, यथार्थ ज्ञान-दर्शनकी सिद्धि होती है, यथार्थ ज्ञान-दर्शनके रहनेपर, यथार्थ ज्ञान-दर्शनसे युक्त होनेपर, निर्वेद-वैराग्यकी सिद्धि होती है, निर्वेद वैराग्यके रहनेपर, निर्वेद वैराग्यसे युक्त होनेपर, विमुक्ति ज्ञान-दर्शनकी सिद्धि होती है । भिक्षुओ, जिस प्रकार, जिस वृक्षकी शाखाये और पत्ते होते हैं, उसकी पपडी भी पूर्णताको प्राप्त होती है, छाल भी पूर्णताको प्राप्त होती है, फलु भी पूर्णताको प्राप्त होता है, सार भी पूर्णताको प्राप्त होता है, इसी प्रकार भिक्षुओ, इन्द्रिय-सयमके रहनेपर, इन्द्रिय-सयमसे युक्त होनेपर शीलकी सिद्धि होती है विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनकी सिद्धि होती है ।

तव आयुष्मान् आनन्द जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे वहाँ पहुँचे । पास जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रके साथ कुशल-क्षेमकी चर्चा की । कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् आनन्दने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—

“ आयुष्मान् सारिपुत्र ! कौन-सी बात होनेसे भिक्षु अश्रुत-धर्मको सुनता है, सुने हुए धर्मोंको भूलता नहीं है, जिन धर्मोंको उसने पहले अपने चित्तसे स्पर्श किया

है, वे स्पष्ट रूपसे प्रकट रहते हैं तथा जिन बातोंको वह पहले नहीं जानता उनकी जानकारी प्राप्त करता है ? ”

“आयुष्मान आनन्द । आप बहुश्रुत हैं । आप ही इस प्रश्न का समाधान करें । ”

“तो आयुष्मान सारिपुत्र सुनें, अच्छी तरह मनमें धारण करे, कहता हूँ । ”

“बहुत अच्छा” कह आयुष्मान सारिपुत्रने आयुष्मान आनन्दको प्रति-वचन दिया, तब आयुष्मान आनन्दने यह कहा—

“आयुष्मान सारिपुत्र । यहाँ एक भिक्षु धर्मको सीखता है—सूत्रको, गेय्यको, वेयाकरणको, गाथाको, उदानको, इतिवृत्तको, जातकको, अद्भुतधर्मको, वेदल्लको । वह मुने अनुसार, सीखे अनुसार, दूसरोंको विस्तार पूर्वक धर्मका उपदेश करता है, सुने अनुसार, सीखे अनुसार दूसरोंसे धर्म दुहरवाता है, मुने अनुसार, सीखे अनुसार दूसरोंके साथ मिलकर धर्मका मज्जायन (= पाठ) करता है, मुने अनुसार, सीखे अनुसार धर्मपर विचार करता है, मनसे मनन करता है । जिस विहारमें बहुश्रुत, आगमके जानकार, धर्मधर, विनय-धर, मातृको (-धर) स्थविर भिक्षु रहते हैं, वह उसी विहारमें (वर्षा-) वास करता है । वह समय समयपर उनसे जाकर पूछता है, प्रश्न करता है—भन्ते ! यह कैसे, इसका क्या अर्थ है ? वे उस आयुष्मानको जो अप्रकट रहता है, उसे प्रकट कर देते हैं, जो अस्पष्ट रहता है, उसे स्पष्ट कर देते हैं, जो शकाओंके नाना स्थल होते हैं, उन शकाओंका निवारण कर देते हैं । आयुष्मान सारिपुत्र । ये बातें होनेमें भिक्षु अश्रुत-धर्मको सुनता है, मुने हुए धर्मोंको भूलता नहीं है, जिन धर्मोंको उमने पहले अपने चित्तसे स्पर्श किया है, वे स्पष्टरूपसे प्रकट रहते हैं तथा जिन बातोंको वह पहले नहीं जानता उनकी जानकारी प्राप्त करता है । ”

“आयुष्मान् आश्चर्यकर है, आयुष्मान् अद्भुत है यह जो आयुष्मान् आनन्दका सुभाषित है । हमारी मान्यता है कि आयुष्मान् आनन्द इन छह धर्मोंसे युक्त है । आयुष्मान् आनन्द धर्मको सीखते हैं—सूत्रको, गेय्यको, वेयाकरणको, गाथाको, उदानको, इतिवृत्तको, जातकको, अद्भुत धर्मको, वेदल्लको । आयुष्मान् आनन्द सुने अनुसार, सीखे अनुसार, दूसरोंको विस्तार पूर्वक धर्मको उपदेश करते हैं, आयुष्मान् आनन्द मुने अनुसार सीखे अनुसार दूसरोंसे धर्म दुहरवाते हैं, आयुष्मान् आनन्द सुने अनुसार,

सीखे अनुसार दुसरोके साथ मिलकर धर्मका सञ्जायन (= पाठ) करते हैं, आयुष्मान् आनन्द सुने अनुसार, सीखे अनुसार, धर्मपर विचार करते हैं, मनसे मनन करते हैं। आयुष्मान् आनन्द जिस विहारमे बहु-श्रुत, आगमनके जानकार, धर्मधर, विनय-धर, मातृका-धर भिक्षु रहते हैं, उसी विहारमे (वर्षा-) वास करते हैं। वे समय समयपर उनसे जाकर पूछते हैं। प्रश्न करते हैं—भन्ते ! यह कैसे, इसका क्या अर्थ है ? वे आयुष्मान् आनन्द को जो अप्रकट रहता है उसे प्रकट कर देते हैं, जो अस्पष्ट रहता है, उसे स्पष्ट कर देते हैं, गकाओके जो नाना-स्थल होते हैं, उन शकाओका समाधान कर देने हैं। ”

तव जाणुस्सोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया। आकर भगवान्का कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेके अनन्तर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए जाणुस्सोणि ब्राह्मणने भगवान्से यह पूछा—

“ हे गौतम ! क्षत्रिय जनोके जीवनका अभिप्राय (= उद्देश्य) क्या होता है ? उनका प्रधान विचार क्या होता है ? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती है ? उनकी नजर किस बातपर रहती है ? उनकी पर सतुष्टि किस बातसे होती है ? ”

“ हे ब्राह्मण ! क्षत्रियोके जीवनका उद्देश्य भोग्य-पदार्थोका सग्रह करना होता है। उनका प्रधान विचार प्रज्ञावान बनना होता है। उनकी प्रतिष्ठा बलवान् बननेसे होती है। उनकी नजर पृथ्वीका स्वामी बननेपर होती है। उनकी पर सतुष्टि राज्याभिषेक आदि ऐश्वर्यकी प्राप्तिसे होती है। ”

“ हे गौतम ! ब्राह्मणोके जीवनका अभिप्राय (= उद्देश्य) क्या होता है ? उनका प्रधान विचार क्या होता है ? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती है ? उनकी नजर किस बातपर रहती है ? उनकी पर सतुष्टि किस बातसे होती है ? ”

“ हे ब्राह्मण ! ब्राह्मणोके जीवनका उद्देश्य भोग्य-पदार्थोका सग्रह करना होता है। उनका प्रधान विचार प्रज्ञावान बनना होता है। उनकी प्रतिष्ठा (वेद-) मन्त्रोके जानकार होनेसे होती है। उनकी नजर यज्ञोपर लगी रहती है। उनकी पर सतुष्टि ब्रह्म-लोकगामी होनेसे होती है। ”

“ हे गौतम ! वैश्यो (= गृहपतियो) के जीवनका अभिप्राय (= उद्देश्य) क्या होता है ? उनका प्रधान विचार क्या होता है ? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती है ? उनकी नजर किस बातपर रहती है ? उनकी पर सतुष्टि किस बातसे होती है ? ”

“हे ब्राह्मण वैश्यों (= गृहपतियों) के जीवनका उद्देश्य भोग्य पदार्थोंका संग्रह करना होता है। उनका प्रधान विचार प्रजावान बननेका होता है। उनकी प्रतिष्ठा शिल्पका जानकार होनेसे होती है। उनकी नजर कर्मान्त (= गृहस्थीके कामों) पर रहती है। उनकी पर मनुष्यि गृहस्थीके कामोंके समाप्त होनेसे होती है।”

“हे गौतम ! स्त्रियोंके जीवनका अभिप्राय (= उद्देश्य) क्या होता है ? उनका प्रधान विचार क्या होता है ? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती है ? उनकी नजर किस बातपर रहती है ? उनकी पर मनुष्यि किस बातसे होती है ?”

“हे ब्राह्मण ! स्त्रियोंका अभिप्राय (= उद्देश्य) पुरुषकी प्राप्ति होती है। उनका प्रधान विचार अलकार-युक्त रहना होता है। उनकी प्रतिष्ठा पुत्र होनेसे होती है। उनकी नजर अमपत्नीक बनी रहनेपर रहती है। उनकी पर-मनुष्यि ऐश्वर्य-प्राप्तिसे होती है।”

“हे गौतम ! चोरोंके जीवनका अभिप्राय (= उद्देश्य) क्या होता है ? उनका प्रधान विचार क्या होता है ? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती है ? उनकी नजर किस बातपर रहती है ? उनकी पर मनुष्यि किस बातसे होती है ?”

“हे ब्राह्मण ! चोरोंके जीवनका अभिप्राय (= उद्देश्य) चोरी करना होता है। उनका प्रधान विचार छिपे रहनेका होता है। उनका बल अस्त्रधारी होनेसे बढ़ता है। उनकी नजर अन्धेरेपर लगी रहती है। उनकी पर मनुष्यि किसीके भी द्वारा न देखे जानेसे होती है।”

“हे गौतम ! श्रमणोंके जीवनका अभिप्राय (= उद्देश्य) क्या होता है ? उनका प्रधान विचार क्या होता है ? उनकी प्रतिष्ठा किस बातसे होती है ? उनकी नजर किस बातपर रहती है ? उनकी पर मनुष्यि किस बातसे होती है ?”

“हे ब्राह्मण ! श्रमणोंके जीवनका अभिप्राय (= उद्देश्य) क्षमावान् तथा शीलवान् बनना होता है। उनका प्रधान विचार प्रजावान् बननेका होता है। उनकी प्रतिष्ठा शीलवान् होनेसे होती है। उनकी नजर अकिञ्चन बने रहनेपर रहती है। उनकी पर मनुष्यि निर्वाण-प्राप्तिसे होती है।”

“हे गौतम ! आश्चर्य है। हे गौतम ! अद्भुत है। हे गौतम ! आप क्षत्रियोंका भी अभिप्राय, विचार, बल, प्रधान-मकल्प तथा परमोद्देश्य जानते हैं। हे गौतम ! आप ब्राह्मणोंका भी अभिप्राय, विचार, बल प्रधान-मकल्प तथा परमोद्देश्य जानते हैं। हे गौतम ! आप गृहपतियोंका भी . . . स्त्रियोंका भी . . . चोरोंका

भी तथा श्रमणोका भी अभिप्राय, विचार, बल, प्रधान-सकल्प तथा परमोद्देश्य जानते हैं। हे गौतम ! यह बहुत सुन्दर है हे गौतम ! आजसे शरीरान्त होने तक आप मुझे अपना शरणागत उपासक जाने ।”

तब एक ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ आया। पास आकर भगवान्‌का कुशलक्षेम पूछा। कुशल-समाचार पूछ चुकनेके अनन्तर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए उस ब्राह्मणने भगवान्‌से पूछा—

“हे गौतम ! क्या कोई ऐसा गुण है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढ़ानेसे, लौकिक तथा पारलौकिक दोनों उद्देश्योंकी सिद्धि होती है ?”

“हे ब्राह्मण ! ऐसा एक गुण है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढ़ानेसे, इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उद्देश्योंकी सिद्धि होती है ।”

“हे गौतम ! वह कौन-सा एक ऐसा गुण है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढ़ानेसे, इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उद्देश्योंकी सिद्धि होती है ?”

“हे ब्राह्मण ! अप्रमाद एक ऐसा गुण है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढ़ानेसे, इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उद्देश्योंकी सिद्धि होती है ।”

“हे ब्राह्मण ! जगलमें जानवरोके जितने भी पैर होते हैं वे छोटे बड़ेके हिसाबमें सभी हाथीके पाँवोंके अन्तर्गत आ जाते हैं। बड़े-पनकी दृष्टिसे हाथीका पाँव ही उन सबमें मुख्य है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! अप्रमाद एक ऐसा गुण है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढ़ानेसे, इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उद्देश्योंकी सिद्धि होती है ।

“हे ब्राह्मण ! जैसे किसी शिखरवाले भवनकी सभी कडियाँ शिखरकी ही ओर मुड़ी रहती हैं, शिखरकी ही ओर मुँह किये रहती हैं, शिखरकी ही ओर झुकी रहती हैं, शिखर ही उनमें मुख्य कहलाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! अप्रमाद

“हे ब्राह्मण ! जैसे बढ्भड घासके काटनेवाला, बढ्भडको काटकर, उसीके सिरेको पकडकर कूटता है, पीटता है, छाँटता है, इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! अप्रमाद .

“हे ब्राह्मण ! जैसे आमकी डठलके टूटनेसे जितने भी आम उस डण्ठलमें लगे रहते हैं सभी गिर पडते हैं, इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! अप्रमाद

“हे ब्राह्मण ! जैसे जितने भी छोटे-मोटे राजा होते हैं, वे सभी चक्रवर्ती नरेशका अनुगमन करते हैं, उनमें चक्रवर्ती राजा ही श्रेष्ठ कहलाता है, इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! अप्रमाद

“हे ब्राह्मण ! जैसे जितने भी तारागण हैं, उन सभीकी चमक चन्द्रमाकी चमकके मोलहवे हिस्सेके भी बराबर नहीं होती, चन्द्रप्रभा ही उन सबमें मुख्य मानी जाती है, इसी प्रकार हे ब्राह्मण ! अप्रमाद एक ऐसा गुण है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढ़ानेमें, इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उद्देश्योंकी सिद्धि होती है।

“हे ब्राह्मण ! यह एक ऐसा गुण है, जिसका अभ्यास करनेसे, जिसे बढ़ानेसे इहलौकिक तथा पारलौकिक दोनों उद्देश्योंकी सिद्धि होती है।”

“हे गीतम ! बहुत सुन्दर है। हे गीतम ! बहुत सुन्दर है। आजसे शरीरान्त होने तक आप मुझे अपना शरणात उपासक जाने।”

एक समय भगवान राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् धार्मिक अपनी जाति-भूमिके सात निवास-स्थानोंमें नैवासिक भिक्षु थे। उस समय किसी अतिथि भिक्षुके आने पर आयुष्मान् धार्मिक उसे बुरा-भला कहते, गाली देते, कष्ट देते, क्रोधित कर देते, वचनोंसे वीधते। आयुष्मान् धार्मिक द्वारा बुरा-भला कहे जानेके कारण, गाली दिये जानेके कारण, कष्ट दिये जानेके कारण, क्रोधित किये जानेके कारण, वचनोंसे वीधे जानेके कारण, वे अतिथि-भिक्षु इस निवास-स्थानसे चले जाते, न ठहरते, उस निवास-स्थान को खाली कर देते।

तब जाति-भूमिके उपासकोंके मनमें यह हुआ—हमने भिक्षु-सबकी चीवर, भिक्षा, शयनासन, रोगीका पथ्य तथा दवाई आदिसे सेवा की है। लेकिन तब भी अतिथि-भिक्षु चले जाते हैं, ठहरते नहीं हैं, आवास खाली कर देते हैं। इसका क्या हेतु है, क्या कारण है जिससे अतिथि-भिक्षु चले जाते हैं, ठहरते नहीं हैं, निवास-स्थान खाली कर देते हैं ? तब जाति-भूमिके उपासकोंके मनमें यह हुआ—यह आयुष्मान् धार्मिक अतिथि-भिक्षुओंको बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, कष्ट देते हैं, क्रोधित कर देते हैं तथा वचनोंसे वीधने हैं। आयुष्मान् धार्मिक द्वारा बुरा-भला कहे जानेके कारण, गाली दिये जानेके कारण, क्रोधित किये जानेके कारण तथा वचनोंसे वीधे जानेके कारण, वे अतिथि-भिक्षु इस निवास-स्थानसे चले जाते हैं, ठहरते नहीं हैं, उस निवास-स्थान को खाली कर देते हैं। हम आयुष्मान् धार्मिक को यहाँसे चलता करे।

तब जाति-भूमिके उपासक जहाँ आयुष्मान् धार्मिक था, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् धार्मिक से कहा—‘आयुष्मान् धार्मिक आप इस निवास-स्थानसे पधारें। आपको और यहाँ रहना नहीं है।’ तब आयुष्मान् धार्मिक उस निवास-स्थानसे भी दूसरे निवास-स्थान चले गये। वहाँ भी आयुष्मान् धार्मिक अतिथि-भिक्षुओंको बुरा-

भला कहते, गाली देते, कष्ट देते, क्रोधित कर देते तथा वचनोसे वीधते । आयुष्मान् धार्मिक द्वारा बुरा-भला कहे जानेके कारण, गाली दिये जानेके कारण, क्रोधित किये जानेके कारण तथा वचनोसे वीधे जानेके कारण, अतिथि-भिक्षु उस निवास-स्थानसे चले जाते, उसे छोड़ देते, उस निवास-स्थानको खाली कर देते ।

तब जाति-भूमिके उपासकोके मनमें यह हुआ—हमने भिक्षु-सघकी चीवर, भिक्षा, गयनासन, रोगीका पथ्य तथा दवाई आदिसे सेवा की है । लेकिन तब भी अतिथि-भिक्षु चले जाते हैं, ठहरते नहीं हैं, निवास-स्थान खाली कर देते हैं । इसका क्या हेतु है, क्या कारण है जिससे अतिथि-भिक्षु चले जाते हैं, ठहरते नहीं हैं, निवास-स्थान खाली कर देते हैं । तब जाति-भूमिके उपासकोके मनमें यह हुआ—यह आयुष्मान् धार्मिक अतिथि-भिक्षुओको हम आयुष्मान् धार्मिकको जाति-भूमिके सातो निवास-स्थानोंसे चलता करे । तब जाति-भूमिके उपासक जहाँ आयुष्मान् धार्मिक था, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् धार्मिकसे कहा—‘आयुष्मान् धार्मिक ! आप जाति भूमिके सातो निवास-स्थानोंसे विदा हो ।’ तब आयुष्मान् धार्मिक के मनमें हुआ—‘मैं जाति-भूमिके सातो निवास-स्थानोंसे भगा दिया गया हूँ । अब मैं कहाँ जाऊँ ?’ तब आयुष्मान् धार्मिकके मनमें यह हुआ—‘मैं जहाँ भगवान् है, वहाँ उनके पास जाऊँ ।’

तब आयुष्मान् धार्मिक पात्र चीवर ले, जहाँ राजगृह है वहाँ गया । क्रमशः जहाँ राजगृहका गृध्रकूट पर्वत था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर भगवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् धार्मिकसे भगवान् ने पूछा—‘अरे ! हे ब्राह्मण धार्मिक, तू कहाँसे आया है ?’

‘भन्ते ! जाति-भूमिके उपासकोने मुझे जाति-भूमिके सभी सातो निवास-स्थानोंसे भगा दिया है ।’

“अरे ब्राह्मण धार्मिक ! अब बस कर । तुझे इससे क्या ? तुझे वे हर जगहसे भगा देते हैं और तू भगा दिये जाने पर मेरे ही पास आता है ।

“ब्राह्मण धार्मिक ! पहले ऐसे सामुद्रिक व्यापारी हुए हैं । वे तट-दर्शी पक्षीको साथ लेकर नौकाको समुद्रमें छोड़ते थे । उन्हें जब नौका पर बैठे बैठे तट नहीं दिखाई देता था, तो वह तट-दर्शी पक्षीको छोड़ते थे । वह पूर्व दिशा को जाता था, पश्चिम दिशाको जाता था, उत्तर दिशाको जाता था, दक्षिण-दिशाको जाता था, ऊपर की ओर जाता था तथा अनु-दिशाओकी ओर जाता था । यदि उसे चारों दिशाओमें किसी एक दिशाकी ओर भी तट दिखाई दे जाता तो वह उसी ओर चला

जाता। यदि उसे किसी ओर तट न दिखाई देता, तो वह उसी नाव पर लौट आता। इसी प्रकार हे ब्राह्मण धार्मिक! वे तुझे जहाँ-जहाँ से भगाते हैं, तू हर जगहसे मेरे ही पास चला आता है।

“हे ब्राह्मण धार्मिक! पूर्व कालमें कोरव्य राजाका सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) था, जिसकी पाँच शाखायें थी, शीतल छाया थी और था बड़ा ही मनोरम। हे ब्राह्मण धार्मिक! उस सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) का वारह योजनका फैलाव था और पाँच योजनकी जड़े थी। हे ब्राह्मण धार्मिक! उस सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) के इतने बड़े बड़े फल थे, मानो भात पकानेकी देगची हो। फल इतने स्वादिष्ट थे जैसे छोटी मधु-मक्खियोंका निर्दोष मधु हो। हे ब्राह्मण धार्मिक! उस सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) के एक तनेको रानियो सहित राजा अपने उपयोगमें लाता था, एक तना सेनाके उपयोगमें आता था, एक तना निगम तथा जन-पदके लोगोंके उपयोगमें आता था, एक तना श्रमण-ब्राह्मणोंके उपयोगमें आता था, तथा एक तना जानवरोंके उपयोगमें आता था। हे ब्राह्मण धार्मिक! उस सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) के फलोंको न कोई वचाकर रखता था और न कोई एक दूसरेके हिस्सेके फलोंको हानि पहुँचाता था।

“हे ब्राह्मण धार्मिक! तव एक आदमी सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) के फलोंको यथेष्ट खाकर जाता हुआ उसकी शाखा तोड़ गया। हे ब्राह्मण तव धार्मिक सुप्रतिष्ठित-न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) पर रहनेवाली देवीके मनमें यह हुआ—अरे! यह कितने आश्चर्यकी बात है, यह कितनी अद्भुत बात है कि आदमी कितना पापी हो सकता है कि सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) के यथेष्ट फल खाकर जाता हुआ उसकी शाखा भी तोड़ जा सकता है! अब सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध (राज)-वृक्षको भविष्यमें फल न लगें। हे ब्राह्मण धार्मिक! तवसे सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) को फल लगने बंद हो गये।

“हे ब्राह्मण धार्मिक! तव राजा कोरव्य देवेन्द्र शक्रके पास गया। पास जाकर देवेन्द्र शक्रसे कहा—मित्र! जात है कि सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) फल नहीं दे रहा है? हे ब्राह्मण धार्मिक! तव देवेन्द्र शक्रने ऐसे ऋद्धि-बलका उपयोग किया कि ऐसी हवा-वर्षा आई कि सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) जड़-मूलसे उखड़ गया। हे ब्राह्मण धार्मिक! तव उस सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) पर रहनेवाली देवी दुखी हो, चिन्तित हो, एक ओर हो आँसू बहाती हुई खड़ी रौने लगी।

‘हे ब्राह्मण धार्मिक ! तव देवेन्द्र शक्र जहाँ सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) पर रहने वाली देवी थी, वहाँ पहुँचा । पास जाकर सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) पर रहने वाली देवीसे बोला—हे देवी ! तू क्यों दुखी हो, चिन्तित हो, एक ओर आँसू बहाती हुई खड़ी रो रही है ?

“ मित्र ! तेज हवा-पानीने आकर मेरे भवनको जडसे उखाड दिया है । ”

“ हे देवी ! क्या तेरे वृक्ष-धर्मके पालन करते रहनेपर तेज हवा-पानीने आकर तेरे भवनको जड-मूल से उखाड दिया ? ”

“ मित्र ! वृक्ष वृक्ष-धर्मका पालन कैसे करता है ?

“ हे देवी ! जिन्हे वृक्षकी जडकी आवश्यकता होती है, वे जड ले जाते हैं ; जिन्हे छालकी जरूरत होती है, वे छाल ले जाते हैं, जिन्हे पत्तोंकी जरूरत होती है, वे पत्ते ले जाते हैं, जिन्हे फूलोंकी जरूरत होती है, वे फूल ले जाते हैं, जिन्हे फल की जरूरत होती है, वे फल ले जाते हैं। हे देवी ! उससे असन्तुष्ट होना या अप्रसन्न होना नहीं चाहिये। हे देवी ! ऐसा होनेसे वृक्ष, वृक्ष-धर्म पर स्थिर होता है। ”

“ मित्र ! मेरे वृक्ष-धर्मपर स्थिर न रहनेसे ही जोरकी हवा-वर्षाने मेरे भवनको जडसे गिरा दिया। ”

“ हे देवी ! यदि तू भविष्यमें वृक्ष-धर्मपर स्थिर रहे तो तेरा भवन फिर पूर्ववत् हो जा सकता है। ” “ मित्र ! मैं वृक्ष-धर्मपर स्थिर रहूँगी, मेरा भवन फिर पूर्ववत् हो जाय। ”

“ हे ब्राह्मण धार्मिक ! तव देवेन्द्र शक्रने ऐसे ऋद्धि-बलका उपयोग किया कि जोरकी हवा-वर्षाने आकर पुन सुप्रतिष्ठित न्यग्रोध-राज (—वृक्ष) को उठाया, जडें फिर पूर्ववत् स्थिर हो गईं। इसी प्रकार हे ब्राह्मण धार्मिक ! क्या तुझे श्रमण-धर्मका पालन करते रहने पर जाति-भूमिके उपासकोने जाति-भूमिके सभी सातों निवास-स्थानोंसे भगाया है ? ”

“ भन्ते ! श्रमण, श्रमण-धर्ममें स्थित कैसे होता है ? ”

“ हे ब्राह्मण धार्मिक ! श्रमण बुरा-भला कहने वालेको बुरा-भला नहीं कहता, क्रोधित होनेवाले पर क्रोधित नहीं होता, झगडा करने वालेसे झगडा नहीं करता। ”

“ भन्ते ! मैं श्रमण-धर्म पर स्थिर नहीं था, तभी मुझे जाति-भूमिके उपासकोने जाति-भूमिके सभी सातों निवास-स्थानोंसे भगा दिया। ”

“हे ब्राह्मण धार्मिक ! पहले मुनेत्र नामका शास्ता हुआ है, एक सम्प्रदायका अग्रणी, कामभोगोंके प्रति आमक्ति-रहित। हे ब्राह्मण-धार्मिक ! मुनेत्र शास्ताके नैकड़ों शिष्य थे। मुनेत्र शास्ता शिष्योंको ब्रह्म-मायुज्य धर्मकी देशना करता था। हे ब्राह्मण धार्मिक ! जो लोग मुनेत्र शास्ताके ब्रह्म-मायुज्यका धर्म उपदेश करते समय श्रद्धावान नहीं हुए, वे शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको नरक योनिको प्राप्त हुए। हे ब्राह्मण धार्मिक ! जो लोग मुनेत्र शास्ताके ब्रह्म-मायुज्यका धर्म उपदेश करते समय श्रद्धावान हुए, वे शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, मुगतिको, स्वर्ग-लोकको प्राप्त हुए।

“हे ब्राह्मण धार्मिक ! पहले मूगपक्ष नामका शास्ता था . अरनेमि नामका शास्ता था कुन्दालक नामका शास्ता था हस्तिपाल नामका शास्ता था .. जोतिपाल नामका शास्ता था, एक सम्प्रदायका अग्रणी, काम भोगोंके प्रति आमक्ति-रहित। हे ब्राह्मण-धार्मिक ! जोतिपाल शास्ताके नैकड़ों शिष्य थे। जोतिपाल शास्ता शिष्योंको ब्रह्म-मायुज्य धर्मकी देशना करता था। हे ब्राह्मण-धार्मिक ! जो लोग जोतिपाल शास्ताके ब्रह्म-मायुज्यका धर्म उपदेश करते समय श्रद्धावान् नहीं हुए, वे शरीरके छूटनेपर मरनेके अनन्तर दुर्गतिको, नरक-योनिको प्राप्त हुए। हे ब्राह्मण धार्मिक ! जो लोग जोतिपाल-शास्ताके ब्रह्म-मायुज्य का उपदेश करते समय श्रद्धावान् हुए, वे शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, मुगतिको स्वर्गलोकको प्राप्त हुए।

“हे ब्राह्मण धार्मिक ! तो तुम क्या मानते हो कि जो इन छह शास्ताओंको —जो एक एक सम्प्रदायके अग्रणी हैं, जो काम-भोगोंके प्रति आमक्ति रहित हैं, जिनके नैकड़ों शिष्य हैं—द्वेष-युक्त चित्तसे बुरा-भला कहे, उपहास करे, तो क्या वह बहुत अपुण्यका भागी नहीं होगा ? ”

“ भन्ने ! होगा। ”

“हे ब्राह्मण धार्मिक ! जो इन छह शास्ताओंको —जो एक सम्प्रदायके अग्रणी हैं, जो काम-भोगोंके प्रति आमक्ति-रहित हैं, जिनके नैकड़ों शिष्य हैं—द्वेष-युक्त चित्तसे बुरा-भला कहे, उपहास करे तो वह बहुत अपुण्यका भागी होता है। जो एक (सम्यक्) दृष्टि प्राप्त आदर्मीको बुरा-भला कहता है, उपहास करता है, तो वह उसने भी अधिक अपुण्यका भागी होता है। हे ब्राह्मण धार्मिक ! जैसी क्षमा मेरे शिष्योंमें है वसी क्षमा मैं अन्यत्र कहीं नहीं देखता। इसलिये हे ब्राह्मण धार्मिक ! ऐसा सीखना चाहिये कि हम अपने साथी शिष्योंके प्रति मनमें द्वेष नहीं रखेंगे। हे ब्राह्मण धार्मिक ! तुझे ऐसा ही सीखना चाहिये।

सुनेत्तो मूगपक्खो च, अरनेमि च ब्राह्मणो,
 कुद्दालको अहु सत्था, हत्थिपालो च माणवो ॥
 जोतिपालोच गोविन्दो, अहु सत्तपुरोहितो
 अहिंसका अतीतसे, छ सत्थारो यरास्सिनो ॥
 निरामगन्धा करुणेधियुत्ता, कामसयोजनातिगा,
 कामराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगा अहु ॥
 अहेसु सावका तेस, अनेकानि सत्तानि पि ।
 निरामगन्धा करुणेधियुत्ता, कामसयोजनातिगा,
 कामराग विराजेत्वा, ब्रह्मलोकूपगा अहु ॥
 येते इसी वाहिरके, वीतरागे समाहिते ।
 पट्टुट्ठमनसकप्पो, यो नरो परिभासति ।
 बहुच सो पसवति, अपुञ्ज तादिसो नरो ॥
 यो चेक दिट्ठिसम्पन्न, भिक्खु वुद्धस्स सावक,
 पट्टुट्ठमनसकप्पो, यो नरो परिभासति ।
 अय ततो बहुतर, अपुञ्ज पसवे नरो ।
 न साधुरूप आसीदे, दिट्ठिट्ठानप्पहायिन ।
 सत्तमो पुग्गलो एसो, अरियसघस्स वुच्चति ॥
 अवीतरागो कामेसु, यस्स पञ्चिन्द्रिया मुद्द ।
 सद्धा सति च विरिय, समयो च विपस्सना ॥
 तादिस भिक्खुमासज्ज, पुव्वेव उपहञ्जति ।
 अत्तान उपहन्त्वान, पच्छा अञ्ज विहिंसति ॥
 यो च रक्खति अत्तान, रक्खितो तस्स वाहिरो,
 तस्मा रक्खेय्य अत्तान, अक्खतो पण्डितो सदा ॥

[सुनेत्र, मूगपक्ष, अरनेभि ब्राह्मण तथा कुद्दालक शास्ता हुए और हस्ति
 पाल नामक (ब्राह्मण-) माणवक भी शास्ता हुआ। गोविन्द जोतिपाल सात
 राजाओका पुरोहित (भी) था। भूत कालमें ये छह यशस्वी शास्ता हुए। वे आम-
 गन्ध ग्रहण नहीं करते थे,^१ वे करुणावान् थे तथा काम-सयोजनसे मुक्त थे। वे
 काम-रागको जीतपकर ब्रह्मलोकगामी हुए। उनके सैकड़ो शिष्य हुए। वे भी आम-

१ ये शाकाहारी वा क्रोधरहित रहित थे ।

गन्ध ग्रहण नहीं करते थे। वे भी कर्षणावान् थे तथा काम सयोजनसे मुक्त थे। वे भी काम-रागको जीत कर ब्रह्मलोक गामी हुए। जो ये सयतेन्द्रिय, वीतराग वाहरी ऋषी थे, उन्हें भी द्वेषयुक्त चित्तसे जो आदमी भला-बुरा कहता है, वैसा मनुष्य बहुत अपुण्यका भागी होता है। लेकिन जो आदमी किसी (सम्यक्) दृष्टि-प्राप्त बुद्ध-श्रावकको भला बुरा कहता है, वह उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक अपुण्यका लाभ करता है। जो (= मिथ्या-) दृष्टिसे मुक्त है ऐसे साधुरूप नरको कष्ट न दे। ऐसा आदमी आर्य-सघमें सातवाँ (अर्हत्व-मार्ग-प्राप्त) व्यक्ति माना जाता है। जिसका काम-राग अभी नष्ट नहीं हुआ है जो अभी अनागामी नहीं हुआ है, परन्तु जिसकी श्रद्धा, स्मृति, वीर्य, शमय तथा विपश्यना नामकी पाँचो इन्द्रियाँ सुकोमल अवस्थाको प्राप्त हैं, ऐसे भिक्षुको जो पहले ही आघात पहुँचाता है, वह दूसरेको आघात पहुँचानेसे पहले अपनेको ही आघात पहुँचाता है। जो अपने भीतरको सुरक्षित रखता है, वह बाहरसे सुरक्षित रहता है। इसलिये अक्षत पण्डितको चाहिये कि वह सदा अपने आपको सुरक्षित रखे।]

(६) महावर्ग

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् सोण राजगृहमें शीतवनमें विहार करते थे। जब आयुष्मान् सोण एकान्तमें विचार कर रहे थे, तो उनके मनमें ऐसा वितर्क पैदा हुआ—
“भगवान्के जितने भी प्रयत्नशील शिष्य हैं, मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन तब भी चित्त-मलो (= आस्रवो) से मेरा चित्त विमुक्त नहीं होता। मेरे परिवारमें भोग्य-पदार्थ है। मैं उन को भोगते हुए, पुण्य करता हुआ रह सकता हूँ। क्यों न मैं भिक्षु-भावको छोड़ हीन मार्गी बन भोग्य-पदार्थोंको भोगता हुआ, पुण्य करता हुआ रहूँ?”

तब भगवान्ने अपने चित्तसे आयुष्मान् सोणके चित्तमें उठे वितर्कको जान लिया। जैसे कोई आदमी अपनी सिकुड़ी हुई वाँहको फैलाये, अथवा फैली हुई वाँहको सिकोड़े, उसी प्रकार भगवान् गृध्रकूट पर्वतसे अन्तर्धान होकर शीतवनमें आयुष्मान् सोणके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान् विछे आसनपर बैठे। आयुष्मान् सोण भी भगवान्को प्रणामकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् सोणको भगवान्ने यह कहा—

‘हे सोण! जब तू एकान्तमें विचार कर रहा था, तो क्या तेरे मनमें यह वितर्क पैदा नहीं हुआ कि भगवान्के जितने भी प्रयत्नशील शिष्य हैं, मैं उनमेंसे एक

हूँ। लेकिन तब भी चित्त-मलोसे मेरा चित्त विमुक्त नहीं होता। मेरे परिवारमें भोग्य पदार्थ हैं। मैं उनको भोगते हुए पुण्य करता हुआ रह सकता हूँ। क्यो न मैं भिक्षु-भावको छोड़ हीन-मार्गी बन भोग्य-पदार्थोंको भोगता हुआ, पुण्य करता हुआ रहूँ।”

“भन्ते ! हाँ।”

“हे सोण ! तो तू क्या मानता है, गृहस्थमें रहते समय तू वीणावादनमें कुशल था, या नहीं ?”

“भन्ते ! हाँ।”

“हे सोण ! तो तू क्या मानता है, क्या जिस समय वीणाके तार अत्यन्त खिंचे रहते थे, तो क्या उस समय वीणासे स्वर निकलता था और वह कमनीय रहती थी !”

“भन्ते ! नहीं ?”

“हे सोण ! तो तू क्या मानता है, क्या जिस समय वीणाके तार अत्यन्त ढीले रहते थे, तो क्या उस समय वीणासे स्वर निकलता था और वह कमनीय रहती थी ?”

“भन्ते ! नहीं।”

“हे सोण ! क्या जिस समय वीणाके तार न अत्यन्त खिंचे रहते थे, न अत्यन्त ढीले रहते थे, बल्कि सामान्य रूपसे तने रहते थे, तो क्या उस समय तेरी वीणासे स्वर निकलता था और वह कमनीय रहती थी ?”

“भन्ते ! हाँ।”

“इसी प्रकार हे सोण ! अत्यन्त प्रयत्नशील होना उद्धतपनका कारण हो जाता है, अत्यन्त ढील छोड़ देना आलसीपनका कारण हो जाता है। इसलिए हे सोण ! तू सम-प्रयत्नशील बने रहनेका निश्चयकर। श्रद्धा आदि इन्द्रियोमें सम-भाव प्राप्तकर। ऐसा करते हुए ध्यानके विषय (= निमित्त) को ग्रहण कर।”

“भन्ते ! अच्छा” कह आयुष्मान सोणने भगवान्को प्रति-वचन दिया। तब भगवान् आयुष्मान् सोणको यह उपदेश दे, जिस प्रकार कोई बलवान आदमी सिकुडी हुई बाँहको पसार ले, अथवा पसारी हुई बाँहको सिकोड ले, उसी प्रकार शीतवनसे अन्तर्धान होकर गृध्रकूट पर्वतपर प्रकट हुए।

तब आयुष्मान सोणने आगे चलकर सम-प्रयत्नशील बने रहनेका अभ्यास किया। ऐसा करते हुए ध्यानके विषय (= निमित्त) को ग्रहण किया। तब आयुष्मान्

सोण अकेले, एकान्तमें रहते हुए, अप्रमादी बने रहकर, प्रयत्नवान् हो, अचिरकालमें ही जिस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये कुल-पुत्र घरसे वेधर हो जाते हैं, उस पर श्रेष्ठ-जीवनको इसी जीवनमें जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर विहार करने लगा। उसकी विश्वास हो गया—जन्म (-मरण) का क्षय हो गया, श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत करनेका उद्देश्य पूरा हो गया, जो करणीय था, वह कर लिया गया, अब इससे आगे और कुछ करणीय नहीं है। आयुष्मान् सोण भी एक अर्हत हो गये।

जब आयुष्मान् सोण अर्हत हो गये तो उनके मनमें यह हुआ—जहाँ भगवान् हैं, मैं वहाँ जाऊँ। जाकर भगवान्को अपने अर्हत होनेकी सूचना दूँ। तब आयुष्मान् सोण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। पाम जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् सोणने भगवासे कहा—

“भन्ते ! जो भिक्षु अर्हत्वको प्राप्त हो गया रहता है, जो क्षीणास्रव हो गया रहता है, जिमने श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया होता है, जो कृतकृत्य हो गया रहता है, जिसका भार उतर गया रहता है, जिसने सदर्थ प्राप्त कर लिया होता है, जिसके भव-संयोजन क्षीण हो गये रहते हैं, जो मम्यक् प्रकार जान द्वारा विमुक्त हुआ रहता है, वह छह प्रकारसे विमुक्त होता है—वह निष्क्रमण-अधिमुक्त होता है, वह प्रविवेक अधिमुक्त होता है, वह अव्यापाद-विमुक्त होता है, वह तृष्णा-क्षय विमुक्त होता है, वह उपादान-क्षय-विमुक्त होता है तथा वह असम्मोह-विमुक्त होता है।

“भन्ते ! हो सकता है कि किसी आयुष्मान्के मनमें (मेरे वारेमें) यह हो कि यह आयुष्मान् केवल श्रद्धावान् होनेसे ‘निष्क्रमण-विमुक्त हूँ’ ऐसा कहता है। भन्ते लेकिन, यह बात ऐसे नहीं समझी जानी चाहिए। भन्ते ! जो भिक्षु क्षीणास्रव होता है, जिसने श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया होता है, जो कृतकृत्य हो गया रहता है, जिमे अब और कुछ करणीय नहीं दिखाई देता, वा कृत की राशि, जो रागका क्षय होनेमें वीतराग हो गया है, वही निष्क्रमण-विमुक्त होता है, द्वेषका क्षय हो जानेसे वीतद्वेष ही निष्क्रमण-विमुक्त होता है, मोहका क्षय हो जानेसे वीतमोह ही निष्क्रमण-विमुक्त होता है।

भन्ते ! हो सकता है कि किसी आयुष्मान्के मनमें (मेरे वारेमें) यह हो कि यह आयुष्मान् लाभ-सत्कार तथा यशकी कामनासे ही ‘प्रविवेक-विमुक्त हूँ’ ऐसा कहता है। भन्ते ! लेकिन यह बात ऐसे नहीं समझी जानी चाहिए। भन्ते ! जो भिक्षु क्षीणास्रव होता है, जिसने श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया होता है, जो कृतकृत्य हो गया रहता है, जिसे अब और कुछ करणीय दिखाई नहीं देता या कृत की राशि,

जो रागका क्षय होनेसे वीतराग हो गया है, वहीं प्रविवेक विमुक्त होता है, द्वेषका क्षय हो जानेसे वीतद्वेष ही प्रविवेक-विमुक्त होता है, मोहका क्षय हो जानेसे वीतमोह ही प्रविवेक-विमुक्त होता है।

भन्ते ! हो सकता है कि किसी आयुष्मान्के मनमे (मेरे वारेमे) यह हो कि यह आयुष्मान् गील-त्रत-परामाशको ही सारत ग्रहण करनेके कारण 'अव्यापाद-विमुक्त हूँ' ऐसा कहता है। भन्ते ! लेकिन यह बात ऐसे नहीं समझी जानी चाहिए। भन्ते ! जो भिक्षु क्षीणास्रव होता है, जिसने श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत किया होता है, जो कृतकृत्य हो गया रहता है, जिसे अब कुछ और करणीय दिखाई नहीं देता, अथवा कृतकी राशि, जो रागका क्षय होनेसे वीतराग हो गया है, वहीं अव्यापाद-विमुक्त होता है, द्वेषका क्षय हो जानेसे वीत-द्वेष ही अव्यापाद-विमुक्त होता है, मोहका क्षय हो जानेसे वीत-मोह ही अव्यापाद-विमुक्त होता है।

रागका क्षय होनेसे जो वीगरात हो गया है, वहीं तृष्णा-क्षय-विमुक्त होता है, द्वेषका क्षय होनेसे वीतद्वेष ही तृष्णा-क्षय-विमुक्त होता है, मोहका क्षय होनेसे वीतमोह ही तृष्णा-क्षय-विमुक्त होता है।

रागका क्षय होनेसे जो वीतराग हो गया है, वहीं उपादान-क्षय-विमुक्त होता है, द्वेषका क्षय होनेसे वीत-द्वेष ही उपादान-क्षय-विमुक्त होता है, मोहका क्षय होनेसे वीत-मोह ही उपादान-क्षय-विमुक्त होता है।

रागका क्षय होनेसे जो वीतराग हो गया है, वह असम्मोह-विमुक्त होता है, द्वेषका क्षय होनेसे वीतद्वेष ही असम्मोह-विमुक्त होता है, मोहका क्षय होनेसे वीतमोह ही असम्मोह-विमुक्त होता है।

भन्ते ! इस प्रकार जिस भिक्षुका चित्त सम्यक् रूपसे विमुक्त हो गया है, उसकी आँखके सामने चाहे जितने भी चक्षु-विज्ञान रूप आये, वे उसके चित्तको भटका नहीं सकते। उसका चित्त परिशुद्ध ही बना रहता है, वह स्थिर ही रहता है, वह रूपके व्यय (= विनाश) को देखता है। उसकी श्रोत्र इन्द्रिय के सामने चाहे जितने भी श्रोत्र-विज्ञान शब्द आये . घ्राण-विज्ञान गन्ध आयें . . . जिह्वा-विज्ञान रस आयें . काम-विज्ञान स्पर्श आयें . . मनो-विज्ञान धर्म (= मनके विषय) आयें, वे उसके चित्तको भटका नहीं सकते। उसका चित्त परिशुद्ध ही बना रहता है, वह स्थिर ही रहता है, वह धर्मके व्यय (= विनाश) को देखता है।

भन्ते । जैसे कोई विना छिद्रका, विना सुराखका ठोस पर्वत ही । पूर्व दिशासे भी, चाहे जितना हवा-पानी आये, उससे वह न चचल होगा, न काँपेगा, न हिले-डुलेगा । पश्चिम दिशासे भी, चाहे जितना हवा-पानी आये . उत्तर दिशासे भी, चाहे जितना हवा-पानी आये दक्षिण दिशासे भी, चाहे जितना हवा-पानी आये, उससे वह न चचल होगा, न काँपेगा, न हिले-डुलेगा । भन्ते । इसी प्रकार जिस भिक्षुका चित्त सम्यक् रूपसे विमुक्त हो गया है, उसकी आँखके सामने चाहे जितने भी चक्षु-विज्ञान रूप आयें, वे उसके चित्तको भटका नहीं सकते । उसका चित्त परिशुद्ध ही बना रहता है, वह स्थिर ही रहता है, वह रूपके व्यय (= विनाश) को देखता है । उसकी श्रोत्र-इन्द्रिय के सामने चाहे जितने भी श्रोत्र-विज्ञान शब्द आये घ्राण-विज्ञान गन्ध आये जिह्वा-विज्ञान रस आयें . काम-विज्ञान स्पर्श आयें मनो-विज्ञान धर्म (= मनके विषय) आएँ, वे उसके चित्तको भटका नहीं सकते । उसका चित्त परिशुद्ध ही बना रहता है । वह स्थिर ही रहता है, वह धर्मके व्यय (= विनाश) को देखता है ।

नेकखम्म अधिमुत्तस्स, पविवेक च चेतसो ।
 अव्यापज्जाधिमुत्तस्स, उपादानक्खयस्स च ॥
 तण्हाक्खयाधिमुत्तस्स, असम्मोह च चेतसो,
 दिस्वा आयतनुप्पाद, सम्मा चित्त विमुच्चति ॥
 तस्स सम्माविमुत्तस्स, सन्तचित्तस्स भिक्खुनो,
 कतस्स पटिचयो नत्थि, करणीय न विज्जति ।
 सेलो यथा एकगघनो, वातेन न समीरति ।
 एव रूपा रसा सटा, गन्धा फस्सा च केवला ॥
 इट्ठा घम्मा अनिट्ठा च, नप्पवेधेन्ति तादिनो ।
 ठित्त चित्त विप्पमुत्त, वय चस्सानुपस्सति ॥

[जो निष्कमण-विमुक्त है, जो प्रविवेक-विमुक्त है, जो अव्यापाद-विमुक्त है, जो उपादानक्षय-विमुक्त है, जो तृष्णाक्षय-विमुक्त है, जो असम्मोह-विमुक्त है, वह तृष्णादिकी पुनरुत्पत्ति न देखनेके कारण सम्यक् रूपसे विमुक्त माना जाता है । उस सम्यक् प्रकारसे विमुक्त, शान्त चित्त भिक्षुके कृत-कर्मोंकी राशि नहीं रहती और उसे कुछ करणीय भी नहीं रहता । जिस प्रकारसे ठोस पर्वत हवासे कम्पित नहीं होता, उसी प्रकार जितने भी रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श है—जितने भी इष्ट तथा अनिष्ट धर्म है—वे उस स्थिर-चित्त भिक्षुको कम्पित नहीं करते । उसका स्थिर

चित्त विप्रमुक्त होता है, वह (रूप, शब्द, रस आदिके) व्यय (= विनाश) को देखता है ।]

उस समय आयुष्मान फग्गुन रोगी थे, दुःखित थे, अत्यन्त रोगी थे। तब आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान आनन्दने भगवानसे यह कहा—“ भन्ते ! आयुष्मान फग्गुन रोगी है, दुःखित है, अत्यन्त रोगी है। भन्ते ! अच्छा होगा यदि आप वहाँ पधारे जहाँ आयुष्मान फग्गुन है। ” भगवानने चुप रहकर स्वीकार कर लिया।

तब भगवान शामके समय एकान्त वास कर चुकनेपर आयुष्मान फग्गुनके पास गये। आयुष्मान फग्गुनने भगवानको दूरसे आते हुए देखा। देखकर वे चारपाईसे (उठनेके लिये) हिले। तब भगवानने आयुष्मान फग्गुनको यह कहा—‘ फग्गुन ! चसकर। चारपाईसे मत हिलडोल। यह दूसरो द्वारा विछाये आसन है। मैं इनपर बैठूंगा। ” भगवान विछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवानने आयुष्मान फग्गुनको यह कहा—“ फग्गुन ! तू ठीक तो है ? क्या दुःख-वेदना चली जाती है और लौटकर नहीं आती ? चली जाकर समाप्त होती दिखाई देती है, लौटकर नहीं आती ? ”

“ भन्ते ! मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे पास बड़ी तीव्र दुःख वेदना आती है, लौटकर नहीं जाती। चली जाकर समाप्त नहीं होती, लौटकर आती है। ”

“ भन्ते ! जैसे कोई बलवान आदमी तेज शिखर (?) से सिरको मथता हो, इसी प्रकार भन्ते ! जोरकी वायु सिरसे टकराती है। भन्ते ! मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे पास बड़ी तीव्र वेदना आती है, लौटकर नहीं जाती। चली जाकर समाप्त नहीं होती, लौटकर आती है।

“ भन्ते ! जैसे कोई बलवान आदमी चमडेकी पट्टीसे सिरको कसकर उसे लपेटता चला जाय, इसी प्रकार भन्ते ! मेरे सिरमे सिरका तीव्र दर्द है। भन्ते ! मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे पास बड़ी तीव्र वेदना आती है, लौटकर नहीं जाती। चली जाकर समाप्त नहीं होती, लौटकर आती है।

“ भन्ते ! जैसे कोई दक्ष गो-घातक या गो-घातकका शागिर्द तेज कटारसे पेटको चीरे, इसी प्रकार भन्ते ! मेरे पेटकी बलवती हवा पेटको काट रही है। भन्ते ! मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे पास बड़ी तीव्र वेदना आती है, लौटकर नहीं जाती। चली जाकर समाप्त नहीं होती, लौटकर आती है।

“ भन्ते ! जैसे दो बलवान आदमी किसी दुर्बल आदमीको सब ओरसे पकडकर अगारोके गड्ढेमें डालकर जलायें, उलट पलट कर जलायें। भन्ते ! इमी प्रकारकी मेरे शरीरमें भयानक जलन हो रही है। भन्ते ! मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे पास बड़ी तीव्र वेदना आती है, लौटकर नहीं जाती। चली जाकर समाप्त नहीं होती, लौटकर आती है। ”

तब भगवान धार्मिक कथा द्वारा आयुष्मान फग्गुनको सान्त्वना दे, सतोप दे, वढावा दे, प्रमन्न चित्तकर आसनसे उठकर चले गये।

भगवानके चले जानेके थोडे ही समय बाद आयुष्मान फग्गुनका शरीरान्त हो गया। उमके मरनेके समय उसकी इन्द्रियाँ प्रमन्न (= कान्तिमय) हो गईं।

तब आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान थे, वहाँ गये। भगवानके पास जाकर, अभिवादनकर, एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान आनन्दने भगवानसे कहा—“ भन्ते ! भगवान्के चले जानेके थोडी ही देर बाद आयुष्मान फग्गुनका शरीरान्त हो गया। उसके मरनेके समय उसकी इन्द्रियाँ प्रसन्न (= कान्तिमय), हो गईं। ”

“ आनन्द ! भिक्षु फग्गुनकी इन्द्रियाँ क्यों प्रमन्न (= कान्तिमय) न होगी ? आनन्द ! पहले भिक्षु फग्गुनका चित्त उन्नतिके बाधक सयोजनोसे मुक्त नहीं था। मेरी धर्म-देशना सुनकर उसका चित्त उन्नतिके बाधक पाँचो सयोजनोसे मुक्त हो गया।

“ आनन्द ! समय समयपर धर्म-श्रवणके, समय-समयपर उनके अर्थोपर विचार करनेके छह शुभ परिणाम होते हैं। कौनसे छह ? आनन्द ! एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके बाधक पाँचो सयोजनोसे मुक्त नहीं होता है। उसे मरनेके समय तयागतका दर्शन हो जाता है। तयागत उसे ऐसे धर्मका उपदेश देते हैं जो आदिमें कल्याणकारक है, मध्यमें कल्याणकारक है, अन्तमें कल्याणकारक है, जो अर्थ-सहित होता है, जो व्यजनासे युक्त होता है। तयागत केवल परिशुद्ध श्रेष्ठजीवनको ही प्रकाशित करते हैं। उम धर्म-देशनाको सुनकर चित्त उन्नतिके बाधक पाँचो सयोजनोसे मुक्त हो जाता है। हे आनन्द ! समय समयपर धर्म-श्रवणका यह पहला शुभ परिणाम है।

“ आनन्द ! फिर एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके बाधक पाँचो सयोजनोसे मुक्त नहीं होता है। उमे मरनेके समय तयागतका दर्शन नहीं होता, किन्तु उसे तयागतके श्रावकका दर्शन हो जाता है। तयागतका श्रावक उसे ऐसे धर्मका उपदेश करता है, जो आदिमें कल्याणकारक है, मध्यमें कल्याणकारक है, अन्तमें कल्याणकारक है,

जो अर्थ-सहित होता है, जो व्यजनोंसे युक्त होता है। तथागतका श्रावक केवल परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवनको ही प्रकाशित करता है। उसकी वह धर्म-देशना सुनकर चित्त उन्नतिके वाधक पाँचों सयोजनोंसे मुक्त हो जाता है। हे आनन्द! समय समयपर धर्म-श्रवणका यह दूसरा शुभ परिणाम है।

“आनन्द! फिर एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके वाधक पाँचों सयोजनोंसे मुक्त नहीं होता। उसे मरनेके समय न तथागत का दर्शन होता है, न तथागतके श्रावकका दर्शन होता है, किन्तु उसने जो धर्म (पहले) श्रवण किया है, ग्रहण किया है, उसीपर विचार करता है, उसीका मनसे मनन करता है। उसने जो धर्म (पहले) श्रवण किया है, ग्रहण किया है, उसीपर विचार करनेसे, उसीका मनसे मनन करनेसे चित्त उन्नतिके वाधक पाँचों सयोजनोंसे मुक्त हो जाता है। हे आनन्द! समय समयपर धर्म-श्रवण का यह तीसरा शुभ परिणाम है।

“आनन्द! एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके वाधक पाँचों सयोजनोंसे मुक्त होता है, किन्तु सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृष्टिसे मुक्त नहीं होता। उसे मरनेके समय तथागतका दर्शन हो जाता है। तथागत उसे ऐसे धर्मका उपदेश देते हैं, जो आरम्भमे कल्याणकारक, मध्यमे कल्याणकारक श्रेष्ठ जीवनको ही प्रकाशित करते हैं। उस धर्म देशनाको सुनकर सर्वोच्च निर्वाण प्राप्तिकी दृष्टिसे चित्त विमुक्त हो जाता है। हे आनन्द! समय समयपर धर्म-श्रवणका यह चौथा शुभ-परिणाम है।

“आनन्द! एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके वाधक पाँचों सयोजनोंसे मुक्त होता है, किन्तु सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृष्टिसे मुक्त नहीं होता। उसे मरनेके समय तथागत का दर्शन नहीं होता। उसे तथागतके श्रावकका दर्शन हो जाता है। तथागतका श्रावक उसे ऐसे धर्मका उपदेश करता है, जो आरम्भमे कल्याणकारक है, परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवनको प्रकाशित करता है। उस धर्म-देशनाको सुनकर सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृष्टिसे चित्त विमुक्त हो जाता है। हे आनन्द! समय समयपर धर्म श्रवणका यह पाँचवाँ शुभ परिणाम है।

“आनन्द! एक भिक्षुका चित्त उन्नतिके वाधक पाँचों सयोजनोंसे मुक्त होता है, किन्तु सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृष्टिसे मुक्त नहीं होता। उसे मरनेके समय न तथागतका दर्शन होता है, न तथागत के श्रावकका दर्शन होता है, किन्तु उसने जो धर्म (पहले) श्रवण किया है, ग्रहण किया है, उसीपर विचार करनेसे, उसीका मनसे मनन करनेसे सर्वोच्च निर्वाण-प्राप्तिकी दृष्टिसे चित्त विमुक्त हो जाता है।

हे आनन्द ! समय समयपर (धर्मके) अर्थोंपर विचार करनेका यह छठा शुभ परिणाम है । हे आनन्द ! समय समयपर धर्म-श्रवण करनेके, समय समयपर धर्मके अर्थोंपर विचार करनेके ये छह शुभ-परिणाम हैं । ”

एक समय भगवान राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करते थे । तब आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचे । पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान आनन्दने भगवानसे यह कहा—“ भन्ते ! पूर्ण काश्यपने छह अभिजातियोंका प्रज्ञापन किया है—कृष्णा अभिजातिका प्रज्ञापन किया है, नीलाभिजातिका प्रज्ञापन किया है, लोहित (= रक्तवर्ण) अभिजातिका प्रज्ञापन किया है, हलदी (-वर्ण) अभिजातिका प्रज्ञापन किया है, शुक्ल अभिजातिका प्रज्ञापन किया है, परशुक्ल अभिजातिका प्रज्ञापन किया है ।

“ भन्ते ! पूर्ण काश्यपने भेड मारनेवालोको, सूअर मारनेवालोको, मृगोका शिकार करनेवालोको, मछली मारनेवालोको, चोरोको, जल्लादोको, जेलरोको तथा अन्य जो भी क्रूर कर्म करनेवाले हैं, उन सबको कृष्णा अभिजाति कहा है ।

“ भन्ते ! पूर्ण काश्यपने कण्टक-वृत्ति भिक्षुओको अथवा जो दूसरे भी कर्मवादी हो, क्रियावादी हो नीलाभिजाति कहा है ।

“ भन्ते ! पूर्ण काश्यपने एक लगोटी पहननेवाले निर्ग्रन्थोको लोहिताभिजाति कहा है ।

“ भन्ते ! पूर्ण काश्यपने श्वेत वस्त्र पहननेवाले अचेलक-श्रावक गृहस्थोको हरिद्राभिजाति कहा है ।

“ भन्ते ! पूर्ण काश्यपने आर्जीवको तथा आर्जीवकियोंको शुक्लाभिजाति कहा है ।

“ भन्ते ! पूर्ण काश्यपने वल्म (गोत्र) के तन्दको, माकृत्य-गोत्रके कृगको तथा मक्खलि गोशालको परशुक्लाभिजाति कहा है । भन्ते ! पूर्ण काश्यपने ये छह अभिजातियाँ कही हैं । ”

“ आनन्द ! क्या पूर्ण काश्यपको सारे विश्वका ज्ञान है जो उसने छह अभिजातियोंका विभाजन किया है ? ”

“ भन्ते ! नहीं ही । ”

“ आनन्द ! जैसे कोई दरिद्र, गरीब, निर्धन आदमी हो और उसे कोई जवर्दन्ती गोमामका हिन्सा दे और कहे कि यह तुझे खाना पड़ेगा और इसका दाम

चुकाना पडेगा। आनन्द ! ठीक इसी प्रकार उस मूर्ख, अपण्डित, अक्षेत्रज्ञ, अकुशल पूर्ण काश्यपने विना जाने बूझे छह अभिजातियोका विभाजीकरण कर दिया है।

“आनन्द ! मैं छह अभिजातियोकी प्रज्ञप्ति करता हूँ। इन्हे सुन, अच्छी तरह मनमे धारणकर, कहता हूँ।”

“भन्ते ! अच्छा” कह आयुष्मान आनन्दने भगवानको प्रतिवचन दिया। भगवानने यह कहा—आनन्द ! छह अभिजातियाँ कौन-सी हैं ? आनन्द ! एक कृष्णाभिजाति होकर कृष्ण (= अकुशल) कर्मको प्राप्त करता है। आनन्द ! एक कृष्णाभिजातहोकर शुक्ल (= कुशल) कर्मको प्राप्त करता है। आनन्द ! एक कृष्णाभिजात होकर अकृष्ण (= जो अकुशल नहीं) अ-शुक्ल (= जो कुशल नहीं) निर्वाणको प्राप्त करता है। आनन्द ! एक शुक्लाभिजात होकर कृष्ण (= अकुशल) कर्मको प्राप्त होता है। आनन्द ! एक शुक्लाभिजात होकर शुक्ल (= कुशल) कर्मको प्राप्त होता है। आनन्द ! एक शुक्लाभिजात होकर अकृष्ण (= जो अकुशल नहीं) अ-शुक्ल (= जो कुशल नहीं) निर्वाण को प्राप्त करता है।

“आनन्द ! एक कृष्णाभिजात होकर कृष्ण (= अकुशल) कर्मको कैसे प्राप्त होता है ? आनन्द ! एक आदमी नीच कुलमें पैदा होता है—चाण्डाल कुलमे, निपाद कुलमे, वँसफोडोके कुलमे, रथकार कुल वा भगी कुलमे, दरिद्र कुलमे, जहाँ खाना-पीना कठिनाईसे मिलता है, जहाँ भोजन-छाजनकी तगी रहती है। वह दुर्वर्ण होता है, दुर्दर्शनीय होता है, ठिगना होता है, अनेक रोगोसे ग्रसित होता है, काना होता है, लूला होता है, लँगडा होता है, पक्षाघात हो गया होता है, उसे अन्न-दान, वस्त्र, माला-गन्ध विलेपन, शैथ्या, निवास-स्थान तथा दिया वत्तीकी तगी रहती है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म करके, मरनेके अनन्तर नरक लोकमे जन्म ग्रहण करता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। हे आनन्द ! इस प्रकार एक (आदमी) कृष्णाभिजात होकर कृष्ण (= अकुशल) कर्मको प्राप्त होता है।

“आनन्द ! एक कृष्णाभिजात होकर शुक्ल (= कुशल) कर्मको कैसे प्राप्त होता है ? आनन्द ! एक आदमी नीच कुलमें पैदा होता है—चाण्डाल कुलमे तगी रहती है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ-कर्म करता है। वह शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ कर्म करके, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है। स्वर्ग लोकमे जन्म ग्रहण करता है। हे आनन्द ! इस प्रकार एक आदमी कृष्णाभिजात होकर शुक्ल (= कुशल) कर्म करता है।

आनन्द ! एक कृष्णाभिजात होकर अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाण धर्मको कैसे प्राप्त होता है ? आनन्द ! एक आदमी नीच कुलमें पैदा होता है—चाण्डाल कुलमें या . । वह दुर्वर्ण होता है, दुर्दर्शनीय होता है, ठिगना होता है । वह केस-दाढ़ी मूडवा कर, कापाय वस्त्र पहनकर, घरसे वेधर हो जाता है । वह इस प्रकार प्रव्रजित होकर, चो चित्तके उपक्लेष है और जो प्रजाको दुर्वल बनानेवाले है, ऐसे पांच नोबरणो (= चित्तके बन्धनो) से मुक्त होकर, चार स्मृति उपस्थानोमें प्रतिष्ठित होता है । वह नात बौद्धि-अगोका ययार्थ-रूपसे अभ्यास कर अकृष्ण अशुक्ल निर्वाणको प्राप्त होता है । आनन्द ! इन प्रकार एक कृष्णाभिजात होकर अकृष्ण अशुक्ल निर्वाण धर्मको प्राप्त होता है ।

“आनन्द ! शुक्लाभिजात होकर कृष्ण (= अशुक्ल) कर्मको कैसे प्राप्त होता है ? आनन्द ! एक आदमीने ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण किया होता है, क्षत्रिय महामारवान् कुलमें, ब्राह्मण महामारवान् कुलमें वा गृहपति महामारवान् कुलमें; ऐसे कुलमें जो सम्पत्तिशाली होता है, धनवान् होता है, भोग्य-सामग्रीमें सम्पन्न होता है, सोने-चाँदीकी कमी नहीं होती है, जगह-जमीनकी कमी नहीं होती और धन-धान्य की कमी नहीं होती । वह सुन्दर होता है, दर्शनीय होता है, प्रसन्न-वदन होता है, पर-श्रेष्ठ वर्ग-युक्त होता है । उसे अन्न-पान, वस्त्र, माला गन्ध-विलेपन, शय्या, निवास न्यान तथा दिया-वत्तीकी तर्गी नहीं रहती है । वह शरीर वाणी तथा मनसे दुष्कर्म करता है । वह शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म करके, मरनेके अनन्तर नरक लोकमें जन्म ग्रहण करता है, दुर्गतिको प्राप्त होता है । आनन्द ! इन प्रकार शुक्लाभिजात होकर कृष्ण (= अशुक्ल) कर्मको प्राप्त होता है ।

“आनन्द ! एक शुक्लाभिजात होकर शुक्ल कर्मको कैसे प्राप्त होता है ? आनन्द ! एक आदमीने ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण किया होता है क्षत्रिय महामारवान् कुलमें दिया वत्तीकी तर्गी नहीं रहती है । वह शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ कर्म करता है । वह शरीर, वाणी तथा मनसे शुभ कर्म करके, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमें जन्म ग्रहण करता है । आनन्द ! इस प्रकार अभिजात होकर शुक्ल (= शुक्ल) कर्म को प्राप्त होता है ।

“आनन्द ! एक शुक्लाभिजात होकर अकृष्ण, अशुक्ल निर्वाण धर्मको कैसे प्राप्त होता है ? आनन्द ! एक आदमीने ऊँचे कुलमें जन्म ग्रहण किया होता है, क्षत्रिय महामारवान् कुलमें, ब्राह्मण महामारवान् कुलमें या गृहपति महामारवान् कुलमें, ऐसे कुलमें जो सम्पत्तिशाली होता है, धनवान् होता है, भोग्य-सामग्रीकी कमी

नहीं होती और घन-धान्यकी कमी नहीं होती। वह सुन्दर होता है, दर्शनीय होता है, प्रसन्न वदन होता है, पर श्रेष्ठ वर्ण-युक्त होता है। उसे अन्न-पान, वस्त्र, माला-गन्ध-विलेपन, शंय्या, निवासस्थान तथा दिया-वत्तीकी तगी नहीं रहती है। वह केश-दाढी मुंडवाकर, कापाय वस्त्र पहन कर, घरसे वे-घर हो जाता है। वह इस प्रकार प्रव्रजित होकर जो चित्तके उपक्लेय है, और जो प्रजाको दुर्बल बनानेवाले है ऐसे पाँच नीवरणो (चित्तके बधनों) से मुक्त होकर, चार स्मृति-उपस्थानोमे प्रतिष्ठित होता है। वह मात वीधि-अगोका ययार्य-रूपसे अभ्यास कर अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाणको प्राप्त होता है। आनन्द ! इस प्रकार एक शुक्लाभिजात होकर अकृष्ण-अशुक्ल निर्वाण धर्मको प्राप्त होता है। आनन्द ! ये छह अभिजातियाँ हैं।

“ भिक्षुओ, जिन भिक्षुमे ये छह वाते होती हैं, वह आदर करने योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता है, गौरव करने योग्य होता है, हाथ जोडने योग्य होता है तथा लोगोके लिये सर्व श्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी छह वाते ? भिक्षुओ, भिक्षुके जो आस्रव सयमके द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, वे सयमके द्वारा नष्ट किये रहते हैं, जो आस्रव वस्तुओके उपयोगके द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, वे वस्तुओके उपयोगके द्वारा नष्ट किये रहते हैं, जो आस्रव सहन-शक्तिके द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, वे सहन-शक्तिके द्वारा नष्ट किये रहते हैं, जो आस्रव दूर दूर रहनेसे नष्ट किये जा सकते हैं, वे दूर दूर रहनेसे नष्ट किये रहते हैं, जो आस्रव हटा देनेसे नष्ट किये जा सकते हैं वे वे हटा देनेसे नष्ट किये रहते हैं, जो आस्रव भावना (= चित्त-अभ्यास) द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, वे चित्त-अभ्यास द्वारा नष्ट किये रहते हैं।

“ भिक्षुओ, भिक्षुके कौनसे आस्रव सयमके द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, जो सयमके द्वारा नष्ट किये रहते हैं ? भिक्षुओ, एक भिक्षु ज्ञानपूर्वक अपनी चक्षु-इन्द्रियको सयत रखकर विहार करता है। भिक्षुओ, चक्षु-इन्द्रिय असयत रखनेके कारण जो जलानेवाले आस्रव पैदा हो सकते हैं, चक्षु इन्द्रिय सयत रखनेके कारण वे जलाने वाले आस्रव पैदा नहीं होते हैं। ज्ञान-पूर्वक अपनी श्रोत-इन्द्रिय को
घ्राण-इन्द्रियको जिह्वा-इन्द्रियको . स्पर्श-इन्द्रियको मन-
इन्द्रियको सयत रखकर विहार करता है। भिक्षुओ, भिक्षुके मन-इन्द्रिय असयत रखनेके कारण जो जलाने वाले आस्रव पैदा हो सकते हैं, मन-इन्द्रिय सयत रखनेके कारण, वे जलाने वाले आस्रव पैदा नहीं होते हैं। भिक्षुओ, ये हैं वे आस्रव जो सयमके द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, जो सयमके द्वारा नष्ट किये रहते हैं।

भिक्षुओं, भिक्षुके कौनसे आस्रव वस्तुओंके उपयोग द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, जो वस्तुओंके उपयोग द्वारा नष्ट किये रहते हैं ? भिक्षुओं, भिक्षु सोच विचार कर चीवरको उपयोगमें लाता है—ठण्डसे अपनी रक्षा करनेके लिये, ऊपणतासे अपनी रक्षा करनेके लिये, डाँस, मच्छर, हवा, धूप, रेंगेनेवाले जानवरोसे रक्षा करनेके लिये, तथा अपनी लज्जा-अर्भ डकनेके लिये। वह सोच विचार कर पिण्डपात (= भिक्षा) को उपयोगमें लाता है—हँसी मजाकके लिये नहीं, मदके लिये नहीं, (शरीरकी) सजावटके लिये नहीं, उसे अलकृत करनेके लिये नहीं; जब तक शरीरकी स्थिति है, तब तक इसे बनाये रखनेके लिये, विहिंसाके के नष्ट करनेके लिये, श्रेष्ठ जीवनपर अनुग्रह करनेके लिये, पुरानी (दुःख-) वेदनाको नष्ट कर देनेके लिये, नई (दुःख-) वेदनाको उत्पन्न न होने देनेके लिये, मेरी (जीवन-) यात्रा निर्दोष होगी और सुखद रहेगी। वह सोच विचार कर गयनासनको उपयोगमें लाता है—ठण्डसे अपनी रक्षा करने के लिये, ऊपणता से अपनी रक्षा करनेके लिये, डाँस, मच्छर, हवा, धूप, रेंगेने वाले जानवरोसे रक्षा करनेके लिये, ऋतु-वाधाओंसे बचे रहनेके लिये तथा योगाभ्यासके लिये एकान्त-सेवनार्थ। वह सोच-विचार कर रोगीकी आवश्यकताओं भ्रूपज्य आदिका सेवन करता है—रोगसे उत्पन्न वेदनाओको दूर करनेके लिये, अदुःखकी प्राप्तिके लिये। भिक्षुओं! इन वस्तुओंको इस प्रकार उपयोगमें न लानेसे जो जलाने वाले आस्रव पैदा हो सकते हैं, इन वस्तुओंको इस प्रकार उपयोगमें लानेसे वे जलानेवाले आस्रव पैदा नहीं होते हैं। भिक्षुओं, ये हैं वे आस्रव जो वस्तुओंके उपयोगमें लानेसे नष्ट किये जा सकते हैं, जो वस्तुओंके उपयोग में लानेसे नष्ट किये रहते हैं।

“भिक्षुओं, भिक्षुके कौनसे आस्रव सहन शक्तिके द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, जो सहन-शक्तिके द्वारा नष्ट किये रहते हैं ? भिक्षुओं, भिक्षु विचार पूर्वक सर्दी, गरमी, भूख तथा प्यामका सहन करनेवाला होता है। वह डाँस, मच्छर, हवा, धूप, रेंगेने वालाले जानवरोके स्पर्शको सहन करनेवाला होता है और वह दुर्वचनोको भी सहन करने वाला होता है। वह दुःखद शारीरिक वेदनाओको, तीव्र, कठोर, कटु, प्रतिकूल, बुरी, प्राण हर लेनेवाली वेदनाओको भी सहन करनेवाला होता है। भिक्षुओं, इनको सहन न करनेसे जो जलाने वाले आस्रव पैदा हो सकते हैं, इनको सहन करनेमें वे जलाने वाले आस्रव पैदा नहीं होते हैं। भिक्षुओं, ये हैं वे आस्रव जो सहन करनेसे नष्ट किये जा सकते हैं और जो सहन करनेसे नष्ट किये रहते हैं।

“ भिक्षुओ, भिक्षुके कौनसे आस्रव दूर दूर रहनेसे नष्ट किये जा सकते हैं जो दूर दूर रहनेसे नष्ट किये रहते हैं ? भिक्षुओ, भिक्षु सोच-विचार कर मरखने हार्थीसे दूर दूर रहता है, मरखने घोडेसे दूर दूर रहता है, मरखने बैलसे दूर दूर रहता है, काट खानेवाले कुत्तेसे दूर दूर रहता है। वह साँपसे बचता है, कीले-खूँटेसे बचता है, गढेसे बचता है, प्रपातसे बचता है, तालावसे बचता है, जोहडसे बचता है। जैसी जगह पर उठने-बैठनेसे, जैसी जगह पर आने जानेसे, जैसी कुसगतिसे रहनेसे विज्ञ साथी उसे वदनाम कर सके, वह वैसी अयोग्य जगहको, वैसे प्रतिकूल स्थानको तथा वैसी कुसगतिसे विचारपूर्वक दूर दूर रहता है। भिक्षुओ, इनसे दूर दूर न रहनेसे जो जलाने वाले आस्रव पैदा हो सकते हैं, इनसे दूर दूर रहने से, वे जलाने वाले आस्रव पैदा नहीं होते। भिक्षुओ, ये हैं वे आस्रव जो दूर दूर रहनेसे नष्ट किये जा सकते हैं, और जो दूर दूर रहनेसे नष्ट किये रहते हैं।

“ भिक्षुओ, भिक्षुके कौनसे आस्रव हटा देनेसे नष्ट किये जा सकते हैं ? जो हटा देनेसे नष्ट किये रहते हैं ? भिक्षुओ, भिक्षु पैदा हुए काम-वितर्कको विचार-पूर्वक बना रहने नहीं देता है, त्याग देता है, हटा देता है, दूर कर देता है, नष्ट कर देता है; वह पैदा हुए द्वेष (= व्यापाद) वितर्क को पैदा हुए विहिंसा-वितर्कको तथा जो भी पापो अकुशल वितर्क पैदा होते हैं, उन्हें विचार पूर्वक बना रहने नहीं देता है, त्याग देता है, हटा देता है दूर कर देता है, नष्ट कर देता है। भिक्षुओ, इनके हटा न देनेसे जो जलानेवाले आस्रव पैदा हो सकते हैं, इनको हटा देनेसे वे जलानेवाले आस्रव पैदा नहीं होते। भिक्षुओ, ये हैं वे आस्रव जो हटा देनेसे नष्ट किये जा सकते हैं, और जो हटा देनेसे नष्ट किये रहते हैं।

भिक्षुओ, भिक्षुके कौनसे आस्रव चित्त-अभ्यास (= भावना) के द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, जो भावना द्वारा नष्ट किये रहते हैं ? भिक्षुओ, भिक्षु विचारपूर्वक स्मृति-सम्बोधि अगकी भावना करता है, जो एकान्त-आश्रित होता है, जो विराग-आश्रित होता है, जो निरोध-आश्रित होता है तथा जो परित्याग-परिणामी है, विचार-पूर्वक धर्म-विचय स्मृति-सम्बोधि अगकी भावना करता है वीर्य सम्बोधि-अगकी भावना करता है प्रीति सम्बोधि-अगकी भावना करता है प्रश्रब्धि सम्बोधि अगकी भावना करता है समाधि सम्बोधि-अगकी भावना करता है

उपेक्षा सम्बोधि अगकी भावना करता है, जो एकान्त-आश्रित होता है, जो विराग-आश्रित होता है, जो निरोध आश्रित होता है तथा जो परित्याग-परिणामी है। भिक्षुओ, इन बोधि-अगोका अभ्यास न करनेसे जो जलाने वाले आस्रव पैदा

हो सकते हैं, इनका अभ्यास करनेमें वे जलानेवाले आश्रव पैदा नहीं होते। भिक्षुओं, ये हैं वे आश्रव जो सम्बोधि-अगोका अभ्यास करनेसे नष्ट किये जा सकते हैं और जो अभ्यास करनेमें नष्ट किये रहते हैं।

“भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह आदर करने योग्य होता है, मत्कार करने योग्य होता है, गौरव करने योग्य होता है, हाथ जोड़ने योग्य होता है तथा लोगोंके लिये सर्व-श्रेष्ठ पुण्य-श्रेय होता है।”

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् नातिकामे गिज्जक नामक वासस्थान पर विहार करते थे। तब एक लकड़हारा गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पाम जाकर भगवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे उस लकड़हारे गृहपतिको भगवान् ने यह कहा—हे गृहपति! क्या तेरे कुलमें दान दिया जाता है?”

“भन्ते! मेरे कुलमें दान दिया जाता है। भन्ते! जो भिक्षु आरण्यक होते हैं, जो भिक्षु पिण्डपातिक (= भिक्षाटनमें ही निर्वाह करने वाले) होते हैं, जो भिक्षु पमुकूलिक (= चीथड़ोका मिला चीवर पहनने वाले) होते हैं, जो अर्हत होते हैं वा अर्हत्वके मार्गपर आरूढ होते हैं, ऐसे ही भिक्षुओंको दान दिया जाता है।”

“हे गृहपति! तू काम भोगी है, तू गृहस्थ है, तू परिवारमें रहने वाला है, तू चायोंके चन्दनका लेप करने वाला है, तू माला-गन्ध-विलेपन धारण करने वाला है, तू सोने-चाँदीका व्यवहार करने वाला है, ; तेरे लिये यह जानना आसान नहीं कि ये अर्हत हैं वा अर्हत्वके मार्गपर आरूढ हैं।

“हे गृहपति! चाहे कोई भिक्षु आरण्यक ही हो, लेकिन यदि वह उद्धत हो अहंकारी हो, चपल हो, मुखर हो, असयत-त्राणी हो, मूढ स्मृति वाला हो, अज्ञानी हो, एकाग्र चित्त न हो, अमित-चित्त हो तथा अमयतेन्द्रिय हो, तो वह उत्तनी सीमा तक निन्दनीय है। हे गृहपति! चाहे कोई भिक्षु आरण्यक न हो, लेकिन वह उद्धत न हो, अहंकारी न हो, चपल न हो, मुखर न हो, असयत-त्राणी न हो, मूढ-स्मृति न हो, अज्ञानी हो, एकाग्र चित्त हो, अमित-चित्त न हो तथा सयतेन्द्रिय हो, तो वह उत्तनी सीमा तक प्रशंसनीय है।

“हे गृहपति! चाहे कोई गाँवमें विचरनेवाला हो, लेकिन यदि वह उद्धत हो तो वह उत्तनी सीमा तक निन्दनीय है। हे गृहपति! चाहे कोई भिक्षु गाँवमें विचरनेवाला न हो, लेकिन यदि वह उद्धत न हो तो वह उत्तनी सीमा तक प्रशंसनीय है।

“हे गृहपति ! चाहे कोई भिक्षाटनसे ही जीवन यापन करने वाला हो, लेकिन यदि वह उद्धत हो . तो वह उतनी सीमा तक निन्दनीय है। हे गृहपति ! चाहे कोई भिक्षु भिक्षाटनसे ही जीवन यापन करने वाला न हो तो वह उतनी सीमा तक प्रशमनीय है।

“हे गृहपति ! चाहे कोई निमत्रण स्वीकार करने वाला हो, लेकिन यदि वह उद्धत हो तो वह उतनी सीमा तक निन्दनीय है। हे गृहपति ! चाहे कोई निमत्रण स्वीकार करने वाला न हो तो वह उतनी सीमा तक प्रशमनीय है।

“हे गृहपति ! चाहे कोई चीयडोंके सिले चीवर धारण करनेवाला हो, लेकिन यदि वह उद्धत हो तो वह उतनी सीमा तक निन्दनीय है। हे गृहपति ! चाहे कोई चीयडोंके सिले चीवर धारण करनेवाला न हो, लेकिन यदि वह उद्धत न हो . . तो वह उतनी सीमा तक प्रशमनीय है।

“हे गृहपति ! चाहे कोई भिक्षु गृहस्थोंके दिये हुए चीवर धारण करने वाला हो, लेकिन यदि वह उद्धत हो, अहकारी हो, चपल हो, मुखर हो, असयत-वाणी हो, मूढ-स्मृति वाला हो, अज्ञानी हो, एकाग्र-चित्त न हो, भ्रमित-चित्त हो तथा असयतेन्द्रिय हो तो वह उतनी सीमा तक निन्दनीय है। हे गृहपति ! चाहे कोई भिक्षु गृहस्थोंके दिये हुए चीवर धारण करने वाला न हो, लेकिन यदि वह उद्धत न हो, अहकारी न हो, चपल न हो, मुखर न हो, असयत-वाणी न हो, मूढ-स्मृति न हो, ज्ञानी हो, एकाग्रचित्त हो भ्रमित चित्त न हो तथा सयतेन्द्रिय हो, तो वह उतनी सीमा तक प्रशमनीय है।

“हे गृहपति ! तू सघको दान दे। सघको दान देनेसे तेरा चित्त प्रसन्न, होगा। प्रसन्न-चित्त होनेसे तू शरीरके न रहने पर, मरने पर, सुगति, स्वर्ग-लोकको प्राप्त होगा।”

“भन्ते ! आजसे मैं सघको दान दूंगा।”

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् वाराणसीके डसिपतन मृगदायमे विहार करते थे। उस समय पिण्डपातसे लौटे हुए बहुतसे स्थविर भिक्षु गोलाकार-भवनमें इकट्ठे बैठे हुए अभिधर्म सम्बन्धी वातचीत कर रहे थे। उस समय हत्थिसारि-पुत्र आयुष्मान् चित्त अभिधर्म सम्बन्धी वातचीत करने वाले स्थविर भिक्षुओंके बीच बीचमें बोल पड़ते थे। तब आयुष्मान् महाकोटिठकने हत्थिसारिपुत्र आयुष्मान् चित्तको यह कहा “हत्थिसारपुत्र आयुष्मान् चित्त ! अभिधर्म सम्बन्धी वातचीत करने वाले स्थविरो की वातचीतके बीचमें न बोले। आयुष्मान् चित्त वातचीत की समाप्ति तक रुके रहे।”

ऐसा कहनेपर हृत्विसारिपुत्र आयुष्मान् चित्तके मित्र भिक्षू आयुष्मान् महाकोटिठक को कहने लगे—“आयुष्मान् महाकोटिठक आप हृत्विसारिपुत्र आयुष्मान् चित्तको अप्रसन्न न करें। हृत्विसारिपुत्र आयुष्मान् चित्त पण्डित हैं। हृत्विसारिपुत्र आयुष्मान् चित्त स्वविर भिक्षुओंके साथ अभिधर्म सम्बन्धी वातर्चात करनेमें समर्थ हैं।”

“आयुष्मान् ! जो दूसरोंके चित्तकी गति-विधिसे अपरिचित हो, उसके लिये यह जानना सहज नहीं। आयुष्मान् ! कोई कोई व्यक्ति तभी तक विनीत, सयत तथा शान्त रहता है जब तक वह शास्ता अथवा अन्य किसी गौरवार्ह ज्येष्ठ सन्नह्यचारी के साथ रहता है। लेकिन ज्यों ही वह शास्ता अथवा अन्य गौरवार्ह सन्नह्यचारियोंसे दूर हट जाता है, तो वह भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासको, उपासिकाओं, राजाओं, राजाओंके महामात्यों, तैथिकों तथा तैथिकोंके श्रावकोंके साथ बहुत घुलमिलकर विचरता है। उसके बहुत घुलमिलकर रहनेसे, विश्वास पूर्वक रहनेसे, असयत रहनेसे, वातूनी बने रहनेसे उसके मनमें राग घर कर लेता है। वह रागसे अनुरक्त होनेके कारण शिक्षा (= नियमों) का त्यागकर हीन-मार्गी हो जाता है।

“आयुष्मानो ! जैसे कोई अनाज खाने वाला बैल हो, जो रस्सीसे बँधा हो, या ‘ब्रज’ में रूका हो, उसके वारेमें कोई यह कहे कि यह अनाज खानेवाला बैल अब कभी अनाज नहीं खायेगा, तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ?”

“आयुष्मान् ! नहीं।”

“आयुष्मानो ! इसके लिये गुंजायश है कि वह अनाज खानेवाला बैल रस्सा तुड़ाकर, ‘ब्रज’ के वधनसे युक्त हो फिर अनाज खाने लग जाय। इसी प्रकार आयुष्मानो ! कोई कोई व्यक्ति तभी तक विनीत, सयत तथा शान्त रहता है, जब तक वह शास्ता अथवा अन्य किसी गौरवार्ह ज्येष्ठ सन्नह्यचारीके साथ रहता है। लेकिन ज्योंही वह शास्ता अथवा अन्य गौरवार्ह सन्नह्यचारियोंसे दूर हट जाता है, तो वह भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासको, उपासिकाओं, राजाओं, राजाओंके महामात्यों, तैथिकों तथा तैथिकोंके श्रावकोंके साथ बहुत घुल मिल कर रहता है। उसके बहुत घुल मिलकर रहनेसे, विश्वासपूर्वक रहनेसे, असयत रहनेसे, वातूनी बने रहनेसे उसके मनमें राग घर कर लेता है। वह रागसे अनुरक्त होनेके कारण शिक्षा (= नियमों) का त्याग कर हीन मार्गी हो जाता है।

“आयुष्मानो ! एक व्यक्ति काम-भोगोंसे पृथक् हो प्रथम-ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। वह ‘मैं प्रथम ध्यान लाभी हूँ’ सोचता हुआ भिक्षुओं, घुल-मिलकर रहता है। . . हीन-मार्गी हो जाता है। आयुष्मानो !

जैसे चौरस्ते पर बड़ी बड़ी बूंदे बरसनेसे धूल शान्त हो जाय और वहाँ कीचड़ हो जाय। अब आयुष्मानो ! यदि कोई ऐसा कहे कि 'अब इस चौरस्ते पर कभी धूल नहीं उडेगी', तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ? ”

“ आयुष्मान ! नहीं । ”

“ आयुष्मानो ! इसकी गुजायश है कि उस चौरस्ते पर लोगोका आना जाना हो, बँल-बकरीका आना जाना हो, अथवा हवा-धूप नमीको सुखा दे और फिर धूल उडने लग जाय। इसी प्रकार आयुष्मानो ! एक व्यक्ति काम भोगोसे पृथक् हो, प्रथम ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। वह “मैं प्रथम-ध्यान लाभी हूँ” सोचता हुआ, भिक्षुओ, से . घुल मिल कर रह जाता है। हीनमार्गी हो जाता है।

“ आयुष्मानो ! एक आदमी वितर्क तथा विचारोका उपशयन होनेके अनन्तर द्वितीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। वह “मैं द्वितीय-ध्यान लाभी हूँ” सोचता हुआ भिक्षुओसे . घुल मिलकर रहता है हीन-मार्गी हो जाता है। आयुष्मानो ! जैसे गाँव या निगमके पास कोई बडा तालाव हो, उसमे खूब पानी बरसे, उससे उस तालावके भीतरके सीपी-शख अदृष्ट हो जायँ, ककर-ठीकरे भी अदृष्ट हो जायँ। आयुष्मानो ! यदि कोई ऐसा कहे कि इस तालावमे अब फिर कभी सीपी-शख या ककर-ठीकरे प्रकट न होंगे, तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ?

“ आयुष्मान, नहीं । ”

“ आयुष्मानो ! इसकी गुजायश है कि इस तालावमे मनुष्य पानी पीये, बँल-बकरी पानी पीये, अथवा हवा-धूप नमीको सुखा दे और तब फिर दोबारा सीपी-शख तथा ककर-ठीकरे प्रकट हो जायँ। इसी प्रकार आयुष्मानो ! एक आदमी वितर्क तथा विचारोका उपशमन होनेके अनन्तर द्वितीय-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। वह 'मैं द्वितीय-ध्यान लाभी हूँ' सोचता हुआ भिक्षुओसे घुल मिलकर रहता है, हीन-मार्गी हो जाता है।

“ आयुष्मानो ! एक आदमी प्रीतिसे भी विरक्त होकर तृतीय-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। वह 'मैं तृतीय-ध्यान लाभी हूँ।' सोचता हुआ भिक्षुओ से . . घुल मिलकर रहता हूँ, हीन-मार्गी हो जाता है। आयुष्मानो, जैसे कोई आदमी बढिया भोजन कर चुकनेके अनन्तर फिर घटिया भोजनकी इच्छा नहीं करता। आयुष्मानो ! यदि कोई ऐसा कहे कि यह आदमी अब फिर कभी भोजनकी इच्छा नहीं करेगा, तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ? ”

“ आयुष्मान् ! नहीं । ”

“आयुष्मानो ! इसकी गुंजायश है कि जिस आदमीने बढिया भोजन खाया हो, जब तक उसके शरीरमें उसका ‘ओज’ रहे तब तक वह और भोजनकी इच्छा न करे, लेकिन जब उसका ‘ओज’ अन्तर्धान हो जायगा, तो वह फिर भोजन की इच्छा करेगा। इसी प्रकार आयुष्मानो ! एक आदमी प्रीतिसे भी विरक्त होकर . . . तृतीय-ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। वह ‘मैं तृतीय-ध्यान लाम्बी हूँ’ मोचता हुआ भिक्षुओंसे घुल मिलकर रहता है हीनमार्गी हो जाता है।

आयुष्मानो ! एक आदमी दुःख (-वेदना) तथा सुख (-वेदना) के प्रहाण के अनन्तर चतुर्थ-ध्यान प्राप्त कर विहार करता है। वह ‘मैं चतुर्थ-ध्यान-लाम्बी हूँ’ सोचता हुआ भिक्षुओंसे . . . घुलमिलकर रहता है, . . . हीन मार्गी हो जाता है। आयुष्मानो, जैसे किमी पर्वत-प्रदेशमें वात-रहित स्थानपर कोई तालाव हो, जिसमें लहरें न उठती हो। आयुष्मानो ! यदि कोई ऐसा कहे कि अब फिर कभी इस तालावमें लहरें न उठेंगी, तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ?

“आयुष्मान् ! ” नहीं।

“आयुष्मानो ! इसकी गुंजायश है कि पूर्व दिशासे जोरका हवा-पानी आये। उससे उस तालावमें लहरें उठें। पश्चिम दिशासे जोरका हवा-पानी आये . . . उत्तर दिशासे आये दक्षिण दिशामें आये। उससे उस तालावमें लहरें उठें। इसी प्रकार आयुष्मानो ! एक आदमी दुःख (-वेदना) तथा सुख (-वेदना) के प्रहाणके अनन्तर . . . चतुर्थ-ध्यान प्राप्तकर विहार करता है। वह ‘मैं चतुर्थ-ध्यान-लाम्बी हूँ’ सोचता हुआ भिक्षुओंसे . . . घुलमिल कर रहता है; . . . हीन मार्गी हो जाता है।

आयुष्मानो ! एक आदमी सभी निमित्तो (= ध्यानके विषयो) से चित्त को हटा अनिमित्त चित्त समाधिको प्राप्तकर विहार करता है। वह ‘मैं अनिमित्त चित्त समाधिका लाम्बी हूँ’ मोच भिक्षुओंसे घुलमिलकर रहता है। उसके बहुत घुलमिलकर रहनेसे . . . राग घर कर लेता है। वह रागसे अनुरक्त होनेके कारण हीन-मार्गी हो जाता है। जैसे, आयुष्मानो, राजा अयवा राजाका अमात्य अपनी चतुर्विध सेनाको लेकर मार्गाटिड हो और वह किसी एक वन-खण्डमें एक रात गुजारे। वहाँ हाथियोंकी आवाजके कारण, घोड़ोंकी आवाजके कारण, रथोंकी आवाजके कारण, पैदलोंकी आवाजके कारण, भेरी, ढोल-शख-तिणव आदिकी आवाजके कारण शीगुर की आवाज लुप्त हो जाय। आयुष्मानो, यदि कोई ऐसा कहे कि ‘अब फिर कभी

इस वन-खण्डमें झीगुरकी आवाज नहीं सुनाई देगी', तो क्या उसका ऐसा कहना ठीक होगा ?”

“आयुष्मान, नहीं।”

“आयुष्मानो ! इसकी गुंजाइश है कि वह राजा अथवा उस राजाका अमात्य उस वन-खण्डसे चल दे और तब फिर झीगुरकी आवाज सुनाई दे। इसी प्रकार आयुष्मानो ! एक आदमी सभी निमित्तो (= ध्यानके विषयो) से चित्तको हटाकर अनिमित्त चित्त-समाधि प्राप्तकर विहार करता है। वह 'मैं अनिमित्त चित्त-समाधिका लाभी हूँ' सोच भिक्षुओंसे घुला मिला रहता है। उसके बहुत घुल मिलकर रहनेसे . राग घर कर लेता है। वह रागसे अनुरक्त हो जानेके कारण हीन-मार्गी हो जाता है।

तब आगे चलकर हृत्थिसारिपुत्र आयुष्मान चित्तने शिक्षा (= भिक्षु नियमो) का त्यागकर हीन-मार्गका गमन किया। तब हृत्थिसारिपुत्र चित्तके भिक्षु-मित्र आयुष्मान् महाकोट्टिकके पान गये। पास जाकर आयुष्मान महाकोट्टिकको यह कहा— क्या आयुष्मान महाकोट्टिकने हृत्थिसारिपुत्र चित्तके चित्तको अपने चित्तसे जान लिया था कि हृत्थिसारिपुत्र चित्तका विहरण (= चर्या) ऐसा है और ऐसा है तथा इसलिये वह शिक्षा (= भिक्षु नियमो) का त्यागकर हीन-मार्गी हो जायगा, अथवा आपको देवताओने यह सूचना दी थी कि 'भन्ते ! हृत्थिसारिपुत्र चित्तका विहरण (= चर्या) ऐसा है और ऐसा है तथा इसलिये वह शिक्षा (= भिक्षुनियमो) का त्यागकर हीन-मार्गी हो जाएगा ?

“आयुष्मानो, मैंने अपने चित्तसे उसका चित्त पहचानकर भी यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि हृत्थिसारिपुत्र चित्तका विहरण (= चर्या) ऐसा है और ऐसा है तथा इसलिए वह शिक्षा (= भिक्षु नियमो) का त्यागकर हीन-मार्गी हो जायगा; और मुझे देवताओने भी यह सूचना दी थी कि 'भन्ते ! हृत्थिसारिपुत्र चित्तका विहरण (= चर्या) ऐसा है और ऐसा है तथा इसलिए वह शिक्षा (= भिक्षु नियमो) का त्यागकर हीन-मार्गी बन जायगा।’

तब हृत्थिसारिपुत्र चित्तके भिक्षु-मित्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए उन भिक्षुओने भगवान्को यह कहा, “भन्ते ! हृत्थिसारिपुत्र चित्त इन इन ध्यानों (= विहार-समापत्तियो) का लाभी था, लेकिन तब भी शिक्षा (= भिक्षु-नियमो) को छोड़ हीन-मार्गी हो गया।”

“ भिक्षुओ, चित्त नैष्कर्मणसे अधिक काल तक दूर नहीं रहेगा । ”

तव हृत्तिसारिपुत्र चित्त शीघ्र ही बाल-दाढी मुण्डवा, कापाय वस्त्र पहन, घरसे वे-घर हो प्रव्रजित हुआ। तव हृत्तिसारिपुत्र आयुष्मान् चित्तने अकेले ही एकान्तवासी हो, अप्रमादी हो, प्रयत्नशील हो, साधना करते रहकर जिस अनुपम परमार्थको प्राप्त करनेके लिये कुलपुत्र घरसे वेघर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ जीवनको इसी शरीरमें जानकर, साक्षात्कर, प्राप्तकर रहने लगा। उसे मालूम हो गया कि जन्म (—मरण) का बन्धन क्षीण हो गया, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर लिया गया। जो कर्तृत्व था, वह पूरा हो गया। अब ऐसा कुछ शेष नहीं रहा, जो पुनर्जन्मका कारण हो। हृत्तिसारिपुत्र आयुष्मान् चित्त भी एक अर्हत् हुए।

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् वाराणसीके ऋषिपत्तन मृगदायमें विहार करते थे। उस समय भिक्षाटनसे लौटे हुए, मण्डलमाला (—भवन) में बैठे हुए, डकड़ते हुए, बहुतसे स्वविर भिक्षुओंमें यह बातचीत चली—

“ आयुष्मानो, भगवानने पारायण मंत्री-प्रश्नमें यह कहा है—

‘ यो उभोन्ते विदित्वान्, मज्झे मन्ता न लिप्पति ।

त ब्रूमि महापुरिसो त्ति, सोध सिव्विनमच्चगाति ” ॥

[जो दोनो अन्तो (= सिरकी वातो) को जानता है, जो प्रज्ञावान् मध्यमे भी लिप्त नहीं होता है, उसे मैं ‘महापुरुष’ कहता हूँ। वही तृष्णा (सिव्विनि) को लाँघ गया है ।]

आयुष्मानो, एक अन्त (= सिरा) कौन-सा है ? दूसरा अन्त कौन-सा है ? मध्यमें क्या है ? सिव्विनि क्या है ? ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्वविर भिक्षुओंको इस प्रकार कहा—“ आयुष्मानो, स्पर्श एक ‘सिरा’ है, स्पर्शका समुदय दूसरा ‘सिरा’ है, स्पर्श-निरोध मध्य है, तृष्णा ही सिव्विनि है, क्योंकि तृष्णा ही उसके जिस तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती है। आयुष्मानो ! इतनी परिचय करने लायक बातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करना हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमें दुःखका अन्त करनेवाला होता है ।

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्वविर भिक्षुओंसे कहा—आयुष्मानो ! अतीत एक अन्त है, अनागत (= भविष्यत्) दूसरा अन्त है, वर्तमान मध्यमे है, तृष्णा सिव्विनि है, क्योंकि तृष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती है । आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक बात भिक्षु जानता है,

इतनी परिचय करने लायक बातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमे दुःखका अन्त करनेवाला होता है।

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे कहा—आयुष्मानो ! सुख-वेदना एक अन्त है, दुःख-वेदना दूसरा अन्त है, अदुःखमसुखा वेदना मध्यमे है। तृष्णा सिद्धिनि है, क्योंकि तृष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती है। आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक बात भिक्षु जानता है, इतनी परिचय करने लायक बातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमे दुःखका अन्त करनेवाला होता है।

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे कहा—आयुष्मानो, नाम एक अन्त है, रूप दूसरा अन्त है, विज्ञान बीचमे है। तृष्णा सिद्धिनि है, क्योंकि तृष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती है। आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक बात भिक्षु जानता है, इतनी परिचय करने लायक बातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता है; जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमे दुःखका अन्त करनेवाला होता है।

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे कहा—आयुष्मानो, छह भीतरी आयतन एक अन्त है, छह बाहरके आयतन दूसरा अन्त है, विज्ञान बीचमें है। तृष्णा सिद्धिनि है, क्योंकि तृष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती है। आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक बात भिक्षु जानता है, इतनी परिचय करनेलायक बातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमे दुःखका अन्त करनेवाला होता है।

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओसे कहा—आयुष्मानो ! सक्काय (= सत्काय) एक अन्त है, सक्काय-समुदय दूसरा अन्त है, सक्काय-निरोध बीचमे है। तृष्णा सिद्धिनि है, क्योंकि तृष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस-तिस जन्मके साथ सी देती है। आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक बात भिक्षु जानता है, इतनी परिचय करने लायक बातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमें दुःखका अन्त करनेवाला होता है।

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने स्थविर भिक्षुओंसे यह कहा—आयुष्मानो, हमने अपनी अपनी समझके अनुसार अपना मत व्यक्त कर दिया। आयुष्मानो! आओ, जहाँ भगवान् हैं, वहाँ चलें। जाकर भगवान्से ये सभी मत कहे। फिर जैसा भगवान् कहेंगे, उस मतको (ठीक) ग्रहण करेंगे। 'आयुष्मान ऐसा ही हो' कह उन स्थविर भिक्षुओंने उस भिक्षुको प्रतिवचन दिया।

तब स्थविर भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। पास जाकर भगवान्को प्रणामकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए उन स्थविर भिक्षुओंने सभी भिक्षुओंसे जितनी बातचीत हुई थी, वह सभी भगवान्के सामने निवेदन की और पूछा—

“भन्ते ! किसका कथन सुभाषित है ? ”

“भिक्षुओ, एक एक दृष्टिसे सभीका कहना ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा पारायन मैत्री-प्रश्नमें जिस दृष्टिसे यह कहा गया—

“यो उमोन्ते विदित्वान, मज्झे मन्ता न लिप्पति ।

तब्रूमि महापुरिसोत्ति, सोघ सिव्विनिमच्चगा ।”

उसे सुनो, अच्छी तरहसे मनमें धारण करो , मैं कहूँगा।

“भन्ते ! ऐसा ही होगा ” कह उन भिक्षुओंने भगवान्को प्रतिवचन दिया। भगवान्ने ऐसा कहा—

“भिक्षुओ, स्पर्ग एक अन्त है, स्पर्ग-समुदय दूसरा अन्त है, स्पर्ग-निरोध बीचमें है। तृष्णा सिव्विनि है, क्योंकि तृष्णा ही उसके जिस-तिस जन्मका कारण होती है, उसे जिस तिस जन्मके साथ सीं देती है। आयुष्मानो ! इतनी जानने लायक बात भिक्षु जानता है, इतनी परिच करने लायक बातसे भिक्षु परिचय प्राप्त करता है, जानकारी प्राप्त करता हुआ, परिचय प्राप्त करता हुआ, इसी शरीरमें दुःखका अन्त करनेवाला होता है।

ऐसा मैंने सुना। एक समय महान् भिक्षु सघ सहित भगवान् कोशल जनपदमें चारिका करते हुए जहाँ कोशल जनपदवासियोका दण्डकप्पक नामका निगम था, वहाँ पहुँचे। तब भगवान् मार्गसे हटकर एक वृक्षके नीचे विच्छे आसनपर बैठे। वे भिक्षु निवास-स्थानकी खोज करनेके लिये दण्डकप्पक निगमके भीतर गये।

तब बहुतेसे भिक्षुओंके साथ आयुष्मान आनन्द शरीर-सीचने (= नहाने) के लिये अचिरवती नदी पर गये। अचिरवती नदीमें स्नान कर चुकनेके अनन्तर, बाहर निकल, शरीरको पूर्ववत् करनेके लिये, एक ही चीवर धारण किये हुए खड़े हुए।

तव एक भिक्षु जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—आयुष्मान् आनन्द ! क्या भगवान्ने एक दम सोच विचारकर देवदत्तके वारेमें यह कहा है कि 'वह अपाय-गामी है, नरक-गामी है, कल्प-भर वही रहनेवाला है, ला-इलाज है', अथवा किसी विशेष अर्थमें कहा है ? ”

“आयुष्मान् ! भगवान्ने ऐसा (एकदम सोच विचारकर) ही कहा है ।”

तव आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको प्रणामकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से कहा—भन्ते ! बहुतसे भिक्षुओके साथ मैं अचिरवती नदीमें स्नान करने गया। स्नान कर चुकनेके अनन्तर, बाहर निकल कर, शरीर सुखानेके लिये, एक चीवर पहने खडा था। भन्ते ! तव एक भिक्षु, जहाँ मैं था, वहाँ आया और पास आकर मुझसे बोला—‘आयुष्मान् आनन्द ! क्या भगवान्ने एक दम सोच विचार कर देवदत्तके वारेमें यह कहा है कि 'वह अपाय-गामी है, नरक-गामी है, कल्पभर वही रहनेवाला है, ला-इलाज है' अथवा किसी विशेष अर्थमें कहा है ?’ ऐसा कहनेपर मैंने उसे कहा—“हाँ आयुष्मान् ! भगवान्ने ऐसा ही कहा है ।”

“आनन्द ! वह भिक्षु कोई थोड़े ही दिन पूर्व प्रव्रजित तथा भिक्षु होगा, अथवा कोई मूर्ख स्थविर भिक्षु। अन्यथा जो बात मैंने सम्पूर्ण रूपसे कही है, उसे वह आशिक रूपसे कैसे ग्रहण कर सकता है ? आनन्द ! मैं किसी दूसरे ऐसे व्यक्तिको नहीं देखता, जिसके वारेमें मैंने इस प्रकार सोच विचार कर यह कहा हो जैसे देवदत्तके वारेमें। आनन्द ! जब तक मुझे देवदत्तमें बालका सिरा रखने लायक भी शुक्ल-धर्म (= शुभ कार्य) दिखाई दिया, तबतक मैंने कभी यह नहीं कहा कि देवदत्त अपाय-गामी है, नरक-गामी है, कल्प भर वही रहनेवाला है, ला-इलाज है।’ लेकिन आनन्द ! जब मुझे देवदत्तमें बालका सिरा रखने लायक भी शुक्ल-धर्म (= शुभ कर्म) नहीं दिखाई दिया, तभी मैंने यह कहा कि देवदत्त अपाय-गामी है, नरक-गामी है, कल्प भर वही रहनेवाला है, ला-इलाज है।

“आनन्द ! जैसे कोई गुँहका कुआँ हो, पुरुसाभरसे अधिक गहरा हो और किनारे तक गुँहसे लवालव भरा हो। उसमें प्राणी सिर तक डूबा हो। वहाँ कोई आदमी आये जो उसका हित करना चाहता हो, जो उसकी भलाई चाहता हो, जो उसका कल्याण चाहता हो और जो उसे उस कुएँसे निकालना चाहता हो। वह उस कुएँके चारों ओर घूमकर इसकी परीक्षा करे, किन्तु उसे उस आदमीके शरीरका बालका सिरा रख सकने लायक भी कोई अश ऐसा न दिखाई दे जो गुँहसे लिबडा न हो और जिसे

“इसी प्रकार हे आनन्द ! मैं किसी किसी आदमीको ऐसा अपने चित्तसे जानकर जानता हूँ कि इस आदमीमें कुशल-धर्म तथा अकुशल-धर्म है। इसी आदमीको किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीमें बालका मिरा छुआ सकने लायक भी कुशल-धर्म नहीं है। यह आदमी पूर्णरूपसे अकुशल-धर्मसे ही युक्त है। यह आदमी गरीर छूटनेपर, मरनेपर, अपाय-गर्भा होगा, दुर्गति-प्राप्त होगा, नरकमें उत्पन्न होगा। आनन्द ! इस प्रकार भी तथागतके द्वारा आदमी चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है। आनन्द ! इस प्रकार भी तथागतके द्वारा पुरुष-इन्द्रिय ज्ञान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात रहता है। इस प्रकार भी आनन्द ! तथागतके द्वारा भावी धर्म-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है।”

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने भगवानेको यह कहा—“भन्ते ! क्या इन तीन तरहके व्यक्तियोंके समान ही दूसरे भी तीन तरहके व्यक्तियोंका प्रज्ञापन किया जा सकता है ?”

भगवान्ने कहा—“हाँ आनन्द ! प्रज्ञापन किया जा सकता है। आनन्द ! मैं किसी किसी आदमीको ऐसा अपने चित्तसे जानकर जानता हूँ कि इस आदमीमें कुशल-धर्म तथा अकुशल-धर्म है। इसी आदमीको किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीके कुशल-धर्म लुप्त हो गये, अकुशल-धर्म प्रकट हो गये। इसका कुशल-मूल अभी सम्पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ है। किन्तु यह सम्पूर्ण रूपसे विधातको प्राप्त होगा। इस प्रकार भविष्यमें इस आदमीकी हानि होगी। आनन्द ! जैसे अंगार जले हो, प्रज्वलित हो, उनमेंसे लाट निकल रही ही, किन्तु वे बड़ी शिलापर विखेर दिये गये हों। आनन्द ! तू जानता है न कि ये अंगार वृद्धि-विपुलताको प्राप्त न होंगे।”

“भन्ते ! हाँ।”

“अथवा आनन्द ! शामके समय जब सूर्योस्ति होने लगता है तब तू जानता है न कि प्रकाशका लोप हो जायेगा और अन्धेरा हो जायेगा ?”

“भन्ते ! हाँ।”

“अथवा आनन्द ! जैसे आधी रातके समय, जब सम्पत्तिशाली लोगोंके खाने पीनेका समय होता है, तब तू जानता है न कि प्रकाश नहीं रहता, अन्धकार हुआ रहता है ?”

“भन्ते ! हाँ।”

“इसी प्रकार हे आनन्द ! मैं किसी किसी आदमीको ऐसा अपने चित्तसे जानता हूँ कि इस आदमीमें कुशल-धर्म तथा अकुशल-धर्म है। इसी आदमीको किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीके कुशल-धर्म लुप्त हो गये, अकुशल-धर्म प्रकट हो गये। इसका कुशल-मूल अभी सम्पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ है। किन्तु यह सम्पूर्ण रूपसे विघातको प्राप्त होगा। इस प्रकार भविष्यमें इस आदमीकी हानि होगी। आनन्द, इस प्रकार भी आदमी तथागतके द्वारा चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है। आनन्द ! इस प्रकार भी तथागतके द्वारा पुरुष-इन्द्रिय-ज्ञान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात रहता है। इस प्रकार भी आनन्द ! तथागतके द्वारा भावी धर्म-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है।

“आनन्द ! मैं किसी किसी आदमीको ऐसा अपने चित्तसे जानकर जानता हूँ कि इस आदमीमें कुशल धर्म तथा अकुशल-धर्म है। इसी आदमीको किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीके अकुशल धर्म लुप्त हो गये, कुशल-धर्म प्रकट हो गये। इसका अकुशल-मूल सम्पूर्ण रूपसे नष्ट नहीं हुआ है, किन्तु यह सम्पूर्ण रूपसे विघातको प्राप्त होगा। इस प्रकार इस आदमीकी भविष्यमें हानि नहीं होगी। आनन्द ! जैसे अगर जले हो, प्रज्वलित हो, उनमेंसे लाट निकल रही हो और वे सूखे तिनकोंके ढेरमें वा घास की ढेरीपर डाल दिये जाये। आनन्द ! तू जानता है न कि ये अगर वृद्धि, विपुलताको प्राप्त होंगे ? ”

“भन्ते ! हाँ।”

“अथवा आनन्द ! जैसे रातके वीत जानेपर, जब सूर्योदय होता है, तो तू जानता है न कि अन्धेरा नहीं रहेगा और प्रकाश प्रकट होगा ? ”

“भन्ते, हाँ।”

“अथवा आनन्द ! जैसे दिन का मध्याह्न, भोजनका समय होनेपर, क्या तू जानता है कि अन्धेरा नहीं रहेगा और प्रकाश प्रकट होगा ? ”

“भन्ते ! हाँ।”

“इसी प्रकार आनन्द ! मैं किसी किसी आदमीको ऐसा अपने चित्तसे जानकर जानता हूँ कि इस आदमीमें कुशल-धर्म तथा अकुशल-धर्म है। इसी आदमीको किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीके अकुशल-धर्म लुप्त हो गये, कुशल-धर्म प्रकट हो गये। इसका अकुशल-मूल सम्पूर्ण रूपसे नष्ट नहीं हुआ है। किन्तु यह सम्पूर्ण रूपसे विघातको प्राप्त होगा। इस प्रकार इस आदमीकी भविष्यमें हानि नहीं होगी। आनन्द ! इस प्रकार भी आदमी तथा-

गतके द्वारा चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है। आनन्द ! इस प्रकार भी तथागतके द्वारा पुरुष-इन्द्रिय-ज्ञान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात रहता है। आनन्द ! इस प्रकार भी तथागतके द्वारा भावी धर्म-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है।

“आनन्द ! मैं किसी किसी आदमीको ऐसा अपने चित्तसे जानकर जानता हूँ कि इस आदमीमें कुशल-धर्म तथा अकुशल-धर्म हैं। इसी आदमीको किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीमें बालका सिरा घुसा मकने लायक भी अकुशल-धर्म नहीं है। यह आदमी सम्पूर्ण रूपसे निर्दोष शुक्ल-धर्मसे युक्त है। यह आदमी इसी प्रकार शरीरमे (राग-द्वेष-मोहके क्षय स्वरूप) निर्वाणको प्राप्त होगा। जैसे आनन्द ! अगर ठण्डे हो गये हो, बुझ गये हो और वह सूखे तिनकोके ढेर या लकड़ीके ढेरपर डाले गये हो, तो आनन्द ! तुम जानते हो न कि ये अगर वृद्धि, विपुलताको प्राप्त न होंगे ? ”

“भन्ते ! हाँ।”

“इसी प्रकार आनन्द ! मैं किसी किसी आदमी को ऐसा अपने चित्तसे जानकर जानता हूँ कि इस आदमीमे कुशल-धर्म तथा अकुशल-धर्म है। इसी आदमी को किसी दूसरे समय अपने चित्तसे जानकर इस प्रकार जानता हूँ कि इस आदमीमें बालका सिरा घुसा मकने लायक भी अकुशल-धर्म नहीं है। यह आदमी सम्पूर्ण रूपसे निर्दोष शुक्ल-धर्मसे युक्त है। यह आदमी इसी शरीरमे (राग-द्वेष-मोहके क्षय-स्वरूप) निर्वाणको प्राप्त होगा। आनन्द ! इस प्रकार भी आदमी तथागतके द्वारा चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है। आनन्द ! इस प्रकार भी तथागतके द्वारा पुरुष-इन्द्रिय-ज्ञान चित्तसे जाना जाकर ज्ञात हुआ रहता है। इस प्रकार भी आनन्द ! तथागतके द्वारा भावी धर्म-समुत्पाद चित्तसे जाना जाकर विदित हुआ रहता है।

“आनन्द ! जिन तीन प्रकारके आदमियोंका पहले उल्लेख हुआ, उनमें एक वे हैं जिनकी हानि नहीं होती, एक वे हैं जिनकी हानि होती है तथा एक वे हैं जो नरक-यात्री होते हैं। इसी प्रकार जिन तीन प्रकारके आदमियोंका बादमे उल्लेख हुआ उनमें एक वे हैं जिनकी हानि होती है, एक वे हैं जिनकी हानि नहीं होती तथा एक वे हैं जो (राग-द्वेष मोह क्षय-स्वरूप) निर्वाणको प्राप्त होते हैं।

“भिक्षुओ, वीधने वाले धर्म-पर्यायका उपदेश करता हूँ। इसे सुनो ! अच्छी तरहमे मनमें धारण करो। भाषण करता हूँ।”

“ भन्ते ! बहुत अच्छा ” कह भिक्षुओने भगवानको प्रतिवचन दिया ।

भगवान्ने यह कहा—भिक्षुओ, वीघनेवाला धर्म-पर्याय कौनसा है ?
भिक्षुओ, कामनाओको जानना चाहिये, कामनाओके निदान-कारणको जानना चाहिये, कामनाओके नाना स्वरूपको जानना चाहिये, कामनाओके विपाक को जानना चाहिये, कामनाओके निरोधको जानना चाहिये, कामनाओके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) को जानना चाहिये ।

“ भिक्षुओ, वेदनाको जानना चाहिये, वेदनाके निदान-कारणको जानना चाहिये, वेदनाके नाना स्वरूपको जानना चाहिये, वेदनाके विपाकको जानना चाहिये, वेदनाके निरोध को जानना चाहिये, वेदनाके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) को जानना चाहिये ।

“ भिक्षुओ, सजाको जानना चाहिये, सजाके निदान-कारणको जानना चाहिये, सजाके नाना स्वरूपको जानना चाहिये, सजाके विपाकको जानना चाहिये, सजाके निरोधको जानना चाहिये, सजाके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) को जानना चाहिये ।

“ भिक्षुओ, आस्रवोको जानना चाहिये, आस्रवोके निदान-कारणको जानना चाहिये, आस्रवोके नाना स्वरूपको जानना चाहिये, आस्रवोके विपाकको जानना चाहिये, आस्रवोके निरोधको जानना चाहिये, आस्रवोके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) को जानना चाहिये ।

“ भिक्षुओ, कर्मको जानना चाहिये, कर्मके निदान-कारणको जानना चाहिये, कर्मके नाना-स्वरूपको जानना चाहिये, कर्मके विपाकको जानना चाहिये, कर्मके निरोधको जानना चाहिये, कर्मके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) को जानना चाहिये ।

“ भिक्षुओ, दुक्खको जानना चाहिये, दुक्खके निदान-कारणको जानना चाहिये, दुक्खके नाना स्वरूपको जानना चाहिये, दुक्खके विपाकको जानना चाहिये, दुक्खके निरोधको जानना चाहिये, दुक्खके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) को जानना चाहिये ।

“ भिक्षुओ, कामनाओको जानना चाहिये, कामनाओके निदान-कारणको जानना चाहिये, कामनाओके नाना-स्वरूपको जानना चाहिये, कामनाओके विपाक को जानना चाहिये, कामनाओके निरोधको जानना चाहिये, कामनाओके निरोधकी ओर ले जाने वाली प्रतिपदा (= मार्ग) को जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, यह

किन अर्थमें कहा गया ? भिक्षुओं, ये पाँच इन्द्रियोंके विषय (= कामगुण) हैं, चक्षुके विषय रूप, जो इष्ट होते हैं, जो मुन्दर होते हैं, जो अच्छे लगनेवाले होते हैं, जो प्रियकर होते हैं, जो काम्य होते हैं तथा जो रजन करते हैं। श्रोतके विषय गन्ध घ्राणके विषय रस स्पर्शन्द्रिय (= काय) के विषय स्पृष्टव्य, जो इष्ट होते हैं, जो मुन्दर होते हैं, जो अच्छे लगने वाले होते हैं, जो प्रियकर होते हैं, जो काम्य होते हैं तथा जो रजन करते हैं। भिक्षुओं, ये कामनाएँ नहीं हैं, ये तो आर्य-विनय (= वृद्ध-वेद्याना) के अनुसार काम-गुण (इन्द्रियोंके विषय) हैं —

मकप्परागो पुरिमम्म कामो,
नेते कामा यानि चित्रानि लोके
मकप्परागो पुरिमस्स कामो
तिट्ठन्ति चित्रानि तथेव लोके
अथेत्य धीरा विनयन्ति छन्द ॥

[पुरुषका सराग-सकल्प ही यथार्थ कामना है। दुनियाके चित्र-विचित्र पदार्थ कामनाएँ नहीं हैं। पुरुषका सराग-सकल्प ही यथार्थ कामना है। दुनियाके चित्र-विचित्र पदार्थ (= इन्द्रियोंके विषय) तो वैसे ही बने ही रहते हैं। धीर जन इन्हींके विषयमें अपनी कामनाको सयत रखते हैं।]

“भिक्षुओं, कामनाओंका निदान-कारण क्या है ? भिक्षुओं, कामनाओंका निदान-कारण है स्वर्ग।

“भिक्षुओं, कामनाओंके नाना-स्वरूप कौनसे हैं ? भिक्षुओं, रूपोंकी कामना पृथक है, शब्दोंकी कामना पृथक है, सुगन्धियोंकी कामना पृथक है, रसोंकी कामना पृथक है, स्पृष्टव्योंकी सामना पृथक है। भिक्षुओं, ये कामनाओंके नाना स्वरूप कहलाते हैं।

“भिक्षुओं, कामनाओंका विपाक किसे कहते हैं ? भिक्षुओं, जिस जिस कामनाके फल स्वरूप जैसा जैसा जन्म ग्रहण करता है पुण्यसे मिलने वाला अथवा अपुण्यसे मिलने वाला। भिक्षुओं, उन्हे कामनाओंका विपाक कहते हैं।

“भिक्षुओं, कामनाओंका निरोध किसे कहते हैं ? भिक्षुओं स्वर्ग-निरोध ही कामनाओंका निरोध है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही कामनाओंके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) है, जैसे मम्यक्-दृष्टि, सम्यक्-सकल्प, सम्यक्-वाणी, मम्यक्-कामान्ति, मम्यक्-आजीविका, सम्यक्-व्यायाम, सम्यक्-स्मृति, सम्यक्-समाधि।

“ भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक कामनाओको पहचानता है, कामनाओके निदान-कारणको पहचानता है, कामनाओके नाना स्वरूपको पहचानता है, कामनाओके विपाकको पहचानता है, कामनाओके निरोधको पहचानता है, कामनाओके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) को पहचानता है, वह इस वीधनेवाले कामनाओके निरोध श्रेष्ठ जीवन (= ब्रह्मचर्य) को पहचानता है। “ भिक्षुओ, कामनाओको जानना चाहिये, . कामनाओके निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) को जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, यह इसी अर्थमें कहा गया।

“ भिक्षुओ, वेदनाको जानना चाहिये वेदनाके निरोध-गामिनी प्रतिपदा (= मार्ग) को जानना चाहिये, “यह जो कहा गया, यह किस अर्थमें कहा गया ? भिक्षुओ, ये तीन वेदनार्ये हैं—सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना।

“ भिक्षुओ, वेदनाओका निदान-कारण क्या है ? भिक्षुओ, वेदनाओका निदान-कारण स्पर्श है।

“ भिक्षुओ, वेदनाके नाना स्वरूप कौनसे हैं ? भिक्षुओ, सामिष (= भौतिक) सुखा वेदना होती है, निरामिष (= अभौतिक) सुखा वेदना होती है, सामिष दुक्खा वेदन होती है, निरामिष दुक्खा वेदना होती है, सामिष अदुक्खमुसुखा वेदना होती है, निरामिष अदुक्खमुसुखा वेदना होती है। भिक्षुओ, ये वेदनाके नाना स्वरूप हैं।

“ भिक्षुओ, वेदनाओका विपाक किसे कहते हैं ? वेदनाओको भुगतनेवाला उस उस जन्मको ग्रहण करता है, पुण्यसे मिलनेवाले अथवा अपुण्यसे मिलनेवाले। भिक्षुओ, यह वेदनाओका विपाक कहलाता है।

“ भिक्षुओ, वेदनाओका निरोध किसे कहते हैं ? भिक्षुओ स्पर्श-निरोध ही वेदना-निरोध है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही वेदना-निरोध-गामिनी प्रतिपदा है, जैसे सम्यक् दृष्टि सम्यक् समाधि।

“ भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक इस प्रकार वेदनाको पहचानता है, वेदनाके निदान-कारणको पहचानता है, वेदना के नाना स्वरूपको पहचानता है, वेदनाके विपाकको पहचानता है, वेदनाके निरोधको पहचानता है, वेदना-निरोध-गामिनी प्रतिपदाको पहचानता है, वह इस वीधने वाले वेदना-निरोध श्रेष्ठ-जीवन (= ब्रह्मचर्य) को पहचानता है। “ भिक्षुओ, वेदनाको जानना चाहिये . वेदना-निरोध-गामिनी प्रतिपदाको जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, इसी अर्थमें कहा गया।

“ भिक्षुओ, सज्ञाको जानना चाहिये . सज्ञा-निरोध-गामिनी प्रतिपदा (मार्ग) को जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, यह किस अर्थमें कहा गया ?

भिक्षुओ, ये छह सजायें हैं—रूप सजा, शब्द-सजा, गन्ध-सजा, रस-सजा, स्पृष्टव्य-सजा तथा धर्म (= मनके विषयो) की सजा।

“भिक्षुओ, सजाओका निदान-कारण क्या है ?

“भिक्षुओ, मजाओका निदान-कारण स्पर्श है।

“भिक्षुओ, सजाओके नाना स्वरूप कौनसे है ?

“भिक्षुओ, रूपोंके प्रति जो सजा है, वह अन्य है, शब्दोंके प्रति जो मजा है, वह अन्य है, सुगन्धियोंके प्रति जो सजा है, वह अन्य है, रसोंके प्रति जो सजा है, वह अन्य है, स्पृष्टव्योंके प्रति जो सजा है, वह अन्य है, धर्मों (= मनके विषयो) के प्रति जो सजा है, वह अन्य है। भिक्षुओ, ये सजाओंके नाना स्वरूप हैं।

“भिक्षुओ, मजाओका विपाक किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, व्यवहार ही सजाओ का विपाक है। जैसे जैसे उसे जानता पहचानता है वैसे वैसे व्यवहार करता है कि मैं इस मजा वाला था। भिक्षुओ, यह सजाओका विपाक कहलाता है।

“भिक्षुओ, सजाओका निरोध किसे कहते हैं ?

“भिक्षुओ, स्पर्शका निरोध सजाओका निरोध है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही मजा-निरोध-गामिनी प्रतिपदा है, जैसे सम्यक्-दृष्टि . सम्यक्-समाधि।

“भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक इस प्रकार सजाओको पहचानता है, सजाओके निदान-कारणको पहचानता है, मजाओंके नाना स्वरूपोंको पहचानता है, सजाओके विपाकको पहचानता है, सजाओंके निरोध को पहचानता है तथा सजा-निरोध-गामिनी प्रतिपदाको पहचानता है, वह इस वीधनेवाले सजा-निरोध श्रेष्ठ जीवनको पहचानता है। भिक्षुओ, सजाओको जानना चाहिये . सजा-निरोध-गामिनी प्रतिपदाको जानना चाहिये, यह जो कहा गया, इसी अर्थमें कहा गया।

“भिक्षुओ, आस्रवोंको जानना चाहिये . . आस्रव-निरोध-गामिनी प्रतिपदा (मार्ग) को जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, यह किस अर्थमें कहा गया ?

“भिक्षुओ, आस्रव तीन हैं—कामास्रव, भवास्रव, तथा अविद्यास्रव।

“भिक्षुओ, आस्रवोंका निदान-कारण क्या है ? भिक्षुओ, अविद्या आस्रवोंका निदान-कारण है।

“भिक्षुओ, आस्रवोंके नाना स्वरूप कौनसे हैं ? भिक्षुओ, नरकमें ले जाने वाले आस्रव होते हैं, पशु-पक्षी योनिमें जन्म ग्रहण करानेवाले आस्रव होते हैं, प्रेत-योनिमें जन्म ग्रहण करानेवाले आस्रव होते हैं, मनुष्य-लोकमें जन्म ग्रहण कराने-

वाले आस्रव होते हैं तथा देवलोकमे जन्म ग्रहण करानेवाले आस्रव होते हैं। भिक्षुओ, ये आस्रवोंके नाना स्वरूप हैं।

“ भिक्षुओ, आस्रवोंका विपाक किसे कहते हैं ?

“ भिक्षुओ, जिस जिस आस्रवके फलस्वरूप जैसा जैसा जन्म ग्रहण किया रहता है, पुण्यसे मिलनेवाला अथवा अपुण्यसे मिलनेवाला। भिक्षुओ, इसे आस्रवोंका विपाक कहते हैं।

“ भिक्षुओ, आस्रवोंका निरोध किसे कहते हैं ?

“ भिक्षुओ, अविद्या निरोध ही आस्रवोंका निरोध है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही आस्रवोंके निरोध की ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) है, जैसे सम्यक्-दृष्टि सम्यक्-समाधि।

“ भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक इस प्रकार आस्रवोंको पहचानता है, आस्रवोंके निदान-कारणको पहचानता है, आस्रवोंके नाना स्वरूपोंको पहचानता है, आस्रवोंके विपाकोंको पहचानता है, आस्रवोंके निरोधको पहचानता है तथा आस्रव-निरोध-गामिनी प्रतिपदा को पहचानता है, वह इस वीधने वाले आश्रव-निरोध श्रेष्ठ जीवनको को पहचानता है। “ भिक्षुओ, आस्रवोंको जानना चाहिये . आश्रव-निरोध गामिनी प्रतिपदाको जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, इसी अर्थमे कहा गया ?

“ भिक्षुओ, कर्मको जानना चाहिये कर्म-निरोध-गामिनी प्रतिपदा (मार्ग) को जानना चाहिये,” यह जो कहा गया यह किस अर्थमे कहा गया ?

“ भिक्षुओ, मैं चेतना (= सकल्प)को ही कर्म कहता हूँ। (आदमी)सकल्प करके ही कर्म करता है।

“ भिक्षुओ, कर्मोंका निदान-कारण क्या है ? भिक्षुओ, स्पर्श कर्मोंका निदान-कारण है।

“ भिक्षुओ, कर्मोंके नाना स्वरूप कौनसे हैं ?

“ भिक्षुओ, नरकमे ले जानेवाले कर्म होते हैं, पशु-पक्षी योनिमें जन्म ग्रहण करानेवाले कर्म होते हैं ? , प्रेत-योनिमें जन्म ग्रहण करानेवाले कर्म होते हैं, मनुष्य-लोकमे जन्म ग्रहण करानेवाले कर्म होते हैं तथा देव-लोकमें जन्म ग्रहण करानेवाले कर्म होते हैं। भिक्षुओ, ये कर्मोंके नाना स्वरूप हैं।

“ भिक्षुओ, कर्मोंका विपाक (= फल) कैसे होता है ? भिक्षुओ, मैं तीन प्रकार से कर्मोंका विपाक (= फल) कहता हूँ—इसी जन्म मे, अगले जन्ममे अथवा अन्य किसी जन्ममे।

“भिक्षुओ, यह कर्मोका विपाक (= फल) कहलाता है।

“ भिक्षुओ, कर्मका निरोध किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, स्पर्शका निरोध ही कर्मका निरोध है। यह आर्य अष्टांगिक-मार्ग ही कर्म-निरोध-गामिनी प्रतिपदा, जैसे सम्यक्-दृष्टि सम्यक्-समाधि।

“भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक इस प्रकार कर्मको पहचानता है, कर्मोके निदान-कारणको पहचानता है, कर्मोके नाना स्वरूपोको पहचानता है, कर्मोके विपाकको पहचानता है, कर्मोके निरोधको पहचानता है तथा कर्म-निरोधगामिनी प्रतिपदाको पहचानता है, वह इस वीधने वाले कर्म-निरोध श्रेष्ठ-जीवनको पहचानता है।”
 “ भिक्षुओ, कर्मको जानना चाहिये कर्म-निरोध-गामिनी प्रतिपदाको जानना चाहिये, ” यह जो कहा गया है, यह इसी अर्थमें कहा गया।

“ भिक्षुओ, दुःखको जानना चाहिये, दुःखके निदान-कारणको जानना चाहिये, दुःखके नाना स्वरूपोको जानना चाहिये, दुःखके विपाक (= फल)को जानना चाहिये, दुःखके निरोधको जानना चाहिये, दुःख निरोधकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (= मार्ग)को जानना चाहिये, “यह जो कहा गया, यह किस अर्थमें कहा गया ? जन्म भी दुःख है, बुढापा भी दुःख है, रोग भी दुःख है, मरण भी दुःख है, रोना-पीटना दुःखी होना-पञ्चाताप करना भी दुःख है, इच्छाकी पूर्ति न होना भी दुःख है, सक्षेपमें कहना हो तो पचुपादान स्कन्ध ही दुःख है।

“ भिक्षुओ, दुःखका निदान-कारण क्या है ?

“ भिक्षुओ, तृष्णा दुःखका निदान-कारण है।

“ भिक्षुओ, दुःखके नाना स्वरूप कौन से हैं ?

“ भिक्षुओ, अत्यन्त दुःख, सीमित दुःख, चिरकाल तक रहने वाला दुःख, तथा अल्प काल तक रहने वाला दुःख। भिक्षुओ, ये दुःखके नाना स्वरूप हैं।

“ भिक्षुओ, दुःखका विपाक (फल) क्या होता है ?

“ भिक्षुओ, एक आदमी जब किसी दुःखसे दुःखित होता है, पीडित होता है तो वह चिन्ता करता है, कल्पता है, रोता-पीटता है, छाती पीटता है, वेहोग हो जाता है, अथवा उस दुःखसे दुःखी होनेके कारण इधर-उधर खोजता फिरता है कि कोई एक या दो पदका मन्त्र जानता हो, उस दुःखको दूर करनेके लिये। भिक्षुओ, दुःखका विपाक (= फल) या तो वेहोगी है या परियेपण है। भिक्षुओ, यह दुःखका विपाक (= फल) कहलाता है।

“ भिक्षुओ, दुःखका निरोध किसे कहते हैं ?

भिक्षुओं, तृष्णाका निरोध ही दुःखका निरोध है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग ही दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपदा, जैसे सम्यक् दृष्टि सम्यक् समाधि।

भिक्षुओं, जब आर्य-श्रावक इस प्रकार दुःखको पहचानता है, दुःखके निदान-कारणको पहचानता है, दुःखके नाना स्वरूपको पहचानता है, दुःखके विपाकको पहचानता है, दुःखके निरोधको पहचानता है, दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदाको पहचानता है, वह इस वीधनेवाले दुःख-निरोध स्वरूप श्रेष्ठ जीवनको पहचानता है।” भिक्षुओं, दुःखको जानना चाहिये, दुःखके निदान-कारणको जानना चाहिये, दुःखके नाना स्वरूपको जानना चाहिये, दुःखके विपाक (= फल) को जानना चाहिये, दुःखके निरोधको जानना चाहिये, दुःखके निरोध की ओर ले जाननेवाली प्रतिपदा (= मार्ग) को जानना चाहिये,” यह जो कहा गया, यह इसी अर्थमें कहा गया।

भिक्षुओं, यही वीधनेवाला धर्म-पर्याय है।

भिक्षुओं, ये छह तथागतके तथागत-बल हैं, जिन बलोसे युक्त होनेके कारण तथागत दृढ रहते हैं, परिषदोमें सिंह-नाद करते हैं तथा ब्रह्म-चक्रको प्रवर्तित करते हैं। कौनसे छह? भिक्षुओं, तथागत योग्य वात (= स्थान) को योग्य वातके रूपमें तथा अयोग्य-वातको अयोग्य-वातके रूपमें जानते हैं। भिक्षुओं, यह जो तथागत योग्य वातको योग्य वातके रूपमें तथा अयोग्य वातको अयोग्य वातके रूपमें जानते हैं, यह भी तथागतका एक बल है, जिसके कारण तथागत दृढ रहते हैं, परिषदोमें सिंह-नाद करते हैं, तथा ब्रह्मचक्र प्रवर्तित करते हैं।

फिर भिक्षुओं, तथागत भूत-भविष्यत्-वर्तमान कर्मोंके विपाक (= फल) को कारण तथा हेतुके साथ यथार्थ रूपसे जानते हैं। भिक्षुओं, यह जो तथागत भूत-भविष्यत्-वर्तमान कर्मोंके विपाक (= फल) को कारण तथा हेतुके साथ यथार्थ रूपसे जानते हैं, यह भी तथागतका एक बल है, जिसके कारण तथागत दृढ रहते हैं, परिषदोमें सिंह-नाद करते हैं तथा ब्रह्मचक्र प्रवर्तित करते हैं।

फिर भिक्षुओं, तथागत ध्यान-विमोक्ष-समाधि-समाप्तियोंके न्हास, विकास तथा उत्थानको यथार्थ रूपसे जानते हैं। भिक्षुओं, यह जो तथागत . जानते हैं, यह भी तथागतका एक बल है, जिसके कारण तथागत दृढ रहते हैं, परिषदोमें सिंह-नाद करते हैं तथा ब्रह्म-चक्र प्रवर्तित करते हैं।

फिर भिक्षुओ, तथागत अनेक प्रकारके पूर्वजन्मोका अनुस्मरण करते हैं, जैसे एक जन्म, दो जन्म इस प्रकार आकार-सहित-उद्देग्य-सहित नाना रूपसे पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करते हैं।

भिक्षुओ, यह जो तथागत अनेक प्रकारके पूर्वजन्मोका अनुस्मरण करते हैं, जैसे एक जन्म दो जन्म इस प्रकार आकार-सहित उद्देग्य-सहित नाना रूपसे पूर्वजन्मोका अनुस्मरण करते हैं, यह भी तथागतका एक बल है, जिसके कारण तथागत वृद्ध रहते हैं, परिपदोमें सिंह-नाद करते हैं तथा ब्रह्म-चक्र प्रवर्तित करते हैं।

फिर भिक्षुओ, दिव्य, विशुद्ध, मनुष्य-बलेतर चक्षुसे तथागत यथाकर्म उस उस योनिमें जन्म ग्रहण करनेवाले प्राणियोको जानते हैं। भिक्षुओ, यह जो दिव्य, विशुद्ध, मनुष्य बलेतर चक्षुसे तथागत यथाकर्म उस उस योनिमें जन्म ग्रहण करनेवाले प्राणियोको जानते हैं, यह भी तथागतका एक बल है, जिसके कारण तथागत वृद्ध रहते हैं, परिपदोमें सिंह-नाद करते हैं तथा ब्रह्म-चक्र प्रवर्तित करते हैं।

फिर भिक्षुओ, तथागत आत्मवोका क्षयकर साक्षातकर, प्राप्तकर विहार करते हैं। भिक्षुओ, यह जो तथागत आत्मवोका क्षयकर साक्षातकर, प्राप्तकर विहार करते हैं, यह भी तथागतका एक बल है, जिसके कारण तथागत वृद्ध रहते हैं, परिपदोमें सिंह-नाद करते हैं तथा ब्रह्मचक्र प्रवर्तित करते हैं।

भिक्षुओ, दूसरे (मत) के लोग तथागतसे योग्य-व्रातके वारेमें योग्यता सम्बन्धी, अयोग्य वातके वारेमें अयोग्यता सम्बन्धी यथार्थ ज्ञानके अनुमार पास आकर प्रश्न पूछते हैं। भिक्षुओ, जैसे जैसे तथागतको योग्य-व्रात तथा अयोग्य-व्रातका यथार्थ-ज्ञान है, वैसे वैसे ही तथागत योग्य वातका योग्य-व्रातकी तरह अयोग्य-व्रातको अयोग्य-व्रातकी तरह यथार्थ ज्ञानके अनुसार, प्रश्न पूछने पर समाधान कर देते हैं।

भिक्षुओ, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे भूत-भविष्यत्-वर्तमान कर्मोंके विपाक (= फल) के कारण तथा हेतुके सम्बन्धमें, यथार्थ ज्ञानको लेकर, पास आकर प्रश्न पूछते हैं। भिक्षुओ, जैसे जैसे तथागत भूत-भविष्यत्-वर्तमान कर्मोंके विपाक (= फल) को कारण तथा हेतुके साथ यथार्थ-रूपसे जानते हैं, वैसे वैसे ही तथागत भूत-भविष्यत् वर्तमान कर्मोंके विपाक (= फल) के वारेमें यथार्थ रूपसे, प्रश्न पूछे जानेपर समाधान कर देते हैं।

भिक्षुओ, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे ध्यान-विमोक्ष-समाधि-समापत्तियोंके नाम, विकास तथा उत्थानके वारेमें यथार्थ ज्ञानको लेकर, पास जाकर प्रश्न पूछते

हैं। भिक्षुओ, जैसे-जैसे तथागत ध्यान-विमोक्ष-समाधि-समापत्तियोंके न्हास, विकास तथा उत्थानके वारेमे यथार्थ रूपसे जानते हैं, वैसे-वैसे ही तथागत ध्यान-विमोक्ष समाधि-समापत्तियोंके न्हास, विकास तथा उत्थान के वारेमे यथार्थ रूपसे, प्रश्न पूछने पर समाधान कर देते हैं।

भिक्षुओ, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे पूर्व जन्मोंके अनुस्मरणके वारेमें यथार्थ रूपसे पास आकर प्रश्न पूछते हैं,। भिक्षुओ, जैसे जैसे तथागत पूर्वजन्मोंके अनुस्मरणके वारेमे, यथार्थ रूपसे जानते हैं, वैसे वैसे ही तथागत पूर्व जन्मोंके वारेमें, यथार्थ रूपसे, प्रश्न पूछनेपर, समाधान कर देते हैं।

भिक्षुओ, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे मरने तथा जन्म ग्रहण करनेके वारेमे, यथार्थ रूपसे, पास आकर, प्रश्न पूछते हैं। भिक्षुओ, जैसे-जैसे तथागत मरने तथा जन्म ग्रहण करनेके वारेमे यथार्थ रूपसे जानते हैं, वैसे-वैसे ही तथागत मरने तथा जन्म ग्रहणके वारेमे, यथार्थ रूपसे, प्रश्न पूछनेपर समाधान कर देते हैं।

भिक्षुओ, दूसरे (मतके) लोग तथागतसे आस्रवोंके क्षय यथार्थ रूपसे, पास आकर, प्रश्न पूछते हैं। भिक्षुओ, जैसे जैसे तथागत आस्रवोंके क्षयके वारेमे यथार्थ रूपसे जानते हैं, वैसे वैसे ही तथागत आस्रवोंके क्षयके वारेमे, यथार्थ रूपसे, प्रश्न पूछनेपर समाधान कर देते हैं।

भिक्षुओ, यह जो योग्य वातको योग्य-वात के रूपमे तथा अयोग्य वातको अयोग्य वातके रूपमे जानना है, यह एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भव है, अस्थिर-चित्तके लिये नहीं। यह जो भूत-भविष्यत्-वर्तमान कर्मोंके विपाक (= फल) को कारण तथा हेतुके साथ यथार्थ-रूपसे जानना है, यह एकाग्र-चित्तके लिये ही सम्भव है, अस्थिर-चित्तके लिये नहीं। यह जो ध्यान-विमोक्ष समाधि-समापत्तियोंके न्हास, विकास तथा उत्थानके वारेमे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, यह भी एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भव है, अस्थिर-चित्तके लिये नहीं। यह जो पूर्व जन्मोंके अनुस्मरणके वारेमे यथार्थ ज्ञान है, यह भी एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भव है, अस्थिर चित्तके लिये नहीं। यह जो मरने तथा जन्म ग्रहणके वारेमे यथार्थ ज्ञान है, यह भी एकाग्र-चित्तके लिये ही सम्भव है, अस्थिर-चित्तके लिये नहीं। यह जो आस्रवोंके क्षय यथार्थ ज्ञान है, यह भी एकाग्र चित्तके लिये ही सम्भव है, अस्थिर-चित्तके लिये नहीं।

भिक्षुओं, यह जो समाधि (= चित्तकी एकाग्रता) है, यही मार्ग है तथा यह जो असमाधि (= चित्तकी अस्थिरता) है, यही कुमार्ग है।

(७) देवता-वर्ग-

भिक्षुओं, बिना इन छह बातोंको छोटे अनागामि फलकी प्राप्ति असम्भव है। कौन-सी छह बातें? अथद्धा, निर्लज्जता, पाप करनेमें भय न मानना, आलस्य, मूढ-स्मृति तथा दुष्प्रज्ञ होना। इन छह बातोंको बिना छोड़े अनागामि फलकी प्राप्ति असम्भव है।

भिक्षुओं, इन छह बातोंको छोड़ देनेसे अनागामि फलकी प्राप्ति सम्भव है। कौन-सी छह बातें? अथद्धा, निर्लज्जता, पाप करनेमें भय न मानना, आलस्य, मूढ-स्मृति तथा दुष्प्रज्ञ होना। इन छह बातोंको छोड़ देनेसे अनागामि फलकी प्राप्ति सम्भव है।

भिक्षुओं, बिना इन छह बातोंको छोड़े अर्हत्वकी प्राप्ति असम्भव है। कौन-सी छह बातें? मुग्धी, आलस्य, उद्धतपन, कौकृत्य, अथद्धा तथा प्रमाद। इन छह बातोंको बिना छोड़े अर्हत्वकी प्राप्ति असम्भव है।

भिक्षुओं, इन छह बातोंको छोड़ देनेसे अर्हत्वकी प्राप्ति सम्भव है। कौन-सी छह बातें? मुग्धी, आलस्य, उद्धतपन, कौकृत्य, अथद्धा तथा प्रमाद। भिक्षुओं, इन छह बातोंको छोड़ देनेसे अर्हत्वकी प्राप्ति सम्भव है।

भिक्षुओं, जो भिक्षु वृत्ते लोगोकी भगतिमें रहता है, वृत्ते लोगोसे दोस्ती रखता है, वृत्ते लोगोके आश्रयमें रहता है, कुम्भगतिमें ही समय बिताता है और वृत्ते लोगोका ही अनुकरण करता है, इसकी कोई सम्भावना नहीं कि वह शिष्टाचार (= आभिमताचारिक शील) का पालन करेगा। जो शिष्टाचारका पालन नहीं करेगा, वह शैक्ष-धर्मका पालन करेगा—इसकी भी कोई गुजाइश नहीं। जो शैक्ष-धर्मका पालन नहीं करेगा, वह शीलोकी रक्षा करेगा—इसकी भी कोई गुजाइश नहीं। जो शीलोकी रक्षा नहीं करेगा, वह काम-राग, रूप-राग तथा अरूप-रागसे मुक्त हो सकेगा—इसकी भी कोई गुजाइश नहीं।

भिक्षुओं, जो भिक्षु भले लोगोकी भगतिमें रहता है, भले लोगोसे दोस्ती रखता है, भले लोगोके आश्रयमें रहता है, मत्स्यगतिमें ही समय बिताता है और भले लोगोका ही अनुकरण करता है, इसकी सम्भावना है कि वह शिष्टाचार (= आभिमताचारिक शील) का पालन करेगा। जो शिष्टाचारका पालन करेगा, वह शैक्ष-धर्मका पालन करेगा—इसकी गुजाइश है। जो शैक्ष-धर्मका पालन करेगा, वह शीलोकी रक्षा करेगा—इसकी भी गुजाइश है। जो शीलोकी रक्षा करेगा, वह काम-राग, रूप-राग तथा अरूप-रागसे मुक्त हो सकेगा—इसकी भी गुजाइश है।

भिक्षुओ, जो भिक्षु जमातमे रहनेवाला है, जमातमे रमण करनेवाला है, जमातमे वास करने वाला है; समूहमे रहनेवाला है, समूहमे रमण करनेवाला है, समूहमे वास करनेवाला है, वह एकान्तमे आनन्दसे रहेगा—इसकी गुजाइश नहीं है। जो एकान्तमे आनन्दसे नहीं रहता, वह चित्तकी एकाग्रताके केन्द्र (= निमित्त) को ग्रहण करेगा—इसकी गुजाइश नहीं है। जो चित्तकी एकाग्रताके केन्द्र (= निमित्त) को ग्रहण नहीं करता, वह सम्यक् दृष्टिको प्राप्त करेगा—इसकी गुजाइश नहीं। जो सम्यक्-दृष्टिको प्राप्त नहीं होता, वह सम्यक् समाधिको प्राप्त होगा—इसकी गुजाइश नहीं। जो सम्यक् समाधिको प्राप्त नहीं होता, वह (दस) सयोजनोसे मुक्त होगा—इसकी गुजाइश नहीं। जो सयोजनोसे मुक्त नहीं होता, वह निर्वाण साक्षात् करेगा—इसकी गुजाइश नहीं।

भिक्षुओ, जो भिक्षु जमातमे रहनेवाला नहीं है, जमातमे रमण करनेवाला नहीं है, जमातमे वास करनेवाला नहीं है, समूहमे रहने वाला नहीं है, समूहमें रमण करनेवाला नहीं है, समूहमे वास करनेवाला नहीं है, वह एकान्तमे आनन्दसे रहेगा—इसकी गुजाइश है। जो एकान्तमे आनन्दसे रहेगा, वह चित्तकी एकाग्रताके केन्द्र (= निमित्त) को ग्रहण करेगा—इसकी गुजाइश है। जो चित्तकी एकाग्रताके केन्द्र (= निमित्त) को ग्रहण करता है, वह सम्यक्-दृष्टिको प्राप्त करेगा—इसकी गुजाइश है। जो सम्यक्-दृष्टिको प्राप्त होता है, वह सम्यक् समाधिको प्राप्त होगा—इसकी गुजाइश है। जो सम्यक् समाधिको प्राप्त होता है, वह (दस) सयोजनोसे मुक्त होगा—इसकी गुजाइश है। जो सयोजनोसे मुक्त होता है, वह निर्वाण साक्षात् करेगा—इसकी गुजाइश है।

उस समय एक देवता प्रकाशपूर्ण रात्रिमे, प्रकाशमान् वर्ण वाला, सारेके सारे जेतवनको प्रकाश-युक्त करते हुए, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्को नमस्कार कर एक ओर खडा हुआ। एक ओर खडे हुए उस देवताने भगवान्से यह कहा—भन्ते ! ये छह वाते भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती है। कौन-सी छह ? शास्ताका गौरव करना, धर्मका गौरव करना, सघका गौरव करना, शिक्षाओके प्रति गौरव-युक्त रहना, विनम्र (= सुवच) होना तथा सत्सगति। भन्ते ! ये छह वातें भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती है। उस देवताने यह कहा। भगवान्ने समर्थन किया। तब यह जानकर कि भगवान्ने मेरा समर्थन किया है, वह देवता भगवान्को अभिवादनकर, भगवान्की प्रदक्षिणाकर, वही अन्तर्धान हो गया।

तब भगवान्ने उस रातके बीतनेपर भिक्षुओको सबोधित-किया—भिक्षुओ, आजकी रात,- एक देवता, प्रकाशपूर्ण रात्रिमें, प्रकाश-युक्त वर्ण माला, सारेके सारे जेतवनको प्रकाश-युक्त करते हुए, जहाँ मैं था, वहाँ पहुँचा। पास आकर, मुझे प्रणाम कर एक ओर खडा हुआ। एक ओर खडे हुए उस देवताने मुझसे यह कहा—भन्ते ! ये छह बातें भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती है। कौन-सी छह ? शास्ताका गौरव करना, धर्मका गौरव करना, सघका गौरव करना, शिक्षाओके प्रति गौरव-युक्त रहना, विनम्र (= सुवच) होना तथा सत्सगति। भन्ते ! ये छह बातें भिक्षुकी उन्नतिका कारण होती है। भिक्षुओ, उम देवताने यह कहा। यह कहकर मुझे प्रणाम कर, प्रदक्षिणा कर, वही अन्तर्धान हो गया।

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्को नमस्कार कर यह कहा—भन्ते ! भगवान्ने जो यह सक्षेपमें कहा है, मैं उमे विस्तृत रूप मे डम प्रकार ममझता हूँ—भन्ते ! भिक्षु स्वय शास्ताका गौरव करनेवाला होता है, तथा शास्ताके गौरव करनेका गुणानुवाद करनेवाला होता है। जो दूसरे भिक्षु शास्ताका गौरव करनेवाले नहीं होते, उन्हें शास्ताका गौरव करनेकी प्रेरणा देता है। जो दूसरे भिक्षु शास्ताका गौरव करनेवाले होते हैं, उनकी समयानुसार यथार्थ प्रशसा करता है। स्वय धर्मका गौरव करनेवाला होता है सघका गौरव करनेवाला होता है शिक्षाओके प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता है विनम्र होता है सत्सगतिमें रहनेवाला होता है और सत्सगतिमें रहनेका गुणानुवाद करनेवाला। जो दूसरे-भिक्षु सत्सगतिमें रहनेवाले नहीं होते, उन्हें सत्सगतिमें रहनेकी प्रेरणा देता है। जो दूसरे भिक्षु सत्सगतिमें रहनेवाले होते हैं, उनकी समयानुसार यथार्थ प्रशसा करता है। भन्ते ! भगवान्ने जो कुछ सक्षिप्त रूपमें कहा, मैं उसका इस प्रकार विस्तार से अर्थ करता हूँ।

सारिपुत्र ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारिपुत्र ! यह बहुत अच्छा है कि जो कुछ मैंने सक्षेपमें कहा है, तू उसका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता है। सारिपुत्र ! भिक्षु स्वय शास्ताका गौरव करनेवाला होता है तथा शास्ताके गौरव करनेका गुणानुवाद करनेवाला होता है। जो दूसरे भिक्षु, शास्ताका गौरव करनेवाले नहीं होते, उन्हें शास्ताका गौरव करनेकी प्रेरणा देता है। जो दूसरे भिक्षु शास्ताका गौरव करनेवाले होते हैं, उनकी समयानुसार यथार्थ प्रशसा करता है। स्वय धर्मका गौरव करने वाला होता है सघका गौरव करनेवाला होता है शिक्षाओका गौरव करनेवाला होता है विनम्र (= सुवच) होता है सत्सगतिमें

रहनेवाला होता है और सत्संगतिमें रहनेका गुणानुवाद करने वाला। जो दूसरे भिक्षु सत्संगतिमें रहनेवाले नहीं होते, उन्हें सत्संगतिमें रहनेकी प्रेरणा देता है। जो दूसरे भिक्षु सत्संगतिमें रहनेवाले होते हैं, उनकी समयानुसार यथार्थ प्रशंसा करता है। सारिपुत्र। मैंने जो कुछ सक्षेपमें कहा उसे इसी प्रकार विस्तृत रूपसे समझना चाहिए।

भिक्षुओ! अरे जो भिक्षु शान्त, प्रणीत, प्रशान्त, एकाग्रतायुक्त समाधिसे संयुक्त न होगा, वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको प्राप्त करेगा—एक होकर अनेक होगा, अनेक होकर एक होगा ब्रह्मलोक तक उसके शरीरकी पहुँच होगी, इसकी गुंजाइश नहीं। वह दिव्य, विशुद्ध, मनुष्यकी शक्तिसे परेके श्रोत-धातुसे दिव्य तथा मानुषी, दूरके तथा समीपके शब्दोंको सुनेगा, —इसकी गुंजाइश नहीं। वह दूसरे प्राणियोंके, दूसरे व्यक्तियोंके चित्तको अपने चित्तसे जान सकेगा—सराग चित्तको सराग चित्त करके जान सकेगा विमुक्त चित्तको विमुक्त चित्त करके जान सकेगा, इसकी गुंजाइश नहीं। वह अनेक प्रकारके पूर्वजन्मोंका अनुस्मरण करेगा, जैसे एक जन्म, दो जन्म आकार-सहित उद्देश्य-सहित नाना प्रकारके पूर्व जन्मोंका अनुस्मरण करेगा, इसकी गुंजाइश नहीं। वह दिव्य, विशुद्ध, मनुष्यकी शक्तिसे परेके चक्षुसे प्राणियोंको देखेगा उनकी कर्मानुसार गतिको जानेगा, इसकी गुंजाइश नहीं। वह आस्रवोंका क्षय होनेपर साक्षात् कर प्राप्त कर विहार करेगा, इसकी गुंजाइश नहीं।

भिक्षुओ, अरे जो भिक्षु शान्त, प्रणीत, प्रशान्त, एकाग्रतायुक्त समाधिसे संयुक्त होगा, वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको प्राप्त करेगा—एक होकर अनेक होगा, अनेक होकर एक होगा ब्रह्मलोक तक उसके शरीरकी पहुँच होगी, इसकी सम्भावना है। वह दिव्य, विशुद्ध, मनुष्यकी शक्तिसे परेके श्रोत-धातुसे दिव्य तथा मानुषी, दूरके तथा समीपके शब्दोंको सुनेगा, इसकी सम्भावना है। वह दूसरे प्राणियोंके, दूसरे व्यक्तियोंके चित्तको अपने चित्तसे जान सकेगा—सराग चित्तको सराग चित्त करके जान सकेगा विमुक्त चित्तको विमुक्त चित्त करके जान सकेगा, इसकी सम्भावना है। वह अनेक प्रकारके पूर्व जन्मोंका अनुस्मरण करेगा, जैसे एक जन्म, दो जन्म आकार-सहित उद्देश्य-सहित नाना प्रकारके पूर्व जन्मोंका अनुस्मरण करेगा, इसकी सम्भावना है। वह दिव्य, विशुद्ध, मनुष्यकी शक्तिसे परेके चक्षुसे प्राणियोंको देखेगा उनकी कर्मानुसार गतिको जानेगा, इसकी सम्भावना है। वह आस्रवोंका क्षय होनेपर साक्षात्कर प्राप्तकर विहार करेगा, इसकी सम्भावना है।

मिथुओं, जिम मिथुमें ये छह बातें होती हैं, वह स्मृति-आयतनके रहनेपर साक्षा-भावको प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। कौन-सी छह बातें? मिथुओं, वह मिथु यथार्थ रूपमें यह नहीं जानता कि ये हानिकर बातें हैं, यथार्थरूपसे यह नहीं जानता कि ये स्थितिको यथावत् बनाये रखनेवाली बातें हैं, यथार्थरूपमें यह नहीं जानता कि ये विशेष-प्राप्ति करानेवाली बातें हैं, यथार्थ रूपमें यह नहीं जानते कि ये वीधनेवाली बातें हैं, उत्साही नहीं होता, अपने हितकी बात करनेवाला नहीं होता। मिथुओं, जिम मिथुमें ये छह बातें होती हैं, वह स्मृति-आयतनके रहनेपर साक्षा-भावको प्राप्त करनेके अयोग्य होता है।

मिथुओं, जिम मिथुमें ये छह बातें होती हैं, वह स्मृति-आयतनके रहनेपर साक्षा-भावको प्राप्त करनेके योग्य होता है। कौन-सी छह बातें? मिथुओं, वह मिथु यथार्थरूपमें यह जानता है कि ये हानिकारक बातें हैं, यथार्थरूपमें यह जानता है कि ये स्थितिको यथावत् बनाये रखनेवाली बातें हैं, यथार्थ रूपमें यह जानता है कि ये विशेष-प्राप्ति करानेवाली बातें हैं, यथार्थ रूपमें यह जानता है कि ये वीधनेवाली बातें हैं, उत्साही होता है, हितकी बात करनेवाला होता है। मिथुओं, जिम मिथुमें ये छह बातें होती हैं, वह स्मृति-आयतनके रहनेपर साक्षा-भावको प्राप्त करनेके योग्य होता है।

मिथुओं, जिम मिथुमें ये छह बातें होती हैं, वह समाधिके विषयमें सशक्त नहीं हो सकता। कौन-सी छह बातें? मिथुओं, वह मिथु समाधिकी प्राप्तिमें कुशल नहीं होता, समाधि-अवस्थामें स्थित रहनेमें कुशल नहीं होता, समाधिसे उठनेमें कुशल नहीं होता, मावधानीसे करनेवाला नहीं होता, सतत करने वाला नहीं होता तथा अपने अनुकूल करने वाला नहीं होता।

मिथुओं, जिम मिथुमें ये छह बातें होती हैं, वह समाधिके विषयमें सशक्त होता है। कौन-सी छह बातें? मिथुओं, वह मिथु समाधिकी प्राप्तिमें कुशल होता है, समाधि-अवस्थामें रहनेमें कुशल होता है, समाधिसे उठनेमें कुशल होता है, मावधानीसे करने वाला होता है, सतत करने वाला होता है तथा अपने अनुकूल करने वाला होता है। मिथुओं, जिम मिथुमें ये छह बातें होती हैं, वह समाधिके विषयमें सशक्त होता है।

मिथुओं, इन छह बातोंको बिना छोड़े प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विचरना असम्भव है। कौन-सी छह बातें? कामच्छन्द (= कामना), व्यापाद (= द्वेष), आनन्द-नन्दा, उद्धतपन-कौटुम्बिक्य, विचिकित्सा (= शककीपन) तथा काम भोगोंके

दुष्परिणामोंके बारेमें यथार्थ जानकारीका न होना। भिक्षुओ, इन छह बातोंको बिना छोड़े प्रथम-ध्यानको प्राप्तकर विचरना असम्भव है।

भिक्षुओ, इन छह बातोंको छोड़ देनेसे प्रथम-ध्यानको प्राप्तकर विचरना सम्भव है। कौन-सी छह बातें? कामच्छन्द (= कामना), व्यापाद (= द्वेष), आलस्य-तन्द्रा, उद्धतपन-कौकृत्य, विचिकित्सा (= शक्कीपन) तथा काम-भोगोंके दुष्परिणामोंके बारेमें यथार्थ जानकारी का होना। भिक्षुओ, इन छह बातोंको छोड़ देनेसे प्रथम ध्यानको प्राप्तकर विचरना सम्भव है।

भिक्षुओ, इन छह बातोंको बिना छोड़े द्वितीय-ध्यानको प्राप्तकर विचरना असम्भव है। कौन-सी छह बातें? काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्क, काम-सज्ञा, व्यापाद-सज्ञा तथा विहिंसा-सज्ञा। भिक्षुओ, इन छह बातोंको बिना छोड़े द्वितीय-ध्यानको प्राप्तकर विचरना असम्भव है।

भिक्षुओ, इन छह बातोंको छोड़ देनेसे द्वितीय-ध्यानको प्राप्त कर विचरना सम्भव है। कौन-सी छह बातें? काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्क, काम-सज्ञा, व्यापाद-सज्ञा तथा विहिंसा-सज्ञा। भिक्षुओ, इन छह बातोंको छोड़ देनेसे द्वितीय ध्यानको प्राप्तकर विचरना सम्भव है।

(८) अर्हत वर्ग

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं वह इस लोकमें दुखी रहता है, कष्ट पाता है, अनुत्पन्न होता है, जलता रहता है और उसके बारेमें यही समझना चाहिये कि शरीरके छूटने पर वह दुर्गतिको प्राप्त होगा। कौन-सी छह बातें? काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्क, काम-सज्ञा, व्यापाद-सज्ञा, विहिंसा-सज्ञा। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह इस लोकमें दुखी रहता है, कष्ट पाता है, अनुत्पन्न होता है, जलता रहता है और उसके बारेमें यही समझना चाहिये कि शरीरके छूटने पर वह दुर्गतिको प्राप्त होगा।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह इस लोकमें सुखी रहता है कष्ट नहीं पाता है, अनुत्पन्न नहीं होता है, जलता नहीं रहता है और उसके बारेमें यही समझना चाहिये कि शरीरके छूटनेपर वह सुगतिको प्राप्त होगा। कौन-सी छह बातें? निष्काम-वितर्क, अव्यापाद-वितर्क, अविहिंसा-वितर्क, निष्काम-सज्ञा, अव्यापाद सज्ञा, अविहिंसा-सज्ञा। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह इस लोकमें सुखी रहता है, कष्ट नहीं पाता है, अनुत्पन्न नहीं होता है, जलता नहीं रहता है और उसके बारेमें यही समझना चाहिये कि शरीरके छूटनेपर वह सुगतिको प्राप्त होगा।

--- भिक्षुओ, विना इन छह बातोंको छोड़े अर्हत्वका साक्षात् करना असम्भव है।
कौन-सी छह बातें ? मान, ओमान (= हीनमान), अतिमान, अधिमान, स्तब्धता तथा
अतिनिपात (= अपने आपको अत्यन्त तुच्छ समझना) । भिक्षुओ, विना इन छह
बातोंको छोड़े अर्हत्वका साक्षात् करना असम्भव है ।

“ भिक्षुओ, इन छह बातोंके छोड़ देने पर अर्हत्वका साक्षात् करना सम्भव है ।
कौन-सी छह बातें , मान, ओमान, अतिमान, अधिमान, स्तब्धता तथा अतिनिपात ।
भिक्षुओ, इन छह बातोंके छोड़ देनेपर अर्हत्वका साक्षात् करना सम्भव है ।

भिक्षुओ, इसकी सम्भावना नहीं है कि विना इन छह बातोंको छोड़े कोई
विशेष आर्य-ज्ञान-दर्शनको प्राप्त करनेमें समर्थ हो, मनुष्योत्तर-धर्मका साक्षात् कर
सके । कौन-सी छह बातें ? मूढ-स्मृति, अमावधानी, इन्द्रियोका अमयम, भोजनकी
मात्रा न जानना, ढोंग तथा जवानकी लप-लपी । भिक्षुओ, इसकी सम्भावना नहीं है
कि विना इन छह बातोंको छोड़े कोई विशेष आर्य-ज्ञान-दर्शनको प्राप्त करनेमें समर्थ
हो, मनुष्योत्तर धर्मका साक्षात् कर सके ।

भिक्षुओ, इसकी सम्भावना है कि इन छह बातोंको छोड़कर कोई, विशेष
आर्य-ज्ञान-दर्शनको प्राप्त करनेमें समर्थ हो, मनुष्योत्तर-धर्मका साक्षात् कर सके ।
कौन-सी छह बातें ? मूढ-स्मृति, अमावधानी, इन्द्रियोका अमयम, भोजनकी मात्रा न
जानना, ढोंग तथा जवानकी लपलपी । भिक्षुओ, इसकी सम्भावना है कि इन छह
बातोंको छोड़ कर कोई, विशेष आर्य-ज्ञान-दर्शन प्राप्त करनेमें समर्थ हो, मनुष्योत्तर-
धर्मका साक्षात् कर सके ।

भिक्षुओ, जिन भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह इसी जन्ममें सुखी प्रमूदित
रहता है, और उसकी आत्माको क्षय करनेकी तैयारी रहती है । कौन-सी छह बातें ?
भिक्षुओ, भिक्षु धर्ममें रमण करने वाला होता है, योगाभ्यास (= भावना) में रमण
करने वाला होता है, प्रहाण (= त्याग) में रमण करने वाला होता है, प्रविवेक
(= एकान्त) में रमण करने वाला होता है, अव्यापज्ज (= दुःखरहित होना) में
रमण करनेवाला होता है, निप्पपच (= निर्वाण) में रमण करने वाला होता है ।
भिक्षुओ, जिन भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह इसी जन्ममें सुखी प्रमूदित रहता है,
और उसकी आत्माको क्षय करनेकी तैयारी रहती है ।

भिक्षुओ, जिन भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह अप्राप्त कुशल-धर्मको प्राप्त
करनेमें तथा प्राप्त कुशल-धर्मोंमें वृद्धि करनेमें असमर्थ होता है । कौन-सी छह बातें ?
मद्गुणोंको आने देनेमें कुशल (= आय-कुशल) नहीं होता, दुर्गुणोंको जाने देनेमें

कुशल (= अपाय कुशल) नहीं होता, उपाय-कुशल भी नहीं होता; अप्राप्त-कुशल धर्मोंकी प्राप्तिके लिये उत्साह नहीं दिखाता, प्राप्त कुशल-धर्मों (= गुणों) को सभालकर नहीं देखता; सतत प्रयत्नशील नहीं होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बातें होती हैं, वह अप्राप्त कुशल-धर्मों (= गुणों) को प्राप्त करनेमे तथा प्राप्त कुशल-धर्मोंमे वृद्धि करनेमे असमर्थ होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह अप्राप्त कुशल-धर्मोंको प्राप्त करनेमे तथा प्राप्त कुशल-धर्मोंमे वृद्धि करनेमे समर्थ होता है। कौन-सी छह बातें? सद्गुणोंको आने देनेमे कुशल (= आय कुशल) होता है, दुर्गुणोंको जाने देनेमे कुशल (= अपाय कुशल) होता है, उपाय-कुशल होता है, अप्राप्त कुशल धर्मोंकी प्राप्तिके लिये उत्साह दिखाता है, प्राप्त कुशल-धर्मों (= गुणों) को सभाल कर रखता है तथा सतत प्रयत्नशील होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह अप्राप्त कुशल-धर्मोंको प्राप्त करनेमे तथा प्राप्त कुशल-धर्मोंमे वृद्धि करनेमें समर्थ होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बातें होती हैं, वह शीघ्र ही धर्मके विषयमे महानताको विपुलताको प्राप्त कर लेता है। कौन-सी छह बातें? भिक्षुओ, वह भिक्षु ज्ञानरूपी प्रकाशसे युक्त (= अलोक बहुल) होता है, योगाभ्यासी (= योग बहुल) होता है, प्रमुदित रहने वाला (= वेद बहुल) होता है, कुशल-धर्मोंके विषयमे असन्तुष्ट रहने वाला तथा जुआ न खाने वाला, उत्तरोत्तर प्रयत्नशील। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह बातें होती हैं, वह शीघ्र ही धर्मके विषयमें महानता को, विपुलता को प्राप्त कर लेता है।

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये छह बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसे लाकर नरकमे डाल दिया गया हो। कौन-सी छह बातें? हिंसा करनेवाला होता है, चोरी करने वाला होता है, व्यभिचार करनेवाला होता है, झूठ बोलने वाला-होता है, बुरी इच्छाओ वाला होता है तथा मिथ्या-दृष्टि होता है। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये छह बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसे लाकर नरकमे डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमे ये छह बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौन-सी छह बातें? हिंसा करने वाला नहीं होता है, चोरी करने वाला नहीं होता है, व्यभिचार करने वाला नहीं होता है, झूठ बोलने वाला नहीं होता है, बुरी इच्छाओ वाला नहीं होता है तथा मिथ्या-दृष्टि वाला नहीं

होता है। भिक्षुओ, जिम व्यक्तिमें ये छह बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है, जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये छह बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया है। कौन-सी छह बातें? हिंसा करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, व्यभिचार करने वाला होता है, झूठ बोलनेवाला होता है, लोभी होता है, अमयत (= प्रगल्भ) होता है। भिक्षुओ, जिम व्यक्तिमें ये छह बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर नरकमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये छह बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो। कौन-सी छह बातें? हिंसा करनेवाला नहीं होता है, चोरी करने वाला नहीं होता है, व्यभिचार करनेवाला नहीं होता है, झूठ बोलने वाला नहीं होता है, लोभी नहीं होता है, अमयत नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस व्यक्तिमें ये छह बातें होती हैं, वह ऐसा ही होता है जैसे लाकर स्वर्गमें डाल दिया गया हो।

भिक्षुओ, जिम भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह श्रेष्ठ पद अर्हत्वको प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। कौन-सी छह बातें? भिक्षुओ, भिक्षु अश्रद्धावान् होता है, निर्लज्ज होता है, (पाप-) भीरु नहीं होता है, आलसी होता है, दुष्प्रज होता है, तथा शरीर और जीवनके प्रति अपेक्षा-युक्त होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह श्रेष्ठ-पद अर्हत्वको प्राप्त करनेके अयोग्य होता है।

भिक्षुओ, जिम भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह श्रेष्ठ पद अर्हत्वको प्राप्त करनेके योग्य होता है। कौन-सी छह बातें? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान् होता है, लज्जानील होता है, (पाप-) भीरु होता है, आलस्य-रहित होता है, प्रजावान् रहता है, तथा शरीर और जीवनके प्रति अपेक्षा-रहित होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह श्रेष्ठ-पद अर्हत्वको प्राप्त करनेके योग्य होता है।

भिक्षुओ, जिम भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, उसके लिये जो भी रात-दिन आता है, उसमें कुशल-धर्मोक्ति प्रति उसकी हानि ही होती है, वृद्धि नहीं होती। कौन-सी छह बातें? वह जैसे-तैसे चाँबर, पिण्डपात, शयनासन, भ्रूणज्य-परिष्कारको लेकर महेश्च रहता है, दुष्ठी रहता है, अमन्तुष्ट रहता है, अश्रद्धावान् होता है, दुष्गील होता है, आलसी होता है, मूढ़-स्मृति होता है तथा दुष्प्रज होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, उसके लिये जो भी रात दिन आता है, उसमें कुशल-धर्मोक्ति प्रति उसकी हानि ही होती है, वृद्धि नहीं होती।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, उसके लिये जो भी रात-दिन आता है, उसमे कुशल-धर्मोके प्रति उसकी वृद्धि ही होती है, हानि नही होती। कौन-सी छह वाते ? वह जैसे-तैसे चीवर, पिण्डपात, शयनासन, भैषज्य-परिष्कारोको लेकर, महेच्छ नही होता, दुखी नही होता, सनुष्ट होता है, श्रद्धावान होता है, शीलवान् होता है, प्रयत्नशील होता है, स्मृतिमान् होता है तथा प्रज्ञावान् होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, उसके लिये जो भी रात-दिन आता है, उसमे कुशल-धर्मोके प्रति उसकी वृद्धि ही होती है, हानि नही होती।

९ सीति वर्ग

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह अनुपम शान्ति-भावका साक्षात्कार करनेके अयोग्य होता है। कौन-सी छह वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु जिस समय चित्तका निग्रह करनेकी आवश्यकता होती है, उस समय चित्तका निग्रह नही करता, जिस समय चित्तका प्रग्रह (= प्रेरणा देना) करनेकी आवश्यकता होती है, वह चित्तका प्रग्रह नही करता, जिस समय चित्तको प्रमुदित करनेकी आवश्यकता होती है, चित्तको सप्रहर्षित (= प्रमुदित) नही करता तथा जिस समय चित्तको उपेक्षायुक्त करनेकी आवश्यकता होती है, उस समय चित्तको उपेक्षायुक्त नही करता, हीन-प्रवृत्ति वाला होता है, सत्काय-दृष्टिमे रत। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह अनुपम शान्ति-भावका साक्षात्कार करनेके अयोग्य होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह अनुपम शान्ति-भावका साक्षात्कार करनेके योग्य होता है। कौन-सी छह वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु, जिस समय चित्तका निग्रह करनेकी आवश्यकता होती है, चित्तका निग्रह करता है, जिस समय चित्तका प्रग्रह करनेकी आवश्यकता होती है, चित्तका प्रग्रह करता है, जिस समय चित्तको सप्रहर्षित (= प्रमुदित) करनेकी आवश्यकता होती है, उस समय चित्तको सप्रहर्षित (= प्रमुदित) करता है, जिस समय चित्तको उपेक्षायुक्त करनेकी आवश्यकता होती है, उस समय चित्तको उपेक्षायुक्त करता है, श्रेष्ठ-प्रवृत्तिवाला होता है तथा निर्वाणाभिरत। भिक्षुओ, जिस समय भिक्षुमें ये छह वातें होती है, वह अनुपम शान्ति-भावका साक्षात्कार करनेके योग्य होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह वाते होती है, धर्म सुनता हुआ भी कुशल-धर्मों में सम्यक्त्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। कौन-सी छह वाते ? पाँच आनन्तरिय-कर्मसि युक्त होता है, मिथ्या दृष्टि (= क्लेशो) से युक्त होता है, (अकुशल-कर्म-) विपाकसे युक्त होता है, अश्रद्धावान् होता है, अप्रयत्नशील होता है तथा दुष्प्रज्ञ होता

है। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ भी कुशल-धर्मोंमें सम्यक्त्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता है।

भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ भी कुशल-धर्मोंमें सम्यक्त्व प्राप्त करनेके योग्य होता है। कौनसी छह बातें? पाँच आनन्तरिय-कर्मसे युक्त नहीं होता है, मिथ्या-दृष्टि (= क्लेशों)से युक्त नहीं होता है, (अकुशल-कर्म)-विपाकसे युक्त नहीं होता है, श्रद्धावान् होता है, प्रयत्नशील होता है तथा प्रज्ञावान् होता है। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ भी कुशल-धर्मोंमें सम्यक्त्व प्राप्त करनेके योग्य होता है।

भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ भी कुशल-धर्मोंमें सम्यक्त्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। कौन-सी छह बातें? मातृ-हत्याकी होती है, पितृ-हत्याकी होती है, अर्हत्की हत्याकी होती है, दुष्ट-चित्तसे तथागतके शरीरमेंसे लहू वहाया होता है, सघ-भेद किया होता है तथा वज्र मूर्ख होता है। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, धर्म सुनता हुआ भी कुशल-धर्मोंमें सम्यक्त्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता है।

भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ कुशल-धर्मोंमें सम्यक्त्व प्राप्त करनेके योग्य होता है। कौन-सी छह बातें? मातृ-हत्या नहीं की होती है, पितृ-हत्या नहीं की होती है, अर्हत्की हत्या नहीं की होती है, दुष्ट चित्तसे तथागतके शरीरमें से लहू नहीं वहाया होता है, सघ-भेद नहीं किया होता है, तथा प्रज्ञावान् होता है। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ कुशल-धर्मोंमें सम्यक्त्व प्राप्त करनेके योग्य होता है।

भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ भी कुशल-धर्मोंमें सम्यक्त्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता है। कौन-सी छह बातें? तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मकी देवनाके समय उसे न सुनना चाहता है, न कान देता है, न ज्ञान-प्राप्तिके लिये चित्तको उपस्थित करता है, अनर्थको ग्रहण करता है, अर्थको त्याग देता है, (गामनसे) वेमेल धान्तिसे युक्त होता है। भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ भी कुशल-धर्मोंमें सम्यक्त्व प्राप्त करनेके अयोग्य होता है।

भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह धर्म सुनता हुआ कुशल-धर्मोंमें सम्यक्त्व प्राप्त करनेके योग्य होता है। कौन-सी छह बातें? तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मकी देवनाके समय उसे सुनना चाहता है, उधर कान देता है, ज्ञान-प्राप्तिके लिये चित्तको उपस्थित करता है, अर्थको ग्रहण करता है, अनर्थको त्याग देता है,

(शासनसे) मेल खानेवाली क्षान्तिसे युक्त होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये छह वाते होती है, वह धर्म सुनता हुआ, कुशल-धर्मोंमे सम्यकत्व प्राप्त करनेके योग्य होता है।

भिक्षुओ, विना छह वातोका त्याग किये (सम्यक्) दृष्टिरूपी सम्पदा प्राप्त करना असम्भव है। कौन-सी छह वातोका ? सत्काय-दृष्टिका, विचिकित्साका, शील-व्रत परामाशका, नरककी ओर ले जानेवाले रागका, नरककी ओर ले जानेवाले द्वेषका तथा नरककी ओर ले जानेवाले मोहका। भिक्षुओ, विना इन छह वातोका त्याग किये (सम्यक्) दृष्टिरूपी सम्पदा प्राप्त करना असम्भव है।

भिक्षुओ, छह वातोका त्याग कर देनेसे (सम्यक्) दृष्टिरूपी सम्पदा प्राप्त करना सम्भव है। कौन-सी छह वातोका ? सत्काय-दृष्टिका, विचिकित्साका, शील-व्रत-परामाशका, नरक की ओर ले जानेवाले रागका, नरककी ओर ले जानेवाले द्वेषका, नरककी ओर ले जानेवाले मोहका। भिक्षुओ, छह वातोका त्याग कर देनेसे (सम्यक्) दृष्टि रूपी सम्पदा प्राप्त करना सम्भव है।

भिक्षुओ, (सम्यक्) दृष्टि प्राप्त मनुष्यमे यह छह वाते प्रहीण हो गई रहती है। कौन-सी छह वाते ? सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील-व्रत परामाश, नरककी ओर ले जानेवाला राग, नरककी ओर ले जानेवाला द्वेष तथा नरककी ओर ले जानेवाला मोह। भिक्षुओ, (सम्यक्) दृष्टि प्राप्त मनुष्यमे यह छह वाते प्रहीण हो गई रहती है।

भिक्षुओ, (सम्यक्)-दृष्टि मनुष्यके लिये यह असम्भव है कि वह इन छह वातोंसे युक्त हो। कौन-सी छह वातोंसे ? सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा, शील-व्रत परामाश, नरककी ओर ले जाने वाला राग, नरककी ओर ले जानेवाला द्वेष, नरककी ओर ले जानेवाला मोह। भिक्षुओ, (सम्यक्) दृष्टि प्राप्त मनुष्यके लिये यह असम्भव है कि वह इन छह वातोंसे युक्त हो।

भिक्षुओ, ये छह असम्भव वाते हैं। कौन-सी छह ? (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह शास्ताके प्रति आदर-रहित, गौरव-रहित होकर विचरे। (सम्यक्) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह धर्मके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरे। (सम्यक्) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह सबके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह शिक्षाओंके प्रति आदर-रहित गौरव-रहित होकर विचरे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव

है कि वह वह पुन अकरणीय वातकी ओर मुड़े। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह आठवाँ जन्म धारण करे। भिक्षुओ, ये छह असम्भव बातें हैं।

भिक्षुओ, ये छह असम्भव बातें हैं। कौन-सी छह? (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह किसी भी मस्कारको 'नित्य' करके ग्रहण करे। (सम्यक्-) दृष्टि पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह किसी भी मस्कारको 'सुख' करके ग्रहण करे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह किसी भी मस्कृत अथवा अमस्कृत धर्मको 'आत्मा' करके ग्रहण करे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह पाँच आनन्तरिय-कर्मोंमेंसे कोई एक कर्म करे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह भले-बुरे शकुनो (=मगलो) से आत्म-शुद्धिकी आशा करे, (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह (बुद्ध) शासनके बाहर दक्षिणार्ह व्यक्तियोंको खोजे।

भिक्षुओ, ये छह असम्भव बातें हैं। कौन-सी छह? (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त मनुष्यके लिये यह असम्भव है कि वह मातृ-हत्या करे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त मनुष्यके लिये यह असम्भव है कि वह पितृ-हत्या करे। (सम्यक्) दृष्टि प्राप्त मनुष्य के लिये यह असम्भव है कि वह अर्हत्की हत्या करे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह दुष्ट चित्तसे तयागतके शरीरसे लहू वहाये। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह सघर्म भेद पैदा करे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त पुरुषके लिये यह असम्भव है कि वह किसी अन्य शास्ताका अनुगामी बने।

भिक्षुओ, ये छह असम्भव बातें हैं। कौन-सी छह? (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव है कि वह स्वयंकृत सुख-दुःखका अनुगमन करे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव है कि वह पर-कृत सुख-दुःखका अनुगमन करे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव है कि वह स्वय-कृत तथा पर-कृत सुख-दुःखका अनुगमन करे। (सम्यक्) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव है कि वह अस्वय-कृत हेतु-उत्पन्न सुख-दुःख का अनुगमन करे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव है कि वह अ-परकृत हेतु-उत्पन्न सुख-दुःखका अनुगमन करे। (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिके लिये यह असम्भव है कि वह अस्वय-कृत अ-परकृत हेतु-उत्पन्न सुख-दुःखका अनुगमन करे। यह

किसलिये ? भिक्षुओ, (सम्यक्—) दृष्टि प्राप्त व्यक्तिको हेतुओका तथा हेतुओसे उत्पन्न धर्मों (= अवस्थाओ) का वैसा ही यथार्थ ज्ञान रहता है। भिक्षुओ, ये छह असम्भव वाते हैं।

१० आनिसंस वर्ग

भिक्षुओ, ससारमे इन छहका प्रादुर्भाव दुर्लभ है। किन छहका ? ससारमे तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका प्रादुर्भाव दुर्लभ है। ससारमे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मका उपदेश करनेवालोका प्रादुर्भाव दुर्लभ है। ससारमे मध्यमण्डल^१ (= आर्य-आयन) मे जन्म-ग्रहण करना दुर्लभ है। ससारमे चक्षु आदि छह इन्द्रियोका पूर्ण-स्वस्थ रहना (= अविकलता) दुर्लभ है। ससारमे अजडता, अमूर्खता दुर्लभ है। संसारमे कुशल-धर्म (= शुभ-वातो) मे रुचि (= छन्द) दुर्लभ है। भिक्षुओ, ससारमे इन छह का प्रादुर्भाव दुर्लभ है।

भिक्षुओ, स्रोतापत्ति फलके साक्षात् करनेके छह शुभ-परिणाम है। कौनसे छह ? सद्धर्ममे स्थिर होता है, पतनोन्मुख नही रहता, मर्यादित जीवन होनेसे दुःखको प्राप्त नही होता, (पृथक जनोकी अपेक्षा) असाधारण ज्ञानको प्राप्त होता है। धर्मों (= अवस्थाओ) का हेतु (= कारण) और उन हेतुओसे उत्पन्न धर्म उसके द्वारा भली प्रकार दृष्ट (= ज्ञात) रहते हैं। भिक्षुओ, स्रोतापत्ति फलके साक्षात् करनेके छह शुभ-परिणाम है।

१ मध्यप्रदेशकी पूर्व दिशामे कजगल (वर्तमान ककजोल, जिला सथाल परगना(विहार), नामक कस्बा है, उसके वाद बडे शाल (वन) है, और फिर आगे सीमान्त देश। मध्यमे सललवती (वर्तमान सिलई नदी, हजारीवाग और मेदनीपुर जिला) नामक नदी है, उसके आगे सीमान्त देश है। दक्षिण दिशामे सेत-कण्णिक (हजारीवाग जिलमे कोई स्थान) नामक कस्बा है, उसके वाद सीमान्त देश है। पश्चिम दिशामे थून (थानेसर, कर्नाल जिला) नामक ब्राह्मणोका ग्राम है, उसके वाद सीमान्त देश है। उत्तर दिशामे उशीरध्वज (हिमालयका कोई पर्वत-भाग) नामक पर्वत है, उसके वाद सीमान्त देश है। यह मध्यदेश (मध्य-मण्डल) लम्बाईमे ३०० योजन, चौड़ाईमे २५० योजन और घेरेमे ९०० योजन है। (देखो, राहुल साकृत्यायन कृत बुद्ध चर्या पृष्ठ-१)।

भिक्षुओ, जो भिक्षु किसी भी सस्कारको 'नित्य' समझेगा, वह अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त करेगा—इसकी कोई सम्भावना नहीं है। जो अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त नहीं होगा, वह सम्यक्जीवी होगा—इसकी कोई सम्भावना नहीं है। जो सम्यक्जीवी नहीं होगा, वह स्रोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल वा अर्हत्-फल प्राप्त करेगा—इसकी कोई सम्भावना नहीं है।

भिक्षुओ, जो भिक्षु किसी भी सस्कारको 'नित्य' नहीं समझेगा, वह अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त करेगा—इसकी सम्भावना है। जो अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त करेगा, वह सम्यक् जीवी होगा—इसकी सम्भावना है। जो सम्यक्-जीवी होगा, वह स्रोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल वा अर्हत् फल प्राप्त करेगा—इसकी सम्भावना है।

भिक्षुओ, जो भी भिक्षु किसी भी सस्कारको सुख करके देखेगा सब सस्कारोको दुःख करके देखेगा इसकी सम्भावना है।

भिक्षुओ, जो भिक्षु किसी भी धर्म (= मनके विषय) को आत्मा करके देखेगा. सभी धर्मों (= मनके विषयों) को अनात्मक करके देखेगा इसकी सम्भावना है।

भिक्षुओ, जो भिक्षु निर्वाण (= दुःखके एकान्तिक निरोध) को दुःख करके जानेगा, वह अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त कर सकेगा—इसकी सम्भावना नहीं। जो अनुकूल क्षान्तिको नहीं प्राप्त करेगा, वह सम्यक्जीवी होगा—इसकी सम्भावना नहीं। जो सम्यक्जीवी नहीं रहेगा, वह स्रोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल, अर्हत्-फलको प्राप्त करेगा—इसकी सम्भावना नहीं।

भिक्षुओ, जो भिक्षु निर्वाण (= दुःखके एकान्तिक निरोध) को सुख करके जानेगा, वह अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त कर सकेगा—इसकी सम्भावना है। जो अनुकूल क्षान्तिको प्राप्त कर सकेगा, वह सम्यक्जीवी होगा—इसकी सम्भावना है। जो सम्यक्जीवी होगा, वह स्रोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल, अर्हत्-फलकी प्राप्त करेगा—इसकी सम्भावना है।

भिक्षुओ, छह शुभ परिणामोको दृष्टिमें रखकर भिक्षुको चाहिए कि वह विना अपवादके सभी मस्कारोको 'अनित्य' करके जाने। कौनसे छह शुभ-परिणाम ? मुझे सभी सस्कार अस्थिर (= अनवस्थित) प्रतीत होने लगेंगे, समस्त लोकमें मेरा मन कहीं आसक्त (= रमण) नहीं होगा, समस्त लोकसे मेरा मन अनासक्त हो जायेगा, मेरा मन निर्वाणाभिमुख हो जायेगा, मेरे सयोजनों (= चित्तके बन्धनों) का

प्रहाण हो जायेगा तथा मैं परम श्रामण्यसे युक्त होऊँगा। भिक्षुओ, इन छह शुभ परिणामोको दृष्टिमें रखकर भिक्षुको चाहिए कि वह विना अपवादके सभी सस्कारोको 'अनित्य' करके जाने।

भिक्षुओ, इन छह शुभ परिणामोको दृष्टिमें रखकर भिक्षुको चाहिए कि वह विना अपवादके सभी सस्कारोको "दु ख" करके जाने। कौनसे छह परिणामोको ? सभी सस्कारोके प्रति मेरे मनमें वैराग्य (= निर्वेद) की भावना घर कर जायेगी जैसी कि उस वधिकके प्रति जो सिरपर तलवारे उठाये खडा हो। समस्त लोकमें मेरा मन कही आसक्त न होगा। निर्वाणको शान्त-स्वरूप करके देखूँगा। मेरे अनुशय (= चित्तके बन्धन) विनाशको प्राप्त होंगे। मैं कृतकृत्य होऊँगा। मेरे द्वारा तथागतकी मैत्री-पूर्ण सेवा की जायेगी। भिक्षुओ, इन छह शुभ परिणामोको दृष्टिमें रखकर भिक्षुको चाहिए कि वह विना अपवादके सभी सस्कारोको "दु ख" करके जाने।

भिक्षुओ, इन छह-शुभ परिणामोको दृष्टिमें रखकर भिक्षुको चाहिये कि वह विना अपवादके सभी धर्मों (= मनके विषयो) को "अनात्म" करके जाने। कौनसे छह शुभ परिणामोको ? मैं समस्त लोकके प्रति तृष्णा-रहित हो जाऊँगा। मेरे अहकारका नाश होगा। मेरे ममत्वका विनाश हो जायगा। मैं असाधारण ज्ञानसे युक्त हो जाऊँगा। सभी धर्मों (= मनके विषयो) का हेतु मेरी दृष्टिमें आ जायगा और हेतुओसे उत्पन्न सभी धर्म (= मनके विषय)। भिक्षुओ, इन छह शुभ परिणामोको दृष्टिमें रखकर भिक्षुको चाहिये कि वह विना अपवाद के सभी धर्मों (= मनके विषयो) को "अनात्म" करके जाने।

भिक्षुओ, इन तीन भवोका प्रहाण करना चाहिये और इन तीन शिक्षाओका अभ्यास करना चाहिये। किन तीन भवोका प्रहाण करना चाहिये ? काम-भव, रूप-भव तथा अरूप-भवका। इन तीन भवोका प्रहाण करना चाहिये। किन तीन शिक्षाओका अभ्यास करना चाहिये ? शील सम्बन्धी शिक्षाका, चित्त सम्बन्धी शिक्षाका तथा प्रज्ञा सम्बन्धी शिक्षा का। इन तीन शिक्षाओका अभ्यास करना चाहिये। भिक्षुओ, जब भिक्षुके ये तीन भव प्रहीण हो गये रहते हैं और जब उसने तीन शिक्षाओका अभ्यास किया रहता है, तो उस भिक्षुके वारेमें कहा जाता है कि उसने तृष्णाका उच्छेद कर दिया, सयोजनोका नाश कर दिया तथा मान (= अभिमान) का सम्पूर्ण उन्मूलन कर दु खका अन्त कर दिया।

भिक्षुओ, इन तीन तृष्णाओका प्रहाण करना चाहिये तथा इन तीन मानो (= अहकारो) का। किन तीन तृष्णाओका प्रहाण करना चाहिये ? काम-तृष्णा,

भव-तृष्णा तथा विभव-तृष्णा, इन तीन तृष्णाओंका प्रहाण करना चाहिये। किन्तु तीन मानोंका प्रहाण करना चाहिये? मान, हीन-मान (= ओमान) तथा अतिमान (= अभिमान) का। इन तीनों मानोंका प्रहाण करना का चाहिये। भिक्षुओं, जब भिक्षुकी तीनों प्रकारकी तृष्णाओं तथा तीनों प्रकारके मानोंका मूलोच्छेद हो गया रहता है, तो उस भिक्षुके वारेमें कहा जाता है कि उसने तृष्णाका उच्छेद कर दिया, सयोजनोंका नाश कर दिया तथा मान (= अभिमान) का सपूर्ण रूपसे उन्मूलन कर दुःखका अन्त कर दिया।

११. तिक वर्ग

भिक्षुओं, ये तीन अवगुण (= धर्म) हैं। कौनसे तीन? राग, द्वेष तथा मोह। भिक्षुओं, ये तीन अवगुण-धर्म हैं। भिक्षुओं, इन तीन अवगुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीन गुण-धर्मोंकी भावना करनी चाहिये। कौनसे तीन धर्मोंकी? रागका प्रहाण करनेके लिये अशुभ-भावनाका अभ्यास करना चाहिये। द्वेषका प्रहाण करनेके लिये मैत्री-भावनाका अभ्यास करना चाहिये। मोह (= मूढता) का प्रहाण करनेके लिये प्रज्ञाका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओं, ये तीन अवगुण-धर्म हैं? कौनसे तीन? शारीरिक दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मनकी दुश्चरित्रता। भिक्षुओं, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीन बातों (= धर्मों) का अभ्यास करना चाहिये। शारीरिक दुश्चरित्रताका प्रहाण करनेके लिये शारीरिक शुभ कर्मोंका अभ्यास करना चाहिये, वाणीकी दुश्चरित्रताके प्रहाणके लिये वाणीके शुभ-कर्मोंका अभ्यास करना चाहिये, मनकी दुश्चरित्रताके प्रहाणके लिये मनके शुभ कर्मोंका अभ्यास करना चाहिये। भिक्षुओं, इन तीन दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये, इन तीन सद्गुणोंका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओं, ये तीन धर्म हैं। कौनसे तीन? काम-वितर्क, व्यापाद-वितर्क (= क्रोध) तथा विहिंसा-वितर्क। भिक्षुओं, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। भिक्षुओं, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये। किन्तु तीन सद्गुणोंकी? काम-वितर्कका प्रहाण करनेके लिये निष्काम-वितर्कका अभ्यास करना चाहिये, व्यापाद-वितर्कका प्रहाण करनेके लिये अव्यापाद (= अक्रोध) -वितर्कका अभ्यास करना चाहिये, विहिंसा-वितर्कके प्रहाणके लिये अविहिंसा-वितर्क का अभ्यास करना चाहिये। भिक्षुओं, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीनों सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये।

भिक्षुओ, ये तीन धर्म हैं। कौनसे तीन ? काम-सज्ञा, व्यापाद-सज्ञा, विहिंसा-सज्ञा। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। भिक्षुओ, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये। किन तीन सद्गुणोंकी ? काम-सज्ञाका प्रहाण करनेके लिये निष्काम-सज्ञाकी, व्यापाद-सज्ञाका प्रहाण करनेके लिये अव्यापाद-सज्ञाकी तथा विहिंसा-सज्ञाका प्रहाण करनेके लिये अविहिंसा-सज्ञाकी भावना करनी चाहिये। भिक्षुओ, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीनों सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये।

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। कौनसे तीन ? काम-धातु, व्यापाद-धातु, विहिंसा-धातु। भिक्षुओ ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। भिक्षुओ, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये। किन तीन सद्गुणोंकी ? काम-धातुके प्रहाणके लिये निष्काम-धातुकी, व्यापाद-धातुके लिये अव्यापाद-धातुकी, विहिंसा-धातुके लिये अविहिंसा-धातुकी। भिक्षुओ, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये।

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। कौनसे तीन ? आस्वाद-दृष्टि, आत्म-दृष्टि, तथा मिथ्या-दृष्टि। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। भिक्षुओ, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिए। कौनसे तीन सद्गुणोंकी ? आस्वाद-दृष्टिके प्रहाणके लिये अनित्य-सज्ञाकी भावना करनी चाहिये, आत्म-दृष्टिके प्रहाणके लिये अनात्म-सज्ञाकी भावना करनी चाहिये, तथा मिथ्या-दृष्टिके प्रहाणके लिये सम्यक्-दृष्टिकी भावना करनी चाहिये। भिक्षुओ, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीनों सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये।

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। कौनसे तीन ? अरुचि, विहिंसा तथा अधर्म-चर्या। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। भिक्षुओ, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीनों सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये। कौनसे तीन सद्गुणोंकी ? अरुचि (= अरति) का प्रहाण करनेके लिये मुदिता (= प्रसन्नता)की भावना करनी चाहिये, विहिंसाका प्रहाण करनेके लिये अविहिंसाकी भावना करनी चाहिये, अधर्म-चर्याका प्रहाण करनेके लिये धर्म-चर्याकी भावना (= अभ्यास) करनी चाहिये। भिक्षुओ, इन तीनों दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीनों सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये।

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। कौनसे तीन ? असन्तोष, अजागरूकता

(-अनम्पजञ्ज) तथा महेच्छता। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये। कौनसे तीन सद्गुणोंकी ? अमतोपका प्रहाण करनेके लिये सतोपकी भावना करनी चाहिये, अजागरूकता (= असम्पजञ्ज) के प्रहाणके लिये जागरूकताकी भावना करनी चाहिये तथा महेच्छताके प्रहाणके लिये अल्पेच्छताकी भावना करनी चाहिये। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये, इन तीन सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये।

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। कौनसे तीन ? दुर्वच होना, कुसंगति तथा चित्तका विक्लिप्त होना। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। भिक्षुओ इन तीन दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोंकी भावना करनी चाहिये। कौनसे तीन सद्गुणोंकी ? दुर्वच होनेका प्रहाण करनेके लिये सुवचता (= विनम्रता) का अभ्यास करना चाहिये, कुसंगतिकी प्रहाण करनेके लिये सत्संगतिकी अभ्यास करना चाहिये, तथा चित्तके विक्लेपका प्रहाण करनेके लिये आनापान स्मृति (= स्वास पर ध्यान देना) का अभ्यास करना चाहिये। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये इन तीन सद्गुणोंका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। कौनसे तीन ? उद्धतपन, असंयम तथा प्रमाद। भिक्षुओ, ये तीन (अवगुण-) धर्म हैं। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये तीन सद्गुणोंका अभ्यास करना चाहिये। कौनसे तीन सद्गुणोंका ? उद्धतपनका प्रहाण करनेके लिये शमय-भावनाका अभ्यास करना चाहिये, असंयमके प्रहाण करनेके लिये मयमका अभ्यास करना चाहिये तथा प्रमादके प्रहाण करनेके लिये अप्रमादका अभ्यास करना चाहिये। भिक्षुओ, इन तीन दुर्गुणोंका प्रहाण करनेके लिये, इन तीन सद्गुणोंका अभ्यास करना चाहिये।

१२. ध्यामण्य वर्ग

भिक्षुओ, बिना इन छह बातोंको छोड़े कायमे कायानुपश्यी होकर विहार करना असम्भव है। कौन-सी छह बातें ? कार्योमें अत्यधिक सलग्नता, गप्पवाजी, निद्रा-प्रिय होना, मगति-प्रिय होना, इन्द्रियोका अमयम तथा भोजनमे मात्रज न होना। भिक्षुओ, बिना इन छह बातोंको छोड़े कायमें कायानुपश्यी होकर विहार करना असम्भव है।

भिक्षुओ, इन छह बातोंका त्याग कर देनेसे कायमे कायानुपश्यी होकर विहार करना सम्भव है। कौन-सी छह बातों का ? कार्योमें अत्यधिक सलग्नताका,

गप्पवाजीका, निद्रा-प्रियताका, सगति-प्रियताका, इन्द्रियोके असयमका तथा भोजनमें अमात्रज्ञ होनेका। भिक्षुओ, इन छह वातोका त्याग कर देनेसे कायमे कायानुपश्यी होकर विहार करना सम्भव है।

भिक्षुओ, विना इन छह वातोको छोड़े अपने भीतरी-तौरपर कायमे कायानु-पश्यी . वाहरी तौरपर कायमे भीतरी-वाहरी तौरपर अपने भीतरी तौरपर वेदनामे वेदानुपश्यी . . वाहरी तौरपर वेदनामे भीतरी-वाहरी तौरपर . अपने भीतरी-तौरपर चित्तमे चित्तानुपश्यी वाहरी तौरपर चित्तमे भीतरी-वाहरी तौरपर अपने भीतरी-तौरपर धर्मों (= चित्तके विषयो) मे धर्मानुपश्यी वाहरी तौरपर धर्मोंमे भीतरी-वाहरी तौरपर धर्मोंमे धर्मानुपश्यी होकर विहार करना असम्भव है। कौन-सी वातोको ? कार्योमे अत्यधिक सलग्नताको, गप्पवाजीको, निद्रा-प्रियताको, सगति-प्रियताको, इन्द्रियोके असयमको तथा भोजनमे अमात्रज्ञ होनेको। भिक्षुओ, विना इन छह वातोको छोड़े भीतरी-वाहरी तौरपर धर्मोंमे धर्मानुपश्यी होकर विहार करना असम्भव है।

भिक्षुओ, तपुस्स गृहपतिमे ये छह गुण हैं, जिनके होनेसे वह तथागतके प्रति निष्ठावान् है, अमृत-दर्शी है, अमृतका साक्षात्कार कर विहार करता है। कौन-सी वाते ? बुद्धके प्रति निश्चल श्रद्धामे युक्त है, धर्मके प्रति निश्चल श्रद्धासे युक्त है, सघके प्रति निश्चल श्रद्धासे युक्त है, आर्य-शीलसे युक्त है, आर्य-ज्ञानसे युक्त है तथा आर्य-विमुक्तिसे युक्त है। भिक्षुओ, तपुस्स गृहपतिमे ये छह गुण हैं, जिनके होनेसे वह तथागतके प्रति निष्ठावान् है, अमृत-दर्शी है, अमृतका साक्षात्कार कर विहार करता है।

भिक्षुओ, भल्लिक गृहपतिमे ये छह गुण हैं सुदत्त अनाथपिण्डिक गृहपतिमे चित्त मच्छिका सण्डिक गृहपतिमे . हत्यक आळवक . महानाम शाक्यमे उग्ग वेसालिक (= वैशालीके) गृहपतिमे उग्गत गृहपतिमे सूर अम्बट्ठमे जीवक कौमारभृत्यमे . नकुलपिता गृहपतिमे तवकण्णिक गृहपतिमे पूरण गृहपतिमे . इसिदत्त गृहपतिमे सन्धान गृहपतिमे विचय गृहपतिमे . विजय माहिक गृहपतिमें मेण्डक गृहपतिमे वासेट्ठ उपासकमे अरिट्ठ उपासकमे तथा सारग्ग उपासकमे ये छह गुण हैं, जिनके होनेसे वह तथागतके प्रति निष्ठावान् है, अमृत-दर्शी है, अमृतका साक्षात्कर विहार करता है। कौन-सी छह वाते ? बुद्धके प्रति निश्चल श्रद्धासे युक्त है, धर्मके प्रति निश्चल श्रद्धासे युक्त है

सधके प्रति निष्चल श्रद्धासे युक्त है, आर्य-शीलसे युक्त है, आर्य-ज्ञानमे युक्त है तथा आर्य-विमुक्तिमे युक्त है। भिक्षुओ, सारंग उपासकमे ये छह गुण है, जिनके होनेसे वह तयागतके प्रति निष्ठावान् है, अमृत दर्शी है, अमृतका साक्षात्कार कर विहार करता है।

(१३) राग पेय्याल

भिक्षुओ, रागके प्रहाण (= अभिञ्जा = यथार्थ जानकारी) के लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिए। किन छह वातोका? सर्वोत्तम दर्शनका, सर्वोत्तम श्रवणका, सर्वोत्तम लाभका, सर्वोत्तम शिक्षाका, परिचर्य्यका तथा सर्वोत्तम अनुश्रुतका। भिक्षुओ, रागके प्रहाणके लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिए।

भिक्षुओ, रागके प्रहाण (= अभिज्ञान) के लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिए। किन छह वातोका? बुद्धानुस्मृतिका, धर्मानुस्मृतिका, महानुस्मृतिका, जीनानुस्मृतिका, त्यागानुस्मृतिका तथा देवतानुस्मृतिका। भिक्षुओ, रागके प्रहाण (= अभिज्ञान) के लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिए।

भिक्षुओ, रागके प्रहाण (= अभिज्ञान) के लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिये। कौन-सी छह वातोका? अनित्य-मज्ञाका, अनित्यके प्रति दुःख-मज्ञाका, दुःखके प्रति अनात्ममज्ञाका, प्रहाण-मज्ञाका, वैराग्य-मज्ञाका तथा निरोध-मज्ञाका। भिक्षुओ, रागके प्रहाणके लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिए।

भिक्षुओ, रागके परिज्ञानके लिये, परिश्रयके लिये . प्रहाणके लिये क्षयके लिये व्ययके लिये . विरागके लिये निरोधके लिये . त्यागके लिये परिन्यागके लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिए।

भिक्षुओ, द्वेषके मोहके क्रोधके . गत्रुताके ढोंग . (= मुझ) के निर्दयता (= पळाम) के ईर्ष्याके मात्मर्थके . मायाके गठनाके स्मन्धताके कलहके मानके . अतिमानके मदके प्रमादके परिज्ञानके लिये परिश्रयके लिये .. प्रहाणके लिये क्षयके लिये . व्ययके लिये विरागके लिये . निरोधके लिये त्यागके लिये परित्यागके लिये इन छह वातोका अभ्यास करना चाहिये।

भगवान्ने यह कहा। उन भिक्षुओने प्रमुदित मनमे भगवान्के कथनका मन्थन किया।

सातवाँ निपात

(१) धन वर्ग

ऐसा मैंने सुना । एक समय भगवान् श्रावस्तीके अनाथपिण्डिकके जेतवना-राममें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ !” उन भिक्षुओने भगवान्को प्रतिवचन दिया—“ भदन्त ।” भगवान्ने ऐसा कहा—

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती हैं, वह अपने स-ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, उनके गौरव तथा आदरका भाजन नहीं रहता । कौन-सी सात वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु लाभकी इच्छा करनेवाला होता है, सत्कारकी इच्छा करनेवाला होता है, प्रसिद्धि (= अनवञ्चति) की इच्छा करनेवाला होता है, निर्लज्ज होता है, (पाप-) भीरु नहीं होता, पापेच्छ होता है तथा मिथ्या-दृष्टि रखता है ।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती हैं, वह अपने स-ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, उनके गौरव तथा आदरका भाजन नहीं रहता ।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती हैं, वह अपने स-ब्रह्मचारियोका प्रिय होता है, उन्हे अच्छा लगता है, उनके गौरव तथा आदरका भाजन होता है । कौन-सी सात वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु लाभकी इच्छा करनेवाला नहीं होता है, सत्कारकी इच्छा करनेवाला नहीं होता है, प्रसिद्धिकी इच्छा करनेवाला नहीं होता है, लज्जा-शील होता है, (पाप-) भीरु होता है, अल्पेच्छ होता है तथा सम्यक्-दृष्टि रखनेवाला होता है । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती हैं, वह अपने स-ब्रह्मचारियोका प्रिय होता है, उन्हे अच्छा लगता है, उनके गौरव तथा आदरका भाजन होता है ।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती हैं, वह अपने स-ब्रह्मचारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, उनके गौरव तथा आदरका भाजन नहीं रहता । कौन-सी सात वाते ? भिक्षुओ, वह भिक्षु लाभकी इच्छा करनेवाला होता है, सत्कारकी इच्छा करनेवाला होता है, प्रसिद्धि (= अनवञ्चति) की इच्छा करनेवाला होता है, निर्लज्ज होता है, (पाप-) भीरु नहीं होता, ईर्ष्या करनेवाला होता है तथा कजूस होता है । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती हैं, वह अपने स-ब्रह्म-चारियोका अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, उनके गौरव तथा आदरका भाजन नहीं रहता ।

भिक्षुओं, जिम भिक्षुमें ये सात बातें होती हैं, वह अपने स-ब्रह्मचारियोंका प्रिय होता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरव तथा आदरका भाजन होता है। कौन-सी सात बातें? भिक्षुओं, वह भिक्षु लाभकी इच्छा करनेवाला नहीं होता है, सत्कारकी इच्छा करने वाला नहीं होता, प्रसिद्धिकी इच्छा करनेवाला नहीं होता, है लज्जा-शील होता है, (पाप-) भीरु होता है, ईर्ष्या करने वाला नहीं होता तथा कजूम नहीं होता। भिक्षुओं, जिम भिक्षुमें ये सात बातें होती हैं, वह अपने स-ब्रह्म-चारियोंका प्रिय होता है, उन्हें अच्छा लगता है, उनके गौरव तथा आदरका भाजन होता है।

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् श्रावस्तीके अनाथपिण्डिकके चेत-वनाराममें विहार करते थे। । भिक्षुओं, ये सात बल हैं। कौनसे सात? श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, लज्जा-बल, (पाप-) भीरुता बल, स्मृति-बल, समाधि-बल तथा प्रज्ञा-बल। भिक्षुओं, ये सात बल हैं।

सद्भाव विन्य च, हिरी ओतप्यिय बल।
 नतिबल समाधि च, पञ्जा वे मत्तम बल ॥
 एतेहि बलवा भिक्षु, मुख जीवति पण्डितो।
 योनिमो विचिने धम्म, पञ्चायत्य विपस्सति।
 पज्जांतस्सेव निव्वान, विमोक्खो होति चेतसो ॥

[श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, लज्जा-बल, (पाप-) भीरुता-बल, स्मृति-बल, समाधि-बल, तथा मानवाँ प्रज्ञा-बल। जो भिक्षु इन बलोंमें बलवान् होता है, वह पण्डित (भिक्षु) मुखपूर्वक जीता है। वह सम्यक् प्रकारसे धर्मोंका विचार करता है और प्रज्ञामें परीक्षण करता है। उसे प्रदीप (के बुझने) के समान निर्वाण प्राप्त होना तथा उसका चित्त विमुक्त होता है।]

भिक्षुओं, ये सात बल हैं। कौनसे सात? श्रद्धा-बल, वीर्य-बल, लज्जा-बल, (पाप-) भीरुता-बल, स्मृति-बल, समाधि-बल तथा प्रज्ञा-बल।

भिक्षुओं, श्रद्धा-बल किसे कहते हैं? भिक्षुओं, आर्य-श्रावक श्रद्धावान् होता है, त्यागनके बोधि-लाभके प्रति श्रद्धावान् होता है—यह भी वे भगवान् अर्हत् है, सम्यक् मन्वुद्द हैं देव-मनुष्योंके शास्ता, भगवान् बुद्ध हैं। भिक्षुओं, इसे श्रद्धा-बल कहते हैं।

भिक्षुओं, वीर्य-बल किसे कहते हैं। भिक्षुओं, आर्य-श्रावक अकुशल धर्मों (= अशुभ-कर्मों) का प्रहाण करनेके लिये, कुशल-धर्मों (= शुभ-कर्मों) का सम्पादन

करनेके लिये प्रयत्नशील होता है। वह कुशल-धर्मोंके प्रति दृढ पराक्रमी होता है। भिक्षुओ, यह वीर्य-बल कहलाता है।

भिक्षुओ, लज्जा-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक लज्जा-शील होता है, वह शरीरसे, वाणीसे तथा मनसे दुष्कर्म करते हुए लज्जा अनुभव करता है, पापी अशुभ-कर्मोंके करनेमें लज्जा-शील होता है। भिक्षुओ, इसे लज्जा-बल कहते हैं।

भिक्षुओ, (पाप—) भीरुता-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक (पाप—) भीरु होता है, वह शरीरसे, वाणीसे तथा मनसे पाप-कर्म करनेमें भय मानता है, पापी अशुभ-कर्मोंके करनेमें भयका अनुभव करता है। भिक्षुओ, इसे (पाप—) भीरुता बल कहते हैं।

भिक्षुओ, स्मृति-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक स्मृतिमान होता है, स्मृति-ज्ञानसे युक्त, उसे चिरकाल पूर्व कहा गया (वचन) चिरकालपूर्व किया गया (कार्य) भी स्मरण रहता है, अनुस्मरण रहता है। भिक्षुओ, इसे स्मृति-बल कहते हैं।

भिक्षुओ, समाधि-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक काम-भोगों से पृथक् चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, यह समाधि-बल कहलाता है।

भिक्षुओ, प्रज्ञा-बल किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक उदय-व्यय सम्बन्धी प्रज्ञासे युक्त होता है, आर्य वीधनेवाली प्रज्ञासे युक्त होता है और युक्त होता है सम्यक् दुःखका क्षय करनेवाली प्रज्ञासे। भिक्षुओ, यह प्रज्ञा-बल कहलाता है। भिक्षुओ, ये सात बल हैं—

सद्भावल विरिय च, हिरी ओत्तप्पिय बल,
सति बल समाधि च, पञ्चा वे सत्तम बल ॥
एतेहि बलवा भिक्खु, सुख जीवति पण्डितो।
योनिस्सो विचिने धम्म, पञ्जायत्थ विपस्सति।
पज्जोत्तस्सेव निब्बान, विमोक्खो होत्ति चेतसो ॥

(अर्थ ऊपर आ ही गया है।)

भिक्षुओ, ये सात धन हैं। कौनसे सात ? श्रद्धा-धन, शील-धन, लज्जा-धन, (पाप—) भीरुता धन, श्रुत-धन, त्याग-धन तथा प्रज्ञा-धन।

भिक्षुओ ये सात धन हैं —

“सद्भावन सीलधन, हिरी ओत्तप्पिय धन ।
 सुतधन च चागो च, पञ्चा वे सत्तम धन ॥
 यस्स एते धना अत्थिय, इत्थिया पुरिसस्स वा ।
 अदलिट्ठो त्ति त आहु, अमोघं तस्स जीवित ।
 तन्यासद्ध च सील च, पसाद धम्मदस्सन ।
 अनुयुञ्जेय मेघावी, मर वृद्धान सासन ।”

[श्रद्धा-धन, गील-धन, लज्जा-धन, (पाप-) भीरुता धन, श्रुत-धन, त्याग-धन तथा नातवाँ प्रजा-धन । जिन् मंत्री या पुरुषके पास ये धन हों, वह 'दग्घ्र' नहीं है । उनका जीवन सफल है । इसलिये आदमीको चाहिए कि वह बुद्धोंके अनु-
 चाननका स्मरण कर श्रद्धा, गील, प्रसाद (= प्रीति) तथा धर्म दर्शनमें अनुयुक्त हो ।]

भिक्षुओ, ये नात धन हैं । कौनमें नात ? श्रद्धा-धन, गील-धन, लज्जा-
 धन, (पाप-) भीरुता धन, श्रुत-धन, त्याग-धन तथा प्रजा-धन ।

भिक्षुओ, श्रद्धा-धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक श्रद्धावान होता है, त्यागतके बोधि-लाभके प्रति श्रद्धावान् होता है—ये भी वे भगवान् अर्हत् हैं, नम्यक् नम्बुद्ध हैं .. देवताओंके शान्ता, भगवान् बुद्ध हैं । भिक्षुओ, इसे श्रद्धा-धन कहते हैं ।

भिक्षुओ, गील-धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक हिंसासे विरत होता है . नुरा, मेरय, मद्य आदि नशीली वस्तुओंका सेवन करनेसे विरत होता है । भिक्षुओ, इसे गील-धन कहते हैं ।

भिक्षुओ, लज्जा-धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक लज्जा-गील होता है, वह शरीरमें, वाणीमें तथा मनसे दुष्कर्म करते हुए लज्जा अनुभव करता है, पापी अशुभ-कर्मोंके करनेमें लज्जा-गील होता है । भिक्षुओ, इसे लज्जा-धन कहते हैं । भिक्षुओ, (पाप-) भीरुता धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक (पाप-) भीरु होता है, वह शरीरमें, वाणीमें तथा मनसे पाप कर्ममें भय मानता है, पापी अशुभ-कर्मोंके करनेमें भयका अनुभव करता है । भिक्षुओ, इसे (पाप-) भीरुता धन कहते हैं ।

भिक्षुओ, श्रुत-धन किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक बहु-श्रुत होता है, श्रुतका धारण करनेवाला, श्रुतका सग्रह करनेवाला । जो धर्म आदि, मध्य तथा अन्तमें कल्याण कारक है, जो आर्य, नव्यञ्जन-धर्म केवल परिपूर्ण परिगुद्ध ब्रह्मचर्य (= श्रेष्ठ जीवन) का स्तवन करते हैं, वैसे धर्मोंको इस आर्य-श्रावकने बहुत सुना

होता है, बहुत धारणा किया होता है, वाणीसे परिचित किया होता, मनसे परीक्षण किया होता है तथा दृष्टिसे वीध कर देखा होता है। भिक्षुओ, इसे श्रुत-धन कहते हैं।

भिक्षुओ, त्याग-धन किसे कहते हैं। भिक्षुओ, आर्य-श्रावक कजूसपनका त्याग कर गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, त्यागी होता है, खुले हाथ वाला होता है, परित्याग-गील होता है, दाता होता है, उदारतापूर्वक दान देनेवाला होता है। भिक्षुओ, इसे त्याग-धन कहते हैं।

भिक्षुओ, प्रज्ञा-धन किसे कहते हैं? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक प्रज्ञावान् होता है सम्यक् दुःखका क्षय करनेवाली प्रज्ञासे। भिक्षुओ, ये सात धन हैं —

सद्भावन सीलधन, हिरी ओत्तप्पिय धन ।
 सुतधन च चागो च, पञ्जा वे सत्तम धन ॥
 यस्स एता धना अत्थि, इत्थिया पुरिसस्स वा ।
 अदलिद्दो ति त आहु, अमोघ तस्स जीवित ॥
 तस्या सद्ध च सील च, पसाद धम्मदस्सन ।
 अनुयुञ्जेय मेघावी, सर बुद्धान सासन ॥

(अर्थ ऊपर आ ही गया है।)

तत्र उग्र (= उग्र) नामक राज-महामात्य^१ जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे उग्र राज-महामात्यने भगवान्से यह कहा—

“ भन्ते आश्चर्य्यं है। भन्ते! अद्भुत है। भन्ते! इस रोहणेय्य मिगारके पास कितना धन है! कितना ऐश्वर्य्य है! ”

“ उग्र! रोहणेय्य मिगारके पास कितना धन है? कितना ऐश्वर्य्य है? ”

भन्ते रूपयोका तो कहना ही क्या, शत-सहस्र (= लाखों) हिरण्य (= सोनेके सिक्के) है। ”

“ उग्र! क्या यह ‘ धन ’ है? मैं कहता हूँ कि यह ‘ धन ’ नहीं है। उग्र! यह जो ‘ धन ’ है, यह अग्निके लिये, पानीके लिये, राजाओके लिये, चोरोके लिये तथा अप्रिय उत्तराधिकारियोंके लिये ‘ सामान्य ’ है। हे उग्र! ये सात ‘ धन ’ ऐसे हैं जो अग्निके लिये, पानीके लिये, राजाओके लिये, चोरोके लिये तथा अप्रिय उत्तरा-

धिकारियोंके लिये 'अमामान्य' है। कौनसे सात? श्रद्धा-धन, गील-धन, लज्जा-धन, (पाप-) भीरुता धन, श्रुत-धन, त्याग-धन तथा प्रजा धन। उग्र। ये सात 'धन' ऐसे हैं जो आगके लिये, पानीके लिये, राजाओंके लिये, चोरोके लिये तथा अप्रिय उत्तराधिकारियोंके लिये अमामान्य हैं।

मद्वाधन मीलधन, हिरी ओतपिपय धन।
 मुतधन च चागो च, पञ्जा वे सत्तम धन ॥
 यस्स एने धना अत्थि, इत्थिया पुरिसस्स वा
 स वे महद्धनो लोके, अजेय्यो देवमानुसे ॥
 तस्मा सद्धच मील च, पसाद धम्मदस्सन
 अनुयुञ्जेय मेधावी, सर बुद्धान सासन ॥

(श्रद्धा-धन, गील-धन . . . तथा सातवाँ प्रजा-धन। जिस स्त्री या पुरुषके पास ये धन हो, वही मसारमें महाधनवान है, और वह देव-मनुष्य लोकमें अजेय होता है। इनलिये आदमीको . . . धर्म-दर्शनमें अनुयुक्त हो।)

भिक्षुओं, ये सात सयोजन हैं। कौनसे सात? अनुनय-सयोजन, पटिष सयोजन, दृष्टि सयोजन, विचिकिच्छा सयोजन, मान सयोजन, भवराग-सयोजन, अविद्या सयोजन—भिक्षुओं, ये सात सयोजन हैं।

भिक्षुओं, इन सात सयोजनों (= चित्तके बन्धनों) का प्रहाण करनेके लिये, नाश करनेके लिये ब्रह्मचर्य्य (= श्रेष्ठ जीवन) व्यतीत किया जाता है। कौनसे सात सयोजनोंका? अनुनय सयोजन (= कामराग) का प्रहाण करनेके लिये, नाश करनेके लिये, ब्रह्मचर्य्य-वास किया जाता है। पटिष (= द्वेष) सयोजनका (मिथ्या) सृष्टि-सयोजनका विचिकित्सा सयोजनका मान सयोजनका . . . भवराग सयोजनका, अविद्या सयोजनका नाश करनेके लिये, ब्रह्मचर्य्य-वास किया जाता है। भिक्षुओं, इन सात सयोजनोंके प्रहाण के लिये, नाशके लिये ब्रह्मचर्य्य-वास किया जाता है। भिक्षुओं, क्योंकि भिक्षुका अनुनय सयोजन प्रहीण हुआ रहता है, जड़-मूलमे नष्ट हो गया रहता है, कटे ताड़ वृक्षके सदृश हो गया रहता है, अभाव प्राप्त हो गया रहता है, पुनरुत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रहती है, पटिष सयोजन . . .

दृष्टि सयोजन, . . . विचिकिच्छा सयोजन मानसयोजन . . .

भवराग सयोजन अविद्या सयोजन प्रहीण हुआ रहता है, जड़-मूलसे नष्ट हो गया रहता है, कटे ताड़-वृक्षके सदृश हो गया रहता है, अभाव प्राप्त हो गया रहता है, पुनरुत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रहती है, इसलिए, भिक्षुओं उस भिक्षुके वारेमें

कहा जाता है कि उसने तृष्णाका उच्छेद कर दिया, सयोजनोसे मुक्त हो गया, मानका सम्यक् मर्दन करके दुःखके क्षयको प्राप्त हो गया ।

भिक्षुओ, ये सात सयोजन हैं । कौनसे सात ? अनुनय सयोजन, पटिघ सयोजन, दृष्टि सयोजन, विचिकिच्छा सयोजन, मान सयोजन, इष्प्या-सयोजन, मात्सर्य सयोजन । भिक्षुओ, ये सात सयोजन हैं ।

२ अनुशय वर्ग

भिक्षुओ, सात अनुशय हैं । कौनसे सात ? कामराग-अनुशय, पटिघ-अनुशय, दृष्टि-अनुशय, विचिकित्सा-अनुशय, मानानुशय, भवराग-अनुशय, अविद्या-अनुशय । भिक्षुओ, ये सात अनुशय हैं ।

भिक्षुओ, इन सातों अनुशयोके प्रहाणके लिये, नाशके लिये, ब्रह्मचर्य-वास किया जाता है । कौनसे सात सयोजनोका ? कामराग-अनुशयके प्रहाणके लिये, नाशके लिये ब्रह्मचर्य-वास किया जाता है, पटिघ-अनुशयके दृष्टि-अनुशयके विचिकित्सा-अनुशयके मानानुशयके भवराग-अनुशयके अविद्या-अनुशयके प्रहाणके लिये, नाशके लिये ब्रह्मचर्य वास किया जाता है ।

भिक्षुओ, क्योंकि भिक्षुका कामराग-अनुशय प्रहीण हुआ रहता है, जड-मूल से नष्ट हो गया रहता है, कटे ताड-वृक्षके सदृश हो गया रहता है, अभाव-प्राप्त हो गया रहता है, पुनरुत्पत्तिकी सभावना नहीं रहती है, पटिघ-अनुशय दृष्टि अनुशय विचिकित्सा-अनुशय मानानुशय भवरागानुशय अविद्यानुशय प्रहीण हुआ रहता है, जड-मूलसे नष्ट हो गया रहता है, कटे ताड-वृक्षके सदृश हो गया रहता है, अभाव-प्राप्त हो गया रहता है, पुनरुत्पत्तिकी सभावना नहीं रहती है, इसलिए भिक्षुओ, उस भिक्षुके बारेमें कहा जाता है कि उसने तृष्णाका उच्छेद कर दिया, सयोजनोसे मुक्त हो गया, मानका सम्यक् मर्दन करके दुःखके क्षयको प्राप्त हो गया ।

भिक्षुओ, जिस (गृहस्थ-) कुलमे ये सात बातें हो, यदि उसके पास जाना न हुआ हो, तो समीप नहीं जाना चाहिए, यदि पास जाना हुआ हो, तो समीप नहीं बैठना चाहिए । कौन-सी सात बातें ? प्रसन्न-मनसे उठकर स्वागत न किया जाता हो, प्रसन्न-मनसे अभिवादन न किया जाता हो, प्रसन्न-मनसे बैठनेके लिये आसन न दिया जाता हो, (वस्तु) रहनेपर भी छिपाई जाती हो, बहुत रहनेपर भी थोड़ी दी जाती हो, प्रणीत (= बढिया) रहनेपर भी रुक्ष (= घटिया) पदार्थ दिया जाता हो, तथा आदर-पूर्वक नहीं अनादर-पूर्वक दिया जाता हो ।

भिक्षुओ, जिस (गृहस्थ-) कुलमें ये सात वार्ते हो, यदि उसके पास जाना न हुआ हो, तो समीप जाना चाहिए, यदि पास जाना हुआ हो, तो समीप बैठना चाहिए। कौन-सी मात वार्ते ? प्रसन्न-मनसे उठकर स्वागत किया जाता हो, प्रसन्न-मनसे अभिवादन किया जाता हो, प्रसन्न-मनसे बैठनेके लिये आसन दिया जाता हो, (वस्तु) रहनेपर छिपाई न जाती हो, बहुत रहनेपर थोड़ी न दी जाती हो, प्रणीत (= बढिया) पदार्थ रहनेपर रुक्ष (= घटिया) न दिया जाता हो तथा अनादर-पूर्वक नहीं, आदर-पूर्वक दिया जाता हो। भिक्षुओ, जिस (गृहस्थ-) कुलमें ये सात वार्ते हो, यदि उसके पास जाना न हुआ हो, तो समीप जाना चाहिए, यदि पास जाना हुआ हो, तो समीप बैठना चाहिए।

भिक्षुओ, ये सात जन आदरणीय हैं, स्वागत करने योग्य हैं, दक्षिणार्ह हैं, हाथ जोड़ने योग्य हैं तथा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र हैं। कौनसे सात ? उभतो भाग विमुक्तो (= रूप-काय तथा नाम-कायसे विमुक्त), पञ्जा विमुक्तो- (= प्रजा-विमुक्त), काय सक्खी (= आठो विमोक्षोको कायमे स्पर्ग करके विचरने-वाला), दिट्ठिपत्तो (= सम्यक्-दृष्टि प्राप्त), सद्धाविमुक्तो (= श्रद्धासे विमुक्त) धम्मानुसारी (= धर्मका अनुसरण करनेवाला) तथा सद्धानुसारी (= श्रद्धा का अनुसरण करने वाला)। भिक्षुओ, ये सात जन आदरणीय हैं, स्वागत करने योग्य हैं, दक्षिणार्ह हैं, हाथ जोड़ने योग्य हैं तथा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र हैं।

भिक्षुओ, लोकमें ये सात आदमी पानी (की उपमा) के समान विद्यमान हैं। कौनसे सात ? भिक्षुओ, एक आदमी जो निमग्न हुआ (= डूबा) सो निमग्न ही रहता है, भिक्षुओ, एक आदमी ऊपर आकर फिर डूब जाता है, भिक्षुओ, एक आदमी ऊपर आकर पानीके ऊपर स्थित रहता है, भिक्षुओ, एक आदमी पानीके ऊपर आकर देखता-मालता है, भिक्षुओ, एक आदमी पानीके ऊपर आकर तैरता है, भिक्षुओ एक आदमी पानीके ऊपर तैरकर स्थान विशेष पर पहुँच कर रुक जाता है, भिक्षुओ, एक आदमी (= ब्राह्मण) ऊपर आकर, तैरकर, पार जाकर स्थलपर खडा होता है।

भिक्षुओ, एक आदमी एक बार डूबा, डूबा ही कैसे रहता है ? भिक्षुओ, एक आदमी पूर्ण रूपसे अनुम कर्मोंमें ही युक्त रहता है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी एक बार डूबा, डूबा हुआ ही रहता है।

भिक्षुओ, एक आदमी पानीमें ऊपर आकर फिर डूब जाता है ? भिक्षुओ एक आदमी पानीमें ऊपर आता है, उसकी कुशल-धर्मों (= शुभ कर्मों) के प्रति श्रद्धा होना अच्छी बात होनी है, लज्जा होना अच्छी बात होती है,

वीर्य होना अच्छी बात होती है कुशल धर्मोंके प्रति प्रीत प्रज्ञा होना अच्छी बात होती है। उसकी वह श्रद्धा न स्थिर रहती है, न बढ़ती ही है, वह घटती ही है। उसकी वह लज्जा उसकी वह (पाप-) भीरुता . उसका वह वीर्य उसकी वह प्रज्ञा न स्थिर रहती है, न बढ़ती है, वह घटती ही है। भिक्षुओ, इस प्रकार एक आदमी पानीसे ऊपर आकर फिर डूब जाता है।

भिक्षुओ, एक आदमी पानीसे ऊपर आकर कैसे स्थिर रहता है ? भिक्षुओ, एक आदमी पानीसे ऊपर आता है, उसकी कुशल-धर्मोंके प्रति श्रद्धा होना अच्छी बात होती है, लज्जा होना अच्छी बात होती है, (पाप-) भीरुता होना अच्छी बात होती है वीर्य होना अच्छी बात होती है कुशल धर्मोंके प्रति प्रज्ञा होना अच्छी बात होती है। उसकी वह श्रद्धा न कम होती है, न बढ़ती है, स्थिर रहती है। उसकी वह लज्जा . . उसकी वह (पाप-) भीरुता उसका वह वीर्य उसकी वह प्रज्ञा न कम होती है, न बढ़ती है, स्थिर रहती है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पानीसे ऊपर आकर स्थिर रहता है।

भिक्षुओ, एक आदमी पानीसे ऊपर आकर कैसे देखता-भालता है ? भिक्षुओ, एक आदमी पानीसे ऊपर आता है, उसकी कुशल-धर्मोंके प्रति-श्रद्धा होना अच्छी बात होती है, लज्जा होना अच्छी बात होती है (पाप-) भीरुता होना अच्छी बात होती है, वीर्य होना अच्छी बात होती है कुशल-धर्मोंके प्रति प्रज्ञा होना अच्छी बात होती है। तीन सयोजनोका क्षय हो जानेसे वह स्रोता-पन्न हो जाता है, पतनोन्मुख नहींरहता, उसकी बोधि-प्राप्ति निश्चित हो जाती है। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पानीके ऊपर आकर देखता-भालता है।

भिक्षुओ, एक आदमी पानीके ऊपर आकर तैरता कैसे है ? भिक्षुओ, एक आदमी पानीसे ऊपर आता है, उसकी कुशल-धर्मोंके प्रति श्रद्धा होनी अच्छी बात होती है . लज्जा होना अच्छी बात होती है . (पाप-) भीरुता होना अच्छी बात होती है . वीर्य होना अच्छी बात होती है कुशल-धर्मोंके प्रति प्रज्ञा होना अच्छी बात होती है। तीनों सयोजनोका क्षय हो जानेसे, राग-द्वेष-मोह क्षीण पड जानेसे वह सकृदागामि होता है, एक ही बार इस लोकमें (और) आकर दुःखका अन्त करनेवाला। भिक्षुओ, इस प्रकार आदमी पानीके ऊपर आकर तैरता है।

भिक्षुओ, एक आदमी पानीके ऊपर तैर कर स्थान विशेष पर पहुँच कर कैसे रुक जाता है ? भिक्षुओ, एक आदमी पानीसे ऊपर आता है, उसकी कुशल-धर्मोंके

प्रति श्रद्धा होना अच्छी बात होती है लज्जा होना अच्छी बात होती है ..
 (पाप-) भीरुता होना अच्छी बात होती है वीर्य होना अच्छी बात होती है . .
 कुशल-धर्मोंके प्रति प्रज्ञा होना अच्छी बात होती है। पाँचों पतनकी ओर ले जाने
 वाले मजोजनोका क्षय कर वह औपपातिक (= अनागामि) होता है, उसका वही परि-
 निर्वाण हो जाता है, वह उम लोकसे पुन इम लोकमें लौट कर नहीं आता इस प्रकार
 भिक्षुओं, आदमी पानीके ऊपर तैरकर, स्थान-विशेष पर पहुँच कर रुक जाता है।

भिक्षुओ, एक आदमी (= ब्राह्मण) ऊपर आकर तैरकर, पार जाकर स्थल
 पर कैसे खड़ा हो जाता है? भिक्षुओ, एक आदमी पानीसे ऊपर आता है उसकी
 कुशल-धर्मोंके प्रति श्रद्धा होना अच्छी बात होती है. लज्जा होना अच्छी बात
 होती है . (पाप-) भीरुता होना अच्छी बात होती है .. वीर्य होना अच्छी
 बात होती है, .. कुशल धर्मोंके प्रति प्रज्ञा होना अच्छी बात होती है। वह
 आसन्नवोका क्षय कर आसन्नव चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्ति, इसी जन्ममें यही साक्षात्
 कर, प्राप्त कर विहार करता है। इस प्रकार भिक्षुओ, आदमी (= ब्राह्मण) ऊपर
 आकर, तैरकर, पार जाकर, स्थल पर खड़ा हो जाता है।

भिक्षुओ, लोकमें ये बात आदमी पानीकी उपमाके समान विद्यमान है।

भिक्षुओ, ये सात जन आदरणीय है, स्वागत करने योग्य है, दक्षिणार्ह है, हाथ
 जोड़ने योग्य है तथा लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र है। कौनसे सात? भिक्षुओ,
 एक आदमी सभी सम्कारोंके प्रति अनित्य-दर्शी होता है, अनित्य-सज्जी होता है, अनित्य
 प्रतिभवेदी होता है, सतत, निरतर, अमिश्ररूपसे, चित्तमे त्याग-शील तथा प्रज्ञासे
 गहराईमें उतरने वाला। वह आसन्नवोका क्षय कर प्राप्त कर विहार करता है।
 भिक्षुओ, यह पहला जन है, जो स्वागत करने योग्य है, जो दक्षिणार्ह है, जो हाथ जोड़ने
 योग्य है तथा जो लोगोंके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र है।

भिक्षुओ, फिर एक (दूसरा) आदमी सभी सम्कारोंके प्रति अनित्य-दर्शी
 होता है, अनित्य-सज्जी होता है, अनित्य-प्रतिसवेदी होता है, सतत, निरतर, अमिश्र-
 रूपसे, चित्तमे त्यागशील तथा प्रज्ञामे गहराईमें उतरने वाला। उसका आसन्नव-क्षय
 तथा जीवन-क्षय एक साथ ही होता है। भिक्षुओ, यह दूसरा जन है, जो स्वागत करने
 योग्य है, जो दक्षिणार्ह है, जो हाथ जोड़ने योग्य है, तथा जो लोगोंके लिये अनुपम
 पुण्य-क्षेत्र है।

भिक्षुओ, फिर एक (तीसरा) आदमी सभी सम्कारोंके प्रति अनित्य-दर्शी
 होता है, अनित्य-सज्जी होता है, अनित्य-प्रतिसवेदी होता है, सतत, निरतर, अमिश्र-

रूपसे, चित्तसे त्यागशील तथा प्रज्ञासे गहराईमें उतरने वाला । वह अधोगतिके कारण-भूत पाँचो सयोजनोका क्षय कर बीचमें ही परिनिर्वाणको प्राप्त होने वाला होता है , (जीवनके अन्तको) प्राप्त कर (परिनिर्वाण) को प्राप्त होने वाला होता है . . असंस्कार-परिनिर्वाणको प्राप्त करने होने वाला होता है . . ससंस्कार-परिनिर्वाणको प्राप्त होने वाला होता है . . . जो छोटे नहीं है ऐसे देवताओके पास जाने वाला (अकनिट्टगामी) ऊर्ध्व-स्रोत होता है । भिक्षुओ, ये सात जन आदरणीय हैं, स्वागत करने योग्य हैं, दक्षिणार्ह हैं, हाथ जोड़ने योग्य हैं तथा लोगोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र हैं ।

भिक्षुओ, ये सात जन आदरणीय हैं . . . , अनुपम पुण्य-क्षेत्र हैं । कौनसे सात ? भिक्षुओ, एक आदमी सभी संस्कारोके प्रति दुःख-दर्शी होता है . . . ।

भिक्षुओ, एक आदमी सभी धर्मों (= चित्तके विषयो) के प्रति अनात्म-दृष्टि युक्त हो विहार करता है ।

एक आदमी निर्वाणके प्रति सुख-दर्शी होता है, सुख-संज्ञी होता है, सुख-प्रति-संवेदी होता है, सतत निरंतर अमिश्ररूपसे, चित्तसे त्यागशील तथा प्रज्ञासे गहराईमें जाने वाला । वह आस्रवोका क्षय कर . . . विहार कर प्राप्त कर विहार करता है । भिक्षुओ, यह पहला जन है जो स्वागत करने योग्य होता है । . . . अनुपम पुण्य-क्षेत्र है ।

भिक्षुओ, फिर एक जन निर्वाणके प्रति सुख-दर्शी होता है, सुख-संज्ञी होता है, सुख-प्रतिसंवेदी होता है, सतत, निरंतर, अमिश्ररूपसे, चित्तसे त्यागशील तथा प्रज्ञासे गहराईमें जाने वाला । उसका आस्रव-क्षय तथा जीवन-क्षय एक साथ ही होता है । भिक्षुओ, यह दूसरा जन है, जो स्वागत करने योग्य है . . . अनुपम पुण्य-क्षेत्र है ।

भिक्षुओ, फिर एक (तीसरा) आदमी निर्वाणके प्रति सुख-दर्शी होता है, सुख-संज्ञी होता है, सुख-प्रतिसंवेदी होता है, सतत, निरंतर, अमिश्ररूपसे, चित्तसे त्यागशील तथा प्रज्ञासे गहराईमें जाने वाला । वह अधोगतिके कारणभूत पाँचो सयोजनोका क्षय कर बीचमें ही परिनिर्वाणको प्राप्त कर होनेवाला होता है . . . (जीवनके अन्तको) प्राप्त कर परिनिर्वाणको प्राप्त करने वाला होता है असंस्कार-परिनिर्वाणको प्राप्त करने वाला होता है ससंस्कार परिनिर्वाणको प्राप्त करने वाला होता है जो छोटे नहीं है, ऐसे देवताओके पास जानेवाला (अकनिट्टगामी) ऊर्ध्व-स्रोत होता है । भिक्षुओ, यह सातवाँ जन है अनुपम पुण्य-क्षेत्र । भिक्षुओ, ये सात जन आदरणीय हैं, स्वागत करने योग्य हैं अनुपम पुण्य-क्षेत्र ।

भिक्षुओ, ये मात निर्देय-वस्तु (= वार्ते) हैं। कौनसी मात ? भिक्षुओ, एक भिक्षु (अहंत्व लाभसे पूर्व) गिजाओंके पालन करनेमें अत्यन्त उत्साही होता है, भविष्यमें (अहंत्व लाभ होनेपर) उत्साह-रहित; धर्म-नियान्तिके प्रति अत्यन्त उत्साही होता है, भविष्यमें उत्साह-रहित, तृष्णाका धय करनेमें अत्यन्त उत्साही होता है, भविष्यमें उत्साह-रहित, योगाम्बासमें अत्यन्त उत्साही होता है, भविष्यमें उत्साह-रहित, वीर्य (= पराक्रम) करनेमें अत्यन्त उत्साही होता है, भविष्यमें उत्साह-रहित, स्मृति तथा दक्षताके प्रति अत्यन्त उत्साही होता है, भविष्यमें उत्साह-रहित, (नम्यक्-) दृष्टिके प्रति अत्यन्त उत्साही होता है, भविष्यमें उत्साह-रहित। भिक्षुओ, ये मात निर्देय-वस्तुयें हैं।

३. वज्जिसप्तक वर्ग

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् वैशालीके सारन्धद चैत्यमें विहार करते थे। उस समय बहुतने लिच्छवी जहाँ भगवान् थे, वहाँ आये। पास आकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए लिच्छवियोंमें भगवान् ने यह कहा—“लिच्छवियो ! मैं तुम्हें मात ऐसे उपदेश देता हूँ, जिनके अनुसार चलनेसे तुम्हारा परामव (= परिहानि) नहीं होगा। उन्हें सुनो। अच्छी तरह मनमें धारण करो। कहता हूँ।” लिच्छवियोंने “भन्ते ! अच्छा” कह भगवान् को प्रतिवचन दिया। भगवान् ने यह कहा—

“लिच्छवियो ! वे सात अपरिहानि-धर्म कौनसे हैं ? लिच्छवियो ! जब तक वज्जी (जनपदके) लोग (बैठकोमें) डकड़ते होते रहेंगे, सन्निपात-बहुल रहेंगे, तबतक लिच्छवियो ! वज्जियोंकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं।

“लिच्छवियो ! जबतक वज्जी लोग एकमत हो (बैठकोमें) सम्मिलित होते रहेंगे, एकमत हो (बैठकोमें) उठते रहेंगे, एकमत हो वज्जी जनपदके कृत्योंको करते रहेंगे, तबतक लिच्छवियो ! वज्जियोंकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं।

“लिच्छवियो ! जबतक वज्जी-गण अप्रजप्त (= जो कानून नहीं है) को प्रजप्त (= कानून) नहीं मानेंगे; प्रजप्तका उल्लंघन नहीं करेंगे, जैसे पुराना वज्जि-धर्म चला आ रहा है, उनके अनुसार चलते रहेंगे, तबतक लिच्छवियो ! वज्जियोंकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं।

“लिच्छवियो ! जब तक वज्जी-गण जो उनके बयोवृद्ध हैं, उनका आदर करते रहेंगे, गौरव करते रहेंगे, मानते रहेंगे, पूजते रहेंगे और उनकी बातको

ध्यानसे सुनते रहेगें, तब तक लिच्छवियो ! वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं ।

“ लिच्छवियो ! जब तक वज्जी-गण, जो उनकी कुल-स्त्रियाँ हैं, कुल-कुमारियाँ हैं, उन्हें छीनकर जवर्दस्ती (घर) नहीं बसाते रहेगें, तबतक लिच्छवियो ! वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं ।

“ लिच्छवियो ! जबतक वज्जी-गण, उनके जो (नगरके) बाहर तथा भीतरके चैत्य हैं, उनका आदर करते रहेगें, गौरव करते रहेगें, मानते रहेगें, पूजते रहेगें और जो पूर्वसे उनके प्रति धार्मिक-देन बँधी हुई है, उसका अपहरण नहीं करेगें, तबतक लिच्छवियो ! वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं ।

“ लिच्छवियो ! जबतक वज्जी-गण-अर्हत्तोके लिये धार्मिक सुरक्षा सुव्यवस्थित रहेगी, ताकि जो अर्हत-गण वज्जि जनपदमें नहीं आये हैं, वे पधारे तथा जो अर्हत-गण पधारे हैं, वे सुख-पूर्वक विचरें, तबतक लिच्छवियो ! वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं ।

“ लिच्छवियो ! जबतक ये सात अपरिहानि-धर्म वज्जि-जन पदके लोगोमें दिखाई देते रहेगें, जबतक वज्जी-गण इन पर स्थिर रहेगें, तबतक लिच्छवियो वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं ।

ऐसा मैंने सुना^१ एक समय भगवान् राजगृहके गृध्र-कूट पर्वत पर विहार करते थे । उस समय वैदेही-पुत्र मगध-नरेश अजात शत्रु वज्जियोपर आक्रमण करना चाहता था । उसका कहना था—“ मैं इन वैभवशाली वज्जियोको उजाड़ूंगा, उनका नाश करूँगा, उनपर आपत्ति ढाऊँगा । ”

तब वैदेही-पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रुने अपने महामात्य वर्षकार ब्राह्मणको बुलाकर कहा—“ हे ब्राह्मण ! जहाँ भगवान् हैं, तू वहाँ जा । पास जाकर मेरे वचनसे भगवान्के चरणोमें वन्दना कर । फिर उनसे आपका आरोग्य, निश्चिन्तता, शरीरका हलकापन, बल, सुख विहरण (कैसा है ?) पूछना । कहना—‘ भन्ते ! वैदेही पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रु आपके चरणोमें वन्दना करता है और आपका आरोग्य निश्चिन्तता, शरीरका हलकापन, बल, सुख, विहरण (कैसा है ?) पूछता है । ’ और ऐसा कहना—‘ भन्ते ! वैदेही-पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रु वज्जियो पर आक्र-

१—यह सम्पूर्ण सूत्र अक्षरशः दीर्घनिकायके ‘महापरिनिर्वाण सूत्र’के अन्तर्गत विद्यमान है ।

मण करना चाहता है।' उसका कहना है—“मैं इन वैभवशाली वज्जियोंको उजाड़ूँगा, इनका नाश करूँगा, उन पर आपत्ति ढालूँगा। फिर जैसे तुझे भगवान् कहे, उसे अच्छी तरह धारणकर, आकर मुझे कहना। तथागतीका कथन अन्यथा नहीं होता।”

मगधके महामात्य वर्पकार ब्राह्मणने वैदेही-पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रुको 'बहुत अच्छा' कहा और वह जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्से प्रमुदित मनसे बातचीत की। प्रमुदित मनसे गिप्टाचार पूराकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए मगधके महामात्य वर्पकार ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—'हे गौतम! वैदेही-पुत्र मगध-नरेश अजातशत्रु आप गौतमके चरणोमे सिरसे वन्दना करता है, और आपका आरोग्य, निश्चिन्तता, शरीरका हलकापन, बल, सुख-विहरण (कैसा है?) पूछता है? हे गौतम! वैदेही-पुत्र मगध-नरेश वज्जियोंपर आक्रमण करना चाहता है। उसका कहना है—मैं इन वैभवशाली वज्जियोंको उजाड़ूँगा, इनका नाश करूँगा, इन पर आपत्ति ढालूँगा।”

उस समय आयुष्मान् आनन्द भगवान्के पीछे खड़े उन्हें पखा झल रहे थे। तब भगवान् ने आयुष्मान् आनन्दको सम्बोधित किया आनन्द! क्या तूने सुना है कि वज्जी-गण (बैठको मे) इकट्ठे होते हैं, सन्निपात, बहुल होते हैं?”

“भन्ते! मैंने सुना है कि वज्जी-गण (बैठकोमें) इकट्ठे होते हैं, सन्निपात-बहुल होते हैं।”

“आनन्द! जबतक वज्जी-गण (बैठकोमे) इकट्ठे होते रहेंगे, सन्निपात-बहुल रहेंगे, तब तक वज्जियोंकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं।

“आनन्द! क्या तूने सुना है कि वज्जी-गण एकमत हो (बैठकोमें) सम्मिलित होते हैं, एक मत हो (बैठकोसे) उठते हैं, एकमत हो वज्जी-जनपदके कृत्योंको करते हैं।”

“भन्ते! मैंने सुना है कि वज्जी-गण एकमत हो (बैठकोमें) सम्मिलित होते हैं, एकमत हो (बैठकोसे) उठते हैं, एकमत हो वज्जी-जनपदके कृत्योंको करते हैं।”

आनन्द! जब तक वज्जी-गण एकमतसे (बैठकोमें) सम्मिलित होते रहेंगे, एकमत हो (बैठकोसे) उठते रहेंगे, एकमत हो वज्जी-जनपदके कृत्य करते रहेंगे, तब तक वज्जियोंकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं।”

“आनन्द! क्या तूने सुना है कि वज्जी-गण अप्रजप्त (जो कानून नहीं है) को प्रजप्त (कानून) नहीं मानते, प्रजप्तका उल्लंघन नहीं करते, जैसे पुराना वज्जिधर्म चला आ रहा है, उसके अनुसार चलते हैं?”

“ भन्ते ! मैंने सुना है कि वज्जी-गण अप्रज्ञप्त (जो कानून नहीं हैं) को प्रज्ञप्त (= कानून) नहीं मानते, प्रज्ञप्तका उल्लघन नहीं करते, जैसा पुराना वज्जि-धर्म चला आ रहा है, उसके अनुसार चलते हैं । ”

“ आनन्द ! जब तक वज्जी-गण अप्रज्ञप्त (जो कानून नहीं हैं) को प्रज्ञप्त (= कानून) नहीं मानेंगे, प्रज्ञप्तका उल्लघन नहीं करेंगे, जैसा पुराना वज्जि-धर्म चला आ रहा है, उसीके अनुसार चलते रहेंगे, तब तक वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । ”

“ आनन्द ! क्या तूने सुना है कि वज्जी-गण, जो उनके वयोवृद्ध हैं, उनका आदर करते हैं, गौरव करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं और उनकी बात को ध्यानसे सुनते हैं ? ”

“ भन्ते ! मैंने सुना है कि वज्जी-गण, जो उनके वयोवृद्ध हैं, उनका आदर करते हैं, गौरव करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं और उनकी बातको ध्यानसे सुनते हैं । ”

“ आनन्द ! जबतक वज्जी-गण, जो उनके वयोवृद्ध हैं, उनका आदर करते रहेंगे, गौरव करते रहेंगे, मानते रहेंगे, पूजते रहेंगे और उनकी बातको ध्यानसे सुनते रहेंगे, तबतक वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । ”

“ आनन्द ! क्या तूने सुना है कि वज्जी-गण, जो उनकी कुल-स्त्रियाँ हैं कुल-कुमारियाँ हैं, उन्हें छीनकर जवर्दस्ती (घर) नहीं बसाते ? ”

“ भन्ते ! मैंने सुना है कि वज्जी-गण, जो उनकी कुल-स्त्रियाँ हैं, कुल-कुमारियाँ हैं, उन्हें छीनकर जवर्दस्ती (घर) नहीं बसाते । ”

“ आनन्द ! जबतक वज्जी-गण, जो उनका कुल-स्त्रियाँ हैं, कुल-कुमारियाँ हैं, उन्हें छीन कर जवर्दस्ती (घर) नहीं बसायेंगे, तबतक वज्जियोकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं । ”

“ आनन्द ! क्या तूने सुना है कि वज्जी-गण, उनके जो (नगरके) बाहर तथा भीतरके चैत्य हैं, उनका आदर करते हैं, गौरव करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं और जो पूर्वसे उनके प्रति धार्मिक देन बँधी हुई है, उसका अपहरण नहीं करते ? ”

“ भन्ते ! मैंने सुना है कि वज्जी-गण, उनके जो (नगरके) बाहर तथा भीतरके चैत्य हैं, उनका आदर करते हैं, गौरव करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, और जो पूर्वसे उनके प्रति धार्मिक देन बँधी हुई है, उसका अपहरण नहीं करते । ”

“ आनन्द ! जबतक वज्जी-गण, उनके जो (नगरके) बाहर तथा भीतरके चैत्य हैं उनका आदर करते रहेंगे, गौरव करते रहेंगे, मानते रहेंगे, पूजते रहेंगे और

जो पूर्वमे उनके प्रति धार्मिक देन वैधी हुई है, उसका अपहरण नहीं करते रहेगे, तब तक वज्जियोंकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं।”

“आनन्द ! क्या तूने मुना है कि वज्जी-गण अर्हंतोंके लिये धार्मिक सुरक्षा मुख्यवस्थित रखते हैं, ताकि जो अर्हत्-गण वज्जी-जनपदमे नहीं आये, वे पधारें तथा जो अर्हत्-गण पधारें हैं, वे मुखपूर्वक विचरे ?”

“मन्ते ! मैंने मुना है कि वज्जी-गण अर्हंतोंके लिये धार्मिक सुरक्षा व्यवस्थित रखते हैं, ताकि जो अर्हत्-गण वज्जी-जनपदमें नहीं आये, वे पधारें तथा जो अर्हत्-गण पधारें हैं, वे मुखपूर्वक विचरे।”

“आनन्द ! जबतक वज्जी-गण अर्हंतोंके लिये धार्मिक सुरक्षा व्यवस्थित रखेंगे, ताकि जो अर्हत्-गण-वज्जी-जनपदमें नहीं आये, वे पधारें तथा जो अर्हत्-गण पधारें हैं, वे मुखपूर्वक विचरे, तब तक वज्जियोंकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं।”

तब भगवानने मगधके महामात्य वर्षकार ब्राह्मणको सम्बोधित किया—
ब्राह्मण ! एक बार मैं वैशालीमें नानन्द नैत्यमे विहार कर रहा था। ब्राह्मण ! उन समय मैंने वज्जी जनपदके लोगोंको ये बात अपरिहानि-धर्मोंका उपदेश दिया। ब्राह्मण ! जबतक ये बात अपरिहानि-धर्म वज्जियोंमें बने रहेगे और वज्जी-गण इन बात अपरिहानि-धर्मोंका पालन करने दिखाई देते रहेगे, तबतक वज्जियोंकी उन्नति ही होती रहेगी, अवनति नहीं।”

“हे गौतम ! इन बातों अपरिहानि-धर्मोंका तो कहना ही क्या, इनमेंसे एक एक अपरिहानि-धर्मका पालन करते रहनेमे भी वज्जियोंकी उन्नति की ही आशा की जा सकती है, अवनतिकी नहीं। ओ गौतम ! वैदेही-पुत्र मगध-नरेश अज्ञानयत्रुके निम्ने वज्जियोंपर आक्रमण अकरणीय है। उन्हें या तो विश्वास उत्पन्न कर (उपलापनमे) जीता जा सकता है या उनमें आपसी मत-भेद कर। हे गौतम ! अब हमें जानकी अनुमति दें। हमें बहुत कार्य है, बहुत कृत्य है।”

“हे ब्राह्मण ! इन समय जिस कामका योग्य समय समझे, (वह कर)। तब मगधका महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान्के भाषणका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आननमे उठकर चला गया।

ऐसा मैंने मुना। एक समय भगवान् राजगृहके गृध्र-कूट पर्वतपर विहार कर रहे थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ ! बात अपरिहानि-धर्मोंका उपदेश करता हूँ। उमे मुनो, अच्छी तरह मनमें धारण करो, कहता

हैं।” उन भिक्षुओंने “बहुत अच्छा” कह भगवान्‌को प्रतिवचन दिया। भगवान्‌ने यह कहा—

“भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धर्म कौनसे हैं ? भिक्षुओ, जबतक भिक्षु (वैठको) में इकट्ठे होते रहेगे, सन्निपात-बहुल रहेगे, तब तक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

“भिक्षुओ, जबतक भिक्षु एकमतसे (वैठकोमें) सम्मिलित होते रहेगे, एकमतसे (वैठकोसे) उठते रहेगे, एकमत हो सघ-कृत्य करते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

“भिक्षुओ, जबतक भिक्षु जो अप्रज्ञप्त (= अनियम) हैं, उसे नियम नहीं मानेगे, जो नियम है उसका उल्लघन नहीं करेगे, भगवान्‌ने जिन-जिन शिक्षाओके अनुसार जीवन-यापन करनेके लिए कहा है, उन-उन शिक्षाओके अनुसार जीवन-यापन करते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

“भिक्षुओ, जबतक भिक्षु, ऐसे भिक्षुओका, जो स्थविर हो, प्रसिद्ध हो, चिर-प्रब्रजित हो, सघके ज्येष्ठ हो, सघके नायक हो, सत्कार करते रहेगे, गौरव करते रहेगे, (उन्हे) मानते रहेगे, पूजते रहेगे, उनकी बात ध्यानसे सुनते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

भिक्षुओ, जबतक भिक्षु फिर-फिर उत्पन्न होनेवाली तृष्णाके वशीभूत न होंगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

“भिक्षुओ, जबतक भिक्षु आरण्य-शयनासनको चाहते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

भिक्षुओ, जबतक भिक्षु व्यक्तिगत रूपसे यही चाहते रहेगे कि जो सब्रह्मचारी भिक्षु (उनके विहारमें) नहीं आये हैं, वे आये तथा जो पधारे हैं, वे सुखपूर्वक रहे; तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

भिक्षुओ जबतक भिक्षुओमें ये सात अपरिहानि धर्म स्थिर रहेगे, जबतक भिक्षु इन सात अपरिहानि-धर्मोंका पालन करते दिखाई देते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धर्मोंका उपदेश करता हूँ, इसे सुनो, अच्छी तरह मनमें रखो भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धर्म कौनसे हैं ? भिक्षुओ, जबतक भिक्षु काम-काजमें ही दिन रात लगे रहनेवाले नहीं होंगे, तबतक भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

भिक्षुओ, जबतक भिक्षु वातचीतमें ही निद्रामें ही . मण्डलीमें ही . पापी, पाप-पूर्ण नकलोके वगीभूत कुसगतिमें, कुमित्रोके साथ, कुनम्पर्कमें ही आगमिक थोड़ी-सी उन्नतिसे ही सतुष्ट नहीं होते रहेगे, तब तक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं ।

भिक्षुओ, जबतक भिक्षुओमें ये सात अपरिहानि धर्म स्थिर रहेगे, जबतक भिक्षु इन सात अपरिहानि धर्मोंका पालन करते दिखाई देते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं ।

“भिक्षुओ, सात अपरिहानि धर्मोंकी देशना करता हूँ । इसे सुनो, अच्छी तरह मनमें रखो भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धर्म कौनसे हैं ? भिक्षुओ, जबतक भिक्षु श्रद्धावान् रहेगे, तबतक भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं ।

भिक्षुओ, जबतक भिक्षु लज्जा-शील रहेगे . (पाप—) भीरु रहेगे . . . बहुश्रुत होंगे . . . प्रयत्नशील होंगे . . . स्मृतिमान होंगे . . . प्रजावान् होंगे; तबतक भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं ।

भिक्षुओ, जबतक भिक्षुओमें ये सात अपरिहानि-धर्म स्थिर रहेगे, जबतक भिक्षु इन सात अपरिहानि-धर्मोंका पालन करते दिखाई देते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं ।

भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धर्मोंकी देशना करता हूँ । इसे सुनो, अच्छी तरह मनमें रखो . भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धर्म कौनसे हैं ? भिक्षुओ, जबतक भिक्षु स्मृति-सम्बोधि अगकी भावना (= अभ्यास) करते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं ।

भिक्षुओ, जबतक भिक्षु धम्म विचय सम्बोधि-अगकी भावना (= अभ्यास) करते रहेगे . वीर्य सम्बोधि-अगकी भावना . . . प्रीति सम्बोधि-अगकी भावना . . . प्रश्रद्धि सम्बोधि-अगकी भावना . . . समाधि सम्बोधि-अगकी भावना . . . उपेक्षा नमाधि सम्बोधि-अगकी भावना (= अभ्यास) करते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं ।

भिक्षुओ, जबतक भिक्षुओमें ये सात अपरिहानि-धर्म स्थिर रहेगे, जबतक भिक्षु इन सात अपरिहानि-धर्मोंका पालन करते दिखाई देते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं ।

भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धर्मोंकी देशना करता हूँ । इसे सुनो, अच्छी तरह मनमें रखो . . . भिक्षुओ, सात अपरिहानि-धर्म कौनसे हैं ? भिक्षुओ, जब

तक भिक्षु अनित्य-सज्ञाकी भावना करेगे, तबतक भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

भिक्षुओ, जबतक भिक्षु अनात्म-सज्ञाकी भावना (= अभ्यास) करते रहेगे अशुभ-सज्ञाकी भावना (दुष्कर्मोंके) दुष्परिणाम-सज्ञाकी भावना ... प्रहाण-सज्ञाकी भावना विराग-सज्ञाकी भावना निरोध-सज्ञाकी भावना, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होगी, हानि नहीं।

भिक्षुओ, जबतक भिक्षुओमे ये सात अपरिहानि-धर्म स्थिर रहेगे, जबतक भिक्षु इन सात अपरिहानि-धर्मोंका पालन करते दिखाई देते रहेगे, तबतक भिक्षुओ, भिक्षुओकी उन्नति ही होती रहेगी, हानि नहीं।

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् श्रावस्तीमे अनाथपिण्डिकके जेतवना-राममे विहार करते थे। उस समय भगवान्ने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“ भिक्षुओ, ये सात बातें शैक्ष-भिक्षुओकी अवनतिका कारण होती हैं। कौन-सी सात ? दिन-रात किसी काममे ही लगे रहना, दिन-रात बातचीतमें ही लगे रहना, दिन-रात सोते ही रहना, दिन-रात मण्डलीमे ही मस्त रहना, इन्द्रियोका असयम, भोजनके विषयमे अमात्रज्ञ होना, सघमें सघ-कृत्य रहते ही हैं, शैक्ष-भिक्षु सोचता है, सघमे स्थविर भिक्षु है, प्रसिद्ध है, चिर प्रब्रजित है, कार्यका भार वहन करनेवाले हैं, वे उस कामको नहीं जानेंगे, और वह उनके कार्यमें सहायक होता है। भिक्षुओ, ये सात धर्म शैक्ष भिक्षुकी अवनतिका कारण होते हैं।

“ भिक्षुओ, ये सात बातें शैक्ष-भिक्षुकी अवनतिका कारण नहीं होती। कौन-सी सात ? दिन-रात किसी काममें न लगे रहना, दिन-रात बातचीतमे न लगे रहना, दिन-रात सोते न रहना, दिन-रात मण्डलीमे ही मस्त न रहना, इन्द्रियोका असयत न रहना, भोजनके विषयमे मात्रज्ञ होना, सघमे सघ-कृत्य रहते ही हैं, शैक्ष भिक्षु सोचता है, सघमे स्थविर भिक्षु है, प्रसिद्ध है, चिर-प्रब्रजित है, कार्यका भार वहन करनेवाले हैं, वे उसको जानेंगे, और वह उनके कार्यमें सहायक नहीं होता है। भिक्षुओ, ये सात बातें शैक्ष भिक्षुकी अवनतिका कारण नहीं होती।

भिक्षुओ, ये सात बातें उपासककी अवनतिका कारण होती हैं। कौन-सी सात बातें ? वह भिक्षुओका दर्शन करना छोड़ देता है, वह सद्धर्मके श्रवणमें प्रमाद करता है, (पाँच) शीलोका अभ्यास नहीं करता, अश्रद्धावान् होता है, जो स्थविर भिक्षु होते हैं, जो मध्यम-दर्जोंके होते हैं तथा जो नये भिक्षु होते हैं, उनको दोष ही

देते रहकर धर्म सुनता, छिद्रान्वेपी होता है, बुद्ध-शासनसे बाहर दक्षिणाहोंकी खोज करता है और पहले उन्हीका आदर-सत्कार करता है। भिक्षुओ, ये सात बातें उपासक की अवनतिका कारण होती हैं।

भिक्षुओ, ये सात बातें उपासककी उन्नतिका कारण होती हैं। कौन-सी सात बातें? वह भिक्षुओका दर्शन करना नहीं छोड़ता है, वह सद्धर्मके श्रवणमें प्रमाद नहीं करता है, वह पाँच गीलोका अभ्यास करता है, श्रद्धावान् होता है, जो स्थविर-भिक्षु होते हैं, जो मध्यम दर्जेके होते हैं तथा जो नये भिक्षु होते हैं, उनको दोष नहीं देते रहकर धर्म नहीं सुनता है, छिद्रान्वेपी नहीं होता है, (बुद्ध-शासन) से बाहर दक्षिणाहोंको नहीं खोजता है, पहले उन्हीका आदर-सत्कार करता है। भिक्षुओ, ये सात बातें उपासककी उन्नतिका कारण होती हैं।

भगवान्ने यह कहा। इतना कहकर सुगत आस्ताने आगे यह भी कहा—

दस्सन भावित्तान, यो हापेति उपासको ।

सवन च अरियधम्मान, अधिसीले न सिक्खति ॥

अप्पसादो च भिक्खूसु, भिय्यो भिय्यो पवड्ढति ॥

उपासकचित्तो च, सद्धम्म सोतुमिच्छति ॥

इतो च वहिद्धा अञ्ज, दक्खिण्येय्य गवेसति,

तत्येव च पुव्वकार, यो करोति उपासको ॥

एते खो परिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते ।

उपासको सेवमानो, सद्धम्मा परिहायति ॥

[जो उपासक सयत भिक्षुओका दर्शन करना त्याग देता है, जो आर्य-धर्मको सुनता नहीं है, जो पाँच गीलोका अभ्यास नहीं करता है, जिसकी भिक्षुओंके प्रति अश्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, वह उपासक-युक्त चित्तसे सद्धर्मका श्रवण करता है, बुद्ध-शासनसे बाहर दूसरे लोगोमें दक्षिणाहोंको खोजता रहता है और जो उपासक पहले उन्हीका आदर-सत्कार करता है, वह इन सात अपरिहानि-धर्मोंका उपदेश दिने रहनेके अनुसार, उनके अनुकूल आचरण करनेवाला होनेसे सद्धर्ममें अवनतिको प्राप्त होता है।]

दस्सन भावित्तान, यो न हापेति उपासको ।

सवन च अरियधम्मान, अधिसीले च सिक्खति ॥

पसादो चम्म भिक्खूसु, भिय्यो भिय्यो पवड्ढति ।

अनुपासकचित्तो च, सद्धम्म सोतुमिच्छति ॥

न इतो वहिद्धा अञ्ज, दक्खिणेय्य गवेसति ।

इधेव च पुव्वकार, यो करोति उपासको ॥

एते खो अपरिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते ।

उपासको सेवमानो, सद्धम्मा न परिहायति ॥

[जो उपासक सयत भिक्षुओका दर्शन करता रहता है, जो श्रेष्ठ-धर्मको सुनता रहता है, जो पाँच शीलका अभ्यस्त रहता है, जिसकी भिक्षुओके प्रति श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जो उपालम्भ रहित चित्तसे सद्धर्म सुननेकी इच्छा करता है, जो बुद्ध-शासनसे बाहर दूसरे दक्षिणार्होंकी खोज नहीं करता तथा जो उपासक पहले इन्हींका आदर-सत्कार करता है, वह इन सात अपरिहानि-धर्मोंका उपदेश दिये रहनेके अनुमार, इनके अनुकूल आचरण करनेवाला होनेसे सद्धर्मसे पतित नहीं होता ।]

भिक्षुओ, ये सात उपासक की विपत्तियाँ हैं। कौनसी सात ? भिक्षुओ, ये सात उपासककी सम्पत्तियाँ हैं। कौन सी सात ?

भिक्षुओ, ये सात उपासकके पतनके कारण (= पराभव) हैं। कौनसे सात ?

• भिक्षुओ, ये सात उपासककी उन्नतिके कारण (= सम्भव) हैं। कौनसे सात ? वह भिक्षुओका दर्शन करना नहीं छोड़ता है, वह सद्धर्मके श्रवणमें प्रमाद नहीं करता है, वह पाँच शीलका अभ्यास करता है, श्रद्धावान् होता है, जो स्थविर भिक्षु होते हैं, जो मध्यम दर्जेके होते हैं तथा जो नये भिक्षु होते हैं, उनको दोष नहीं देता रहकर सद्धर्म सुनता है, छिद्रान्वेषी नहीं होता है, (बुद्ध) शासनसे बाहर दक्षिणार्हों को नहीं खोजता है, पहले इन्हींका आदर-सत्कार करता है। भिक्षुओ, ये सात उपासक की उन्नतिके कारण (= सम्भव) हैं।

दस्सन भावितत्तान, यो हापेति उपासको

सवन च अरियधम्मान, अधिसीले न सिक्खति ।

अप्पसादो च भिक्खूसु, भिय्यो भिय्यो पवड्डति

उपारम्भक चित्तो च, सद्धम्म सोतुमिच्छति ॥

इतो च वहिद्धा अञ्ज, दक्खिणेय्य गवेसति ।

तत्थेव च पुव्वकार, यो करोति उपासको ॥

एते खो परिहानिये, सत्त धम्मे सुदेसिते ।

उपासको सेवमानो, सद्धम्मा परिहायति ॥

दस्सन भावितत्तान, यो न हापेति उपासको,

सवन च अरियधम्मान, अधिसीले च सिक्खति ॥

पमादो चस्म भिक्खूमु, भिय्यो भिय्यो पवड्ढति ।
 अनुपारम्म चित्तो च, सद्धम्म सोतुमिच्छति ॥
 न इतो वहिद्धा अञ्ज, दक्खिण्येय गवेसति ।
 इधेव च पुव्वकार यो करोति उपासको ॥
 एते खो अपरिहानिये, सत्त धम्ममे सुदेसिते ।
 उपासको सेवमानो, सद्धम्मा न परिहायति ॥

[अर्थ ऊपर ही आ गया है ।]

४ देवता वर्ग

तब एक प्रकाशमान देवता प्रकाशमान रात्रिमें सारे जेतवन को प्रकाशयुक्त करके जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर खडा हुआ । एक ओर खडे हुए देवताने भगवान्को यह कहा—

“ भन्ते ! ये सात वाते भिक्षुकी उन्नति (= अपरिहानि) के लिये होती है । कौनसी सात ? शास्ताका गौरव, धर्मका गौरव, सधका गौरव, शिक्षाओंका गौरव, समाधिका गौरव, अप्रमादका गौरव तथा मैत्री-भावका गौरव । भन्ते, ये सात वातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती है । उस देवताने यह कहा । शास्ताने समर्थन किया । यह जान कि शास्ताने समर्थन किया, वह देवता-प्रदक्षिणा कर वही अन्तर्धान हो गया ।

तब भगवान्ने उस रातके वीतने पर भिक्षुओंको सम्बोधित किया— भिक्षुओ, इस रातको एक प्रकाशमान देवता, प्रकाशमान रात्रिमें, सारे जेतवनको प्रकाशयुक्त करके जहाँ मैं था, वहाँ पहुँचा । पास जाकर मुझे अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया । भिक्षुओ, एक ओर खडे हुए उम देवताने मुझे यह कहा—भन्ते ! ये सात वातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती है । कौनसी सात ? शास्ताका गौरव धर्मका गौरव, सधका गौरव, शिक्षाओंका गौरव, समाधिका गौरव, अप्रमादका गौरव तथा मैत्री-भावका गौरव । भन्ते ! ये सात वातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती है ।

भिक्षुओ, उम देवताने मुझे यह कहा । इतना कह, मुझे अभिवादन कर (मेरी प्रदक्षिणा) कर वह देवता वही अन्तर्धान हो गया ।

सत्युगरु धम्मगरु, मघे च तिव्वगारवो,

समाधिगरु आतापी, भिक्खाय तिव्वगारवो ॥

अप्पमाद गरु भिक्खु, पटिसन्धार गारवो ।

अमव्वो परिहानाय, निव्वानस्सेव सन्तिके ॥

[शास्ताके प्रति गौरव, धर्मका गौरव, सघके प्रति तीव्र गौरवका भाव, समाधिके प्रति गौरवका भाव, प्रयत्नशील, शिक्षाओके प्रति तीव्र गौरवका भाव, अप्रमादके प्रति गौरवका भाव तथा मैत्री-भावके प्रति गौरवका भाव जिस भिक्षुमें होता है, उसका पतन असम्भव होता है, वह निर्वाणके समीप पहुँचा हुआ होता है।]

भिक्षुओ, इस रातको एक प्रकाशमान देवता, प्रकाशमान रात्रिमेसारे जेतवन को प्रकाशयुक्त करके जहाँ मैं था, वहाँ पहुँचा। पास आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। भिक्षुओ, एक ओर खड़े हुए उस देवताने मुझे यह कहा—भन्ते ! ये सात बातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती हैं। कौनसी सात बातें ? शास्ताका गौरव, धर्मका गौरव, सघका गौरव, शिक्षाओका गौरव, समाधिका गौरव, लज्जाका गौरव, (पाप—) भीरुताका गौरव। भन्ते ! ये सात बातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती हैं। भिक्षुओ, उस देवताने मुझे यह कहा इतना कह, मुझे अभिवादन कर, (मेरी) प्रदक्षिणा कर वह देवता वही अन्तर्धान हो गया।

सत्युगरु धम्मगरु, सघे च तिव्वगारवो,
समाधिगरु, आतापी, सिक्खाय, तिव्वगारवो ॥
हिरि ओत्तप्पसम्पन्नो, सप्पतिस्सो सगारवो,
अभब्बो परिहानाय, निब्बानस्सेव सन्तिके ॥

[शास्ताके प्रति गौरव शिक्षाओके प्रति तीव्र गौरवका भाव। लज्जा तथा (पाप—) भीरुता से युक्त, इन सबके प्रति गौरवका भाव जिस भिक्षुके मनमें होता है, उसकी अवनति असम्भव है। वह निर्वाणके ही समीप है।]

भिक्षुओ, इस रातको एक प्रकाशमान देवताने मुझे यह कहा—“भन्ते ! ये सात बातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती हैं। कौन सी सात बातें ? शास्ताका गौरव, धर्मका गौरव, सघका गौरव, शिक्षाओका गौरव, समाधिका गौरव, शिक्षा कामी होना तथा सत्सगति (= कल्याण-मित्रता)। भन्ते ! ये सात बातें भिक्षुकी उन्नतिकी के लिये होती हैं। भिक्षुओ, इस देवताने मुझे यह कहा। इतना कह, मुझे अभिवादन कर (मेरी) प्रदक्षिणा कर वह देवता वही अन्तर्धान हो गया।

सत्युगरु धम्म गरु, सघे च तिव्वगारवो,
समाधिगरु आतापी, सिक्खाय तिव्वगारवो ॥
कल्याण मित्तो सुवचो, सप्पतिस्सो सगारवो,
अभब्बो परिहानाय, निब्बानस्सेव सन्तिके ॥

[शास्ताके प्रति गौरव शिक्षाओके प्रति तीव्र गौरवका भाव

सत्सगतिमें रहने वाला तथा शिक्षा-कामी—इन सबके प्रति गौरवका भाव, जिस भिक्षुके मनमें होता है, उसकी अवनति असम्भव है, वह निर्वाणके ही समीप है।]

भिक्षुओ, इस रातको एक प्रकाशमान देवता मुझे यह कहा—
“ भन्ते ! ये सात वातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये होती हैं। कौनसी सात वातें ?
शास्ताका गौरव, धर्मका गौरव, सधका गौरव, शिक्षाओका गौरव, समाधिका गौरव,
शिक्षा-कामी होना, तथा सत्सगति । भन्ते ! ये सात वातें भिक्षुकी उन्नतिके लिये
होती हैं । भिक्षुओ, उस देवताने मुझे यह कहा । इतना कह, मुझे अभिवादन कर
(मेरी) प्रदक्षिणा कर वह देवता वही अन्तर्धान हो गया ।

ऐसा कहने पर आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से कहा—भन्ते ! भगवान्के
द्वारा जो कुछ सक्षेपमें कहा गया है, मैं उसे विस्तारसे इस प्रकार जानता हूँ ।
भन्ते ! भिक्षु स्वयं शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता है तथा गौरवका
भाव रखनेकी प्रशंसा करने वाला । जो दूसरे ऐसे भिक्षु होते हैं, जो शास्ताके प्रति
गौरवका भाव नहीं रखते उन्हें वैसा करनेकी प्रेरणा देता है । जो दूसरे भिक्षु शास्ताके
प्रति गौरवका भाव रखने वाले होते हैं, उनकी समयानुकूल यथार्थ प्रशंसा करने वाला
होता है । स्वयं धर्मके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता है सधके प्रति
भाव रखने वाला होता है शिक्षाओंके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता है
. . . समाधिके प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता है शिक्षाकामी
होता है सत्सगतिमें रहनेवाला होता है तथा सत्सगतिकी प्रशंसा करनेवाला ।
जो दूसरे ऐसे भिक्षु होते हैं, उन्हें वैसा करनेकी प्रेरणा करता है । जो दूसरे भिक्षु सत्सग
में रहने वाले होते हैं, उनकी समयानुसार यथार्थ प्रशंसा करनेवाला होता है । भन्ते !
भगवान्के द्वारा जो कुछ सक्षेपमें कहा गया है, मैं उसे विस्तारसे इस प्रकार जानता हूँ ।

“ सारिपुत्र बहुत अच्छा । सारिपुत्र, बहुत अच्छा । सारिपुत्र ! जो कुछ
मैंने सक्षेपमें कहा, तू उसकी विस्तारसे इस प्रकार अर्थ जानता है । सारिपुत्र ! भिक्षु
स्वयं शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता है तथा गौरवका भाव रखनेकी
प्रशंसा करनेवाला । जो दूसरे ऐसे भिक्षु होते हैं, जो शास्ताके प्रति गौरवका भाव
नहीं रखते, उन्हें वैसा करनेकी प्रेरणा देता है । जो दूसरे भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका
भाव रखने वाले होते हैं, उनकी समयानुकूल यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है ।
स्वयं धर्मके प्रति गौरवका भाव रखने वाला होता है सधके प्रति गौरवका
भाव रखने वाला होता है शिक्षाओंके प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता है
. समाधिके प्रति गौरवका भाव रखनेवाला होता है . शिक्षाकामी

होता है . सत्सगतिमें रहने वाला होता है तथा सत्सगतिकी प्रशंसा करने वाला। जो दूसरे ऐसे भिक्षु होते हैं, जो सत्सगतिमें रहने वाले नहीं होते हैं उन्हें वैसा करनेकी प्रेरणा करता है। जो दूसरे भिक्षु सत्सगतिमें रहने वाले होते हैं, उनकी समयानुसार यथार्थ प्रशंसा करने वाला होता है। सारिपुत्र^१ इस प्रकार जो कुछ मैंने संक्षेपमें कहा, उसका तू ने विस्तारसे अर्थ जान लिया।

भिक्षुओ, जिसमें ये सात गुण हो, ऐसे मित्रकी सगति करनी चाहिये। कौन से सात? जो कठिनतासे दी जा सकती है, वह वस्तु भी देता है, जो कठिनतासे किया जा सकता है, वह काम भी करता है, जो कठिनतासे सहन की जा सकती है, ऐसी बात भी सहन करता है, जो अपने रहस्य की बात है वह भी प्रकट कर देता है, जो उसका रहस्य है, उसे छिपा कर रखता है, आपत्ति पडने पर साथ नहीं छोड़ता तथा निर्धन हो जानेकी अवस्था में भी अवहेलना नहीं करता। भिक्षुओ, जिसमें ये सात गुण हो, ऐसे मित्रकी सगति करनी चाहिये।

दुद्द ददाति मित्तो, दुक्कर चा पि कुव्वति ।

अयोपिस्स दुहत्तानि, खमति दुक्खमानि च ॥

गुह् च तस्स अक्खाति, गुह्स्स परिगूहति ।

आपदासु न जहाति, खीणेन नातिमञ्चति ॥

यम्हि एतानि ठानानि, सविज्जन्तीध पुग्गले ।

सो मित्तो मित्तकामेन, भजितव्वो तथाविधो ॥

[जो (वस्तु) कठिनाईसे दी जा सकती है, वह देता है, जो (कार्य) कठिनाईसे किया जा सकता है, वह करता है, जो असह्य दुःखत वचन होते हैं, उन्हें भी सहन करता है, जो (अपना) रहस्य होता है, वह भी उस पर प्रकट कर देता है, जो उसका रहस्य है, उसे छिपा कर रखता है, आपत्ति पडने पर साथ नहीं छोड़ता तथा निर्धन हो जाने पर भी अवहेलना नहीं करता—जिस व्यक्तिमें ये सात गुण हो, ऐसे मित्रकी सगति करनी चाहिये।]

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात गुण हो, उसी मित्र भिक्षुकी सगतिमें रहना चाहिये, ऐसे ही मित्र भिक्षुकी सेवामें रहना चाहिये, भले ही उसकी ओरसे उपेक्षित (= पनुज्जमान) ही हो। कौनसे सात गुण? प्रिय होता है, अनुकूल होता है, गौरव का भाजन होता है, पूज्य होता है, वक्ता होता है, वचन-क्षम होता है, गम्भीर बातका करने वाला होता है तथा अनुचित रास्ते पर नहीं डालता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये

ज्ञान गुण हों, उमी मित्र मिश्रुकी मगतिमें रूढ़ना चाहिये, भले ही उमकी ओरसे उपेक्षित (= पतुञ्जमान) भी हों।

पियां गरु भावनीयो, वना च वचनकत्रमो।
गर्भार च कथ कना, नां चट्टानं नियोजको॥
यम्हि एतानि ठानानि, मविज्जन्तीध पुगले,
नां मित्तां मित्तकामेन, अत्थकामानुकम्पतो।
अवि नामियमानेन, भजितव्वो, तथाविधो॥

[जो प्रिय हो, जो गौरवाहं हो, जो पूज्य हो, जो वक्ता हों, जो वचन-क्षम हो, जो गभीर वात करनेवाला हो और जो अनुचित मार्ग न दिखाने वाला हो—जिन मिश्रुमें ये गुण हों, ऐंसा हितचिन्तक मिश्रु ही, अपना हित चाहने वाले मिश्रु द्वारा अपना मित्र बनाया जाना चाहिये, भले ही वह उसे दण्ड-देने वाला हो।]

मिश्रुओं, जिन मिश्रुमें ये सात गुण हांते हैं वह अचिरकालमें ही चारों ज्ञानों (पटिमम्मिदाओ) को स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करेगा। कौनसे सात गुण? मिश्रुओं, वह मिश्रु अपने चित्तकी लीनताको यथार्थ रूपसे जानता है कि उमका चित्त लीन है, वह मिश्रु भीतरी मक्षेपको यथार्थ रूपसे जानता है कि उमका चित्त भीतरी कारणसे मक्षिप्त है, वह मिश्रु, बाह्य विक्षेपको यथार्थ रूपसे जानता है कि उमका चित्त बाह्य कारणसे विक्षिप्त है; उसकी जानकारीमें वेदनाओं की उत्पत्ति, स्थिति, निरोध होता है, उसकी जानकारी में सजावोंकी उत्पत्ति, स्थिति, निरोध होता है; उसकी जानकारीमें वितर्कोंकी उत्पत्ति, स्थिति, निरोध होता है, उमने अपनी प्रज्ञासे अनुकूल-प्रतिकूल, वद्विया-वटिया, कृष्ण-शुक्ल सप्रतिभाग धर्मों (= चित्तके विषयों) के निमित्तों (= चित्तके ध्यानके आधार) को भली प्रकार ग्रहण किया होता है, मनमें स्थान दिया होता है, अच्छी तरह धारण किया होता है तथा अच्छी तरह वीधा होता है, मिश्रुओं, जिस मिश्रुमें ये सात गुण होते हैं, वह अचिरकालमें ही चारों ज्ञानों (पटिमम्मिदाओ) को स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहार करता है।

मिश्रुओं, मारिपुत्रमें ये सात गुण हैं, जिनके कारण मारिपुत्र चारों ज्ञानों (= पटिमम्मिदाओ) को स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है। कौनसे सात गुण? मिश्रुओं, मारिपुत्र अपने चित्तकी लीनताको यथार्थ रूपसे जानता है कि उमका चित्त लीन है, मारिपुत्र भीतरी विक्षेपको यथार्थ रूपसे जानता है कि उसका चित्त भीतरी कारणसे मक्षिप्त है, मारिपुत्र बाह्य विक्षेपको यथार्थ-रूपसे जानता

है कि उसका चित्त बाह्य कारणसे विक्षिप्त है ; सारिपुत्रकी जानकारी मे वेदनाओकी उत्पत्ति, स्थिति, निरोध होता है , सारिपुत्रकी जानकारीमे सजाओकी उत्पत्ति, स्थिति, निरोध होता है, सारिपुत्रकी जानकारीमे वितर्कोकी उत्पत्ति, स्थिति, निरोध होता है, सारिपुत्रने अपनी प्रजासे अनुकूल-प्रतिकूल, बढिया-घटिया, कृष्ण-शुक्ल सप्रतिभाग घर्मों (= चित्तके विषयो) के निमित्त (= चित्तके ध्यानके आधार) को भली प्रकार ग्रहण किया है, मनमें स्थान दिया है, अच्छी तरह धारण किया है तथा अच्छी तरह वीधा है। भिक्षुओ, सारिपुत्रमे ये सात गुण है, जिनके कारण सारिपुत्र चारो ज्ञानो (पटिसम्भिदाओ) को स्वयं जानकर, साक्षात् कर प्राप्तकर विहार करता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात वाते होती है, चित्त उस भिक्षुके वशमें रहता है, वह भिक्षु चित्तके वशमे नहीं रहता। कौनसी सात वाते ? भिक्षुओ, भिक्षु समाधि-कुशल होता है, समाधि लगानेमे कुशल होता है, समाधिकी स्थितिमें रहनेमे कुशल होता है, समाधि-अवस्थासे उठनेमें कुशल होता है, समाधिका सुफल (= कल्याण) प्राप्त करनेमे कुशल होता है, समाधि अवस्थाके आसपास रहनेमें कुशल होता है, समाधि सम्बन्धी अभिनीहार (= पृथक् होना) में कुशल होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात वाते होती है, चित्त उस भिक्षुके वशमे रहता है, वह भिक्षु चित्तके वशमें नहीं रहता।

भिक्षुओ, सारिपुत्रमें ये सात वाते है जिनके कारण चित्त उसके वशमें रहता है, वह चित्तके वशमें नहीं रहता। कौनसी सात वाते ? भिक्षुओ, सारिपुत्र समाधि-कुशल है, समाधि लगानेमे कुशल है, समाधिकी स्थितिमे रहनेमें कुशल है, समाधि-अवस्थासे उठनेमें कुशल है, समाधिका सुफल प्राप्त करनेमे कुशल है, समाधि अवस्थाके आसपास रहनेमें कुशल है, तथा समाधि सम्बन्धी अभिनीहारमें कुशल है। भिक्षुओ, सारिपुत्रमें ये सात वाते है, जिनके कारण चित्त उसके वशमें रहता है, वह चित्तके वशमें नहीं रहता।

उस समय आयुष्मान् सारिपुत्र पूर्वाह्नमें (चीवर) पहन तथा पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुए। तब आयुष्मान् सारिपुत्रके मनमें यह वात आई—श्रावस्तीमें भिक्षाटनके लिये घूमनेका ठीक समय अभी कुछ विलम्ब से है। तब तक मैं जहाँ दूसरे तैर्थिको (= मत वालो) का परिव्राजक— आराम है, वहाँ ही चलूँ। तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ अन्य तैर्थिकोका परिव्राजक-आराम था वहाँ पहुँचे। जाकर उन अन्य तैर्थिक परिव्राजकोसे कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेम पूछ

चुकने पर एक ओर बैठे। उस समय उन बैठे हुए, उन एकत्र हुए अन्य तैथिक परिव्राजकोंमें यह वातचीत चल रही थी कि आयुष्मानो, जो कोई बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्यवास करता है, उसे विशिष्ट (= निदस) कहा जा सकता है।

आयुष्मान् सारिपुत्रने उन अन्य तैथिक परिव्राजकोंके कथनका न समर्थन किया, न खण्डन किया। विना समर्थन किये, विना खण्डन किये, उठकर चले गये भगवान्से उस कथनका स्पष्टीकरण जानूंगा।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र श्रावस्तीमें भिक्षाटन कर, भिक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा —

“भन्ते ! मैं पूर्वाह्नमें (चीवर) पहन तथा पात्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुआ। भन्ते ! उस समय मेरे मनमें यह हुआ—श्रावस्तीमें भिक्षाटनके लिये घूमनेका ठीक समय अभी कुछ विलम्बसे है। तबतक मैं जहाँ दूसरे तैथिकों (मत वालों) का परिव्राजक-आराम है वहाँ ही चलूँ। तब भन्ते ! जहाँ अन्य तैथिकोंका परिव्राजक-आराम था, वहाँ गया। जाकर उन अन्य तैथिक परिव्राजकोंसे कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेम पूछ चुकने पर एक ओर बैठे। भन्ते ! उस समय उन बैठे हुए, उन एकत्र हुए, अन्य तैथिक-परिव्राजकोंमें यह वातचीत चल रही थी कि आयुष्मानो ! जो कोई बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य-वास करता है, उसे विशिष्ट (= निदस) कहा जा जाता है। भन्ते ! मैंने उन अन्य तैथिक परिव्राजकोंके कथनका न समर्थन किया, न खण्डन किया। विना समर्थन किये, विना खण्डन किये, उठकर चला आया कि भगवान्से इस कथनका स्पष्टीकरण जानूंगा। भन्ते ! क्या बुद्ध शासन (= धर्म-विनय)में केवल वर्ष-गणना से किसी भिक्षुको विशिष्ट माना जा सकता है ?”

“सारिपुत्र ! इस बुद्ध शासन (= धर्म-विनय) में केवल वर्ष-गणनासे किसी भिक्षुको विशिष्ट नहीं घोषित किया जा सकता। सारिपुत्र ! ये सात विशेषताओं के लक्षण मैंने स्वयं जानकर, साक्षात् कर घोषित किये हैं। कौनसे सात ? सारिपुत्र ! भिक्षु गीला ग्रहण करनेमें अत्यन्त उत्साही होता है और भविष्य में शिक्षा ग्रहण करनेमें भी उत्साह-युक्त, धर्म-सन्तति (= धर्म-परम्परा) के प्रति अत्यन्त उत्साही होता है, और भविष्यमें भी धर्म-सन्ततिके प्रति उत्साह-युक्त, इच्छा (= तृष्णा) का मर्दन करनेमें अत्यन्त उत्साही होता है, तथा भविष्यमें भी इच्छाका मर्दन करनेमें उत्साह-युक्त; एकान्त-चिन्तन के प्रति अत्यन्त उत्साही होता है तथा भविष्यमें भी एकान्त-

चिन्तनके प्रति अत्यन्त उत्साह-युक्त; प्रयत्नके प्रति अत्यन्त उत्साही होता है तथा भविष्यमें भी प्रयत्न करनेके प्रति अत्यन्त उत्साह-युक्त, स्मृति-विवेकके प्रति अत्यन्त उत्साही होता है तथा भविष्यमें भी स्मृति-विवेकके प्रति अत्यन्त उत्साह-युक्त, और दृष्टि द्वारा वीधनेके प्रति भी अत्यन्त उत्साही होता है तथा भविष्यमें भी दृष्टि द्वारा वीधनेके प्रति अत्यन्त उत्साह-युक्त। सारिपुत्र ! ये सात विशेषताओके लक्षण मैंने स्वयं जानकर, साक्षात् कर घोषित किये हैं। सारिपुत्र ! इन सात विशेषताओके लक्षणोंसे युक्त भिक्षु यदि वारह वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य-वास करता है, तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है, यदि चौबीस वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य-वास करता है, तो भी उसे विशिष्ट माना जाता सकता है, यदि छत्तीस वर्ष भी ब्रह्मचर्य-वास करता है, तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है; यदि अड़तालीस वर्ष भी ब्रह्मचर्य-वास करता है, तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है।

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् कौसम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे। तब आयुष्मान् आनन्दं पूर्वाह्निमें (चीवर) पहन तथा पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुए। तब आयुष्मान् आनन्दके मनमें यह बात आई—कौसम्बीमें भिक्षाटनके लिये घूमनेका ठीक समय अभी कुछ विलम्बसे है। तब तब मैं जहाँ दूसरे तैथिकोंका परिव्राजक-आराम है, वहाँ ही चलूँ। तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ अन्य तैथिकोंका परिव्राजक-आराम था, वहाँ पहुँचे। जाकर अन्य तैथिक परिव्राजकोंसे कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेम पूछ चुकनेपर एक ओर बैठे। उस समय उन बैठे हुए, उन एकत्र हुए अन्य तैथिक परिव्राजकोंमें यह बातचीत चल रही थी कि आयुष्मानो ! जो कोई वारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य-वास करता है, उसे विशिष्ट (= निदस) कहा जा सकता है।

आयुष्मान् आनन्दने उन अन्य तैथिक परिव्राजकोंके कथनका न समर्थन किया, न खण्डन किया, न समर्थन किया। बिना समर्थन किये, बिना खण्डन किये, चँठ कर चले गये—भगवान् से इस कथनका स्पष्टीकरण जानूँगा।

तब आयुष्मान् आनन्द कौसम्बीमें भिक्षाटन कर, भिक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान् को प्रणाम करे एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् आनन्दने भगवान् से यह कहा—

“ भन्ते ! मैं पूर्वाह्निमें (चीवर) पहन तथा पात्र-चीवर ले, कौसम्बीमें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुआ। भन्ते ! उस समय मेरे मनमें यह हुआ—कौसम्बीमें भिक्षाटनके लिये घूमनेका ठीक समय अभी कुछ विलम्बसे है, तबतक मैं जहाँ दूसरे

तैयिकोका पन्त्रिंशत्तम-आगम है, वहाँ ही चतुं। तब भन्ते ! कुमल-श्रेम पूछा & कुमल-श्रेम पूछ चुकने पर एक ओर बैठा। भन्ते ! उन समय उन बैठे हुए, उन् एकत्र हुए अन्य तैयिक पन्त्रिंशत्तमों यह वातचीत चल रही थी कि आयुष्मानो ! जो कोई वाग्द्व वर्ष तक ब्रह्मचर्य-वास करता है, उसे विशिष्ट (= निहम) कहा जा सकता है। भन्ते ! मैंने उन अन्य तैयिक पन्त्रिंशत्तमोंके कथनका न समर्थन किया न खण्डन किया। बिना समर्थन किये, बिना खण्डन किये, उठकर चला आया कि भगवानने इस कथन का स्पष्टीकरण जानूंगा। भन्ते ! क्या बृद्ध-वासन (= धर्म-विनयमें) में केवल वर्ष-गणना से किसी भिक्षुको विशिष्ट माना जा सकता है ?

आनन्द ! इस बृद्ध-वासन (= धर्म-विनयमें) केवल वर्ष-गणनाने किसी भिक्षुको विशिष्ट नहीं घोषित किया जा सकता। आनन्द ! विशेषताओंके ये सात लक्षण मैंने स्वयं जानकर, साक्षात् कर, घोषित किये हैं। कौनसे सात ? आनन्द ! भिक्षु श्रद्धा-वान् होता है, लज्जाशील होता है, (पाप-) शीर होता है, बहुयुक्त होता है, प्रयत्नशील होता है, स्मृतिमान होता है तथा प्रज्ञावान् होता है। आनन्द ! विशेषताके ये सात लक्षण मैंने स्वयं जानकर, साक्षात् कर, घोषित किये हैं। आनन्द ! विशेषताके इन सात लक्षणोंमें युक्त भिक्षु यदि वाग्द्व वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य-वास करता है तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है, यदि चौबीस वर्ष तक भी ब्रह्मचर्य-वास करता है, तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है; यदि छत्तीस वर्ष भी ब्रह्मचर्य-वास करता है, तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है, यदि अड़तालीस वर्ष भी ब्रह्मचर्य-वास करता है, तो भी उसे विशिष्ट माना जा सकता है।

(५) महायज्ञ वर्ग

भिक्षुओं, ये मान विज्ञान' (= चित्त) की स्थितियाँ हैं। कौन सी सात ? भिक्षुओं, ऐसे प्राणी हैं, जिनके नाना तरहके आकार-प्रकार तथा नाना तरहकी संज्ञायें होती हैं, जैसे मनुष्य, कुष्ठ वेकता तथा कुष्ठ प्रेत। यह पहली विज्ञानकी स्थिति है।

भिक्षुओं, ऐसे प्राणी होते हैं, जिनके नाना तरहके आकार-प्रकार किन्तु एक ही तरहकी संज्ञा होती है, जैसे प्रथम ध्यानसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मकायिक वेकता & यह हमारी विज्ञान-स्थिति है।

भिक्षुओ, ऐसे प्राणी होते हैं, जिनके एक ही तरहके आकार-प्रकार होते हैं, किन्तु नाना तरह की सजा होती है जैसे आभस्वर देवता। यह तीसरी विज्ञान-स्थिति है।

भिक्षुओ, ऐसे प्राणी होते हैं, जिनके एक ही तरहके आकार-प्रकार और एक ही तरहकी सजा होती है, जैसे शुभ-कृष्ण देवता। यह चौथी विज्ञान-स्थिति है।

भिक्षुओ, ऐसे प्राणी होते हैं, जो सभी रूप सजाओका अतिक्रमण कर, प्रतिघ-सजाओके अन्तर्धान हो जानेपर, नानात्व-सजाके न होनेपर 'आकाश अनन्त है' इस आकाशानञ्चायतन स्थितिको प्राप्त होते हैं। यह पाँचवी विज्ञान-स्थिति है।

भिक्षुओ, ऐसे प्राणी होते हैं, जो सभी आकाशानञ्चायतनका अतिक्रमण कर 'विज्ञान अनन्त है' इस विज्ञानञ्चायतन-स्थितिको प्राप्त होते हैं। यह छठी विज्ञान-स्थिति है।

भिक्षुओ, ऐसे प्राणी होते हैं, जो सभी 'विज्ञानञ्चायतन' का अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है' इस 'अकिञ्चञ्चायतन' स्थितिको प्राप्त होते हैं। यह सातवी विज्ञान-स्थिति है।

भिक्षुओ, ये सात विज्ञान-स्थितियाँ हैं।

भिक्षुओ, ये सात समाधिके सहायक-कारण (= परिष्कार) हैं। कौनसे सात ? सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम तथा सम्यक् स्मृति। भिक्षुओ, जो चित्तकी एकाग्रता इन सात अंगोंसे युक्त होती है, इन सात अंगोंसे घिरी होती है, भिक्षुओ, इसे ही सउपनि-शय सपरिष्कार सम्यक् समाधि कहते हैं।

भिक्षुओ, ये सात अग्नियाँ हैं। कौन सी सात ? राग-अग्नि, द्वेष-अग्नि, मोह-अग्नि, सत्कार-भाजन-अग्नि, गृहपति-अग्नि, दक्षिणार्ह-अग्नि तथा काष्ठ अग्नि। भिक्षुओ, ये सात अग्नियाँ हैं।

उस समय उद्गत-शरीर ब्राह्मणके यहाँ महायज्ञ होने वाला था। यज्ञके निमित्त पाँच सौ वृषभ यूपके समीप लाये गये थे, यज्ञके निमित्त पाँच-सौ बछड़े यूपके समीप लाये गये थे, यज्ञके निमित्त पाँच सौ बछड़ियाँ यूपके समीप लाई गई थी, यज्ञके निमित्त पाँच सौ वकरे यूपके समीप लाये गये थे तथा यज्ञके निमित्त पाँच सौ मंढे यूपके समीप लाये गये थे। तब उद्गत-शरीर ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवानका कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेम पूछ चुकने पर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए उद्गत-शरीर ब्राह्मणने भगवान् से यह कहा—

“हे गीतम ! मैंने सुना है कि (यज्ञ के लिये) अग्नि का लाना और यूपका गडवाना (उठवाना) महान् फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है।”

“हे ब्राह्मण ! मैंने भी सुना है कि (यज्ञके लिये) अग्निका लाना और यूपका गडवाना (= उठवाना) महान् फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है।”

दूसरी वार और तीसरी वार भी उद्गत-शरीर ब्राह्मणने भगवान् से यह कहा—

“हे गीतम ! मैंने सुना है कि (यज्ञके लिये) अग्निका लाना और यूपका गडवाना (= उठवाना) महान् फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है।”

“ब्राह्मण ! मैंने भी यह सुना है कि (यज्ञके लिये) अग्निका लाना और यूपका गडवाना (= उठवाना) महान् फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है।”

“हे गीतम ! तो आपका और हमारा कथन पूरी तरह एक दूसरेसे मेल खाता है।”

ऐसा कहने पर आयुष्मान् आनन्दने उद्गत-शरीर ब्राह्मणसे यह कहा—
हे ब्राह्मण ! तथागतसे इस प्रकार प्रश्न नहीं करना चाहिये कि “हे गीतम ! मैंने सुना है कि (यज्ञके लिये) अग्निका लाना और यूपका गडवाना (= उठवाना) महान् फलदायक होता है, बहुत शुभ होता है। “हे ब्राह्मण ! तथागतसे इस प्रकार याचना करनी चाहिये— “भन्ते ! मैं (यज्ञके लिये) अग्नि लाना चाहता हूँ, यूप गडवाना (= उठवाना) चाहता हूँ। भन्ते ! भगवान् ! मुझे उपदेश दे। भन्ते ! भगवान् ! आप मुझे शिक्षा दें जो दीर्घ काल तक मेरे हित और सुखके लिये हो।”

तब उद्गत-शरीर ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा “भन्ते ! मैं (यज्ञके लिये) अग्नि लाना चाहता हूँ, यूप गडवाना (= उठवाना) चाहता हूँ। भन्ते ! भगवान् ! मुझे उपदेश दें। भन्ते ! भगवान् ! आप मुझे शिक्षा दे जो दीर्घ काल तक मेरे हित और सुखके लिये हो।”

“ब्राह्मण ! (यज्ञके लिये) आग लाने वाला, यूप गडवाने (= उठवाने) वाला यज्ञ करनेसे भी पूर्व तीन शस्त्र उठाता है, जो अकुशल (= अशुभ) होते हैं, जो दुःखदायी होते हैं तथा जिनका विपाक दुःख होता है,। कौनसे तीन शस्त्र ? शारीरिक शस्त्र, वाणीका शस्त्र तथा मनका शस्त्र। ब्राह्मण ! (यज्ञके लिये) अग्नि लाने वाला यूप गडवाने (= उठवाने) वाला यज्ञ करनेसे भी पूर्व इस प्रकारके सकल्पको मनमें जगह देता है— ‘यज्ञके लिये इतने बैल (वृषभ) मारे जायें, यज्ञके लिये इतने बछड़े मारे जायें, यज्ञके लिये इतनी बछड़ियाँ मारी जायें, यज्ञके लिये इतने बकरे

मारे जाये, यज्ञके लिये, इतने मेढे मारे जायें। वह 'पुण्य करने जाकर' अपुण्य करता करता है, 'शुभ-कर्म (= कुशल कर्म) करने जाकर' अशुभ-कर्म करता है, सुगति (= स्वर्ग) का मार्ग खोजने जाकर दुर्गति (= नरक) का मार्ग खोजता है। ब्राह्मण (यज्ञके लिये) अग्नि लाने वाला, यूप गडवाने (= उठवाने) वाला यज्ञ करनेसे भी पूर्व इस पहले मनके शस्त्रको उठाता है, जो अकुशल (= अशुभ) होता है, जो दुःखदायी होता है तथा जिसका विपाक दुःख होता है।

ब्राह्मण ! फिर (यज्ञके लिये) अग्नि लानेवाला, यूप गडवाने (= उठवाने) वाला यज्ञ करनेसे भी पूर्व इस प्रकारकी वाणी बोलता है— "यज्ञके लिये इतने वैल (= वृषभ) मारे जाये, यज्ञके लिये इतने बछडे मारे जाये, यज्ञके लिये इतनी बछडियाँ मारी जायें, यज्ञके लिये इतने बकरे मारे जायें, यज्ञके लिये इतने मेढे मारे जाये।' वह 'पुण्य करने जाकर' अपुण्य करता है, 'शुभ कर्म (= कुशल कर्म) करने जाकर' अशुभ कर्म करता है, सुगति (= स्वर्ग) का मार्ग खोजने जाकर दुर्गति (= नरक) का मार्ग खोजता है। ब्राह्मण ! (यज्ञके लिये) अग्नि लाने वाला, यूप गडवाने (= उठवाने) वाला, यज्ञ करनेसे भी पूर्व इस दूसरे वाणीके शस्त्रको उठाता है, जो अकुशल (= अशुभ) होता है, जो दुःखदायी होता है तथा जिसका विपाक दुःख होता है।

ब्राह्मण ! फिर (यज्ञके लिये) अग्नि लानेवाला, यूप गडवाने (= उठवाने) वाला यज्ञ करनेसे भी पूर्व, प्रथम स्वय ही यज्ञके लिये वैलो (= वृषभो) को मारता है, प्रथम स्वय ही यज्ञके लिये बछडोको मारता है, प्रथम स्वय ही यज्ञके लिये बछडियोको मारता है, प्रथम स्वय ही यज्ञके लिये बकरोको मारता है, प्रथम स्वय ही यज्ञके लिये मेढोको मारता है। वह 'पुण्य करने जाकर' अपुण्य करता है, 'शुभ कर्म' करने जाकर अशुभ-कर्म करता है, सुगति (= स्वर्ग) का मार्ग खोजने जाकर दुर्गति (= नरक) का मार्ग खोजता है। ब्राह्मण ! (यज्ञके लिये) अग्नि लाने वाला, यूप गडवाने (= उठवाने) वाला, यज्ञ करनेसे भी पूर्व, इस तीसरे शारीरिक शस्त्रको उठाता है, जो अकुशल होता है, जो दुःखदायी होता है तथा जिसका विपाक दुःख होता है। ब्राह्मण ! (यज्ञके लिये) अग्नि लानेवाला, यूप गडवाने (= उठवाने) वाला यज्ञ करनेसे भी पूर्व तीन शस्त्र उठाता है, जो अकुशल होते हैं, जो दुःखदायी होते हैं तथा जिनका विपाक दुःख होता है।

ब्राह्मण ! इन तीन अग्नियोका त्याग कर देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। कौन-सी तीन अग्नियोका ? राग-अग्निका, द्वेष-अग्निका तथा मोह-अग्निका।

ब्राह्मण ! गग-अग्निको क्या त्याग देना चाहिये, क्या दूर कर देना चाहिये, क्या उसका सेवन नहीं करना चाहिये ? ब्राह्मण ! जो गगमें अनुक्त रहता है, जो गगके वर्णामृत रहता है, वह शारीरिक दुष्कर्म करता है, वाणामे दुष्कर्म करता है तथा मनमें दुष्कर्म करता है । वह शरीर, वाणी तथा मनमें दुष्कर्म करके, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर अपायको (= दुर्गति) प्राप्त होता है तथा नरकमें जन्म ग्रहण करता है । इसलिये इस गग-अग्निको त्याग देना चाहिये, दूर कर देना चाहिये, इसका सेवन नहीं करना चाहिये ।

ब्राह्मण ! द्वेप-अग्निको क्या त्याग देना चाहिये, क्या दूर कर देना चाहिये, क्या उसका सेवन नहीं करना चाहिये ? ब्राह्मण ! जो द्वेपमें दूषित रहता है, जो द्वेपके वर्णामृत रहता है, वह शारीरिक दुष्कर्म करता है, वाणामे दुष्कर्म करता है तथा मनमें दुष्कर्म करता है । वह शरीर, वाणी तथा मनमें दुष्कर्म करके, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर अपायको (= दुर्गति) प्राप्त होता है तथा नरकमें जन्म ग्रहण करता है । इसलिये इस द्वेप-अग्निको त्याग देना चाहिये, दूर कर देना चाहिये, इसका सेवन नहीं करना चाहिये ।

ब्राह्मण ! मोह-अग्निको क्या त्याग देना चाहिये, क्या दूर कर देना चाहिये, क्या उसका सेवन नहीं करना चाहिये ? ब्राह्मण ! जो मोहमें मूढ रहता है, जो मोहके वर्णामृत रहता है, वह शारीरिक दुष्कर्म करता है, वाणामे दुष्कर्म करता है तथा मनमें दुष्कर्म करता है । वह शरीर, वाणी तथा मनमें दुष्कर्म करके, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर अपायको (= दुर्गति) प्राप्त होता है तथा नरकमें जन्म ग्रहण करता है । इसलिये इस मोह-अग्निको त्याग देना चाहिये, दूर कर देना चाहिये, इसका सेवन नहीं करना चाहिये ।

ब्राह्मण ! तीन अग्नियाँ हैं ऐसी हैं जिनको मतत करना चाहिये, जिनका गौरव करना चाहिये, जिन्हें मानना चाहिये, जिन्हें पूजना चाहिये तथा जिनका अच्छी तरह सुगंधपुर्वक वक्ष्य करना चाहिये । कौन-सी तीन ? सत्कार-भाजन अग्नि, गृह-पति-अग्नि तथा दक्षिणार्ह-अग्नि ।

ब्राह्मण ! सत्कार-भाजन अग्नि कौन-सी है ? ब्राह्मण ! जो किसीके माना-पिता होते हैं, यहाँ सत्कार-भाजन अग्नि है । ऐसा क्यों ? ब्राह्मण ! इसी आगमें आना हुआ, उत्पन्न होना हुआ, इसलिये इस सत्कार-भाजन अग्निका सत्कार करना चाहिये, गौरव करना चाहिये, मानना चाहिये, पूजा करनी चाहिये तथा इसका अच्छी तरह सुगंधपुर्वक वक्ष्य करना चाहिये ।

ब्राह्मण ! गृहपति-अग्नि कौन-सी है ? हे ब्राह्मण ! जो किसीके पुत्र, स्त्री, दास, नौकर-चाकर होते हैं, हे ब्राह्मण ! यही गृहपति-अग्नि है। इस लिये गृहपति-अग्निका सत्कार करना चाहिये, गौरव करना चाहिये, मानना चाहिये, पूजा करनी चाहिये तथा इसका अच्छी तरह सुखपूर्वक वहन करना चाहिये।

ब्राह्मण ! दक्षिणार्ह—अग्नि कौन-सी होती है ? ब्राह्मण ! ऐसे श्रमण-ब्राह्मण होते हैं, जो पर-प्रवादो (= दूसरे विरोधी मतों) से विरत होते हैं, क्षमा तथा विनम्रतासे युक्त, अपने-आप अपना दमन करनेवाले, अपने-आप अपना शमन करनेवाले, अपने-आप परिनिर्वाण (अग्नि-त्रयके शमन) को प्राप्त करने वाले होते हैं, ब्राह्मण ! ये ही दक्षिणार्ह—अग्नि कहलाते हैं। इसलिये इस दक्षिणार्ह—अग्निका सत्कार करना चाहिये, गौरव करना चाहिये, मानना चाहिये, पूजा करनी चाहिये तथा इसका अच्छी तरह सुखपूर्वक वहन करना चाहिये।

और हे ब्राह्मण ! यह जो काष्ठाग्नि है, इसे समय-समयपर प्रज्वलित करना होता है, समय-समयपर इसकी ओरसे उपेक्षावान् होता है, समय-समयपर बुझाना होता है, समय-समयपर सँभाल कर रखना होता है।

ऐसा कहनेपर उद्गत-शरीर ब्राह्मणने भगवान् से यह कहा—हे गौतम ! बहुत सुन्दर है। हे गौतम ! बहुत सुन्दर है हे गौतम ! अबसे प्राण रहने तक आप मुझे अपना शरणागत उपासक समझे। हे गौतम ! मैं इन पाँच सौ बैलों (= वृषभों) को छोड़ता हूँ, इन्हें जीवन-दान देता हूँ। मैं इन पाँच सौ बछड़ोको छोड़ता हूँ, इन्हें जीवन-दान देता हूँ। मैं इन पाँच सौ बछड़ियोको छोड़ता हूँ, इन्हें जीवन-दान देता हूँ। मैं इन पाँच सौ बकरोको छोड़ता हूँ, इन्हें जीवन-दान देता हूँ ॥ इन पाँच सौ मेढोको छोड़ता हूँ, इन्हें जीवन-दान देता हूँ। ये हरी-हरी घास खाये। ये शीतल जल पीये ! इन्हें ठण्डी-ठण्डी हवा लगे।

भिक्षुओं, ये सात सजाये हैं, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमें वृद्धि होनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है तथा अमृतकी प्राप्ति होती है। कौन-सी सात ? अशुभ-सज्ञा (= असौन्दर्य-भावना), मरण-सज्ञा, आहारके विषयमें प्रतिकूल-सज्ञा, सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी सज्ञा, अनित्य-सज्ञा, अनित्यके प्रति दुःख-सज्ञा, जो दुःख है उसके अनात्म होनेकी सज्ञा । भिक्षुओं, ये सात सजाये हैं, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमें वृद्धि होनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है तथा अमृतकी प्राप्ति होती है।

भिक्षुओं, ये सात मज्जायें हैं, जिनका अभ्यास करनेमें, जिनमें वृद्धि होनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ-परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, तथा अमृतकी प्राप्ति होती है। कौन-सी सात ? अशुभ-मज्जा (= असीन्दर्य्य-भावना) मरण-मज्जा, आहारके विषयमें प्रतिकूल-मज्जा, सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी मज्जा अनित्य-मज्जा, अनित्य के प्रति दुःख-मज्जा, जो दुःख है उसके अनात्म होनेकी मज्जा। भिक्षुओं, ये सात मज्जायें हैं, जिनका अभ्यास करनेमें, जिनमें वृद्धि होनेमें, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है तथा अमृतकी प्राप्ति होती है।

“ भिक्षुओं, अशुभ-मज्जाकी भावना (= अभ्यास) करनेमें, वृद्धि करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है’—यह जो कहा गया, यह किस अर्थमें कहा गया ? भिक्षुओं, जिस भिक्षुका चित्त अशुभ-मज्जाके परिचित्त होता है, प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त मैथुनकी इच्छासे प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नहीं रहता, या तो मैथुनकी ओर में उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रति-कूल हो जाता है। भिक्षुओं, जैसे मुर्गीके परको या नहरिददुल (?) को—आग पर डाला जाय, तो वह सिकुड़ जाता है, भिभट जाता है, उलट जाता है, फलत्ता नहीं है। इन्हीं प्रकार भिक्षुओं, जिन भिक्षुका चित्त अशुभ-मज्जाके परिचित्त होता है, प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त मैथुनकी इच्छासे प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नहीं रहता, या तो मैथुनकी ओरसे उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है।

भिक्षुओं, यदि अशुभ-मज्जाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करनेवाले भिक्षुकीं मन भी मैथुन-धर्मकी ओर झुकता है, अप्रतिकूल रहता है, तो भिक्षुओं, उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने अशुभ-मज्जाकी भावना (= अभ्यास) नहीं किया, जैसा मैं पहले था, वैसा ही अब हूँ, मुझे भावनामें प्राप्त होनेवाला बल अप्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। लेकिन भिक्षुओं, यदि अशुभ-मज्जाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करनेवाले भिक्षुका मन मैथुनकी इच्छासे प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नहीं रहता, या तो मैथुनकी इच्छासे उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है, तो भिक्षुओं, उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने अशुभ-मज्जाकी भली प्रकार भावना की, जैसा मैं पहले था, वैसा अब नहीं हूँ। मुझे भावनामें प्राप्त होने वाला बल प्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है।

भिक्षुओ, अशुभ-सज्ञाकी भावना (= अभ्यास) करनेसे, वृद्धि करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है—यह जो कहा गया, यह इसी अर्थमें कहा गया।

‘भिक्षुओ, मरण-सज्ञाकी भावना (= अभ्यास) करनेसे, वृद्धि करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, अमृत की प्राप्ति होती है,’ — यह जो कहा गया, यह किस अर्थमें कहा गया ? भिक्षुओ, जिस भिक्षुका चित्त मरण-सज्ञासे परिचित होता है, प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त जीवनकी तृष्णा (= जीवित-निकन्ति) से प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नहीं रहता, या तो जीवनकी तृष्णाकी ओरसे उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है। भिक्षुओ, जैसे मुर्गीके परको या नहार ददुल (?) को आग पर डाला जाय, तो वह सिकुड जाता है, सिमट जाता है, उलट जाता है, फँलता, नहीं है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुका चित्त मरण-सज्ञासे परिचित होता है, प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त जीवनकी तृष्णामें प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नहीं रहता, या तो जीवन-तृष्णाकी ओरसे उपेक्षावान् हो जाता है, या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है।

भिक्षुओ, यदि मरण-सज्ञाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करने वाले भिक्षुका मन भी जीवनकी तृष्णा की ओर झुकता है, अत्रतिकूल रहता है, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने मरण-सज्ञा का अभ्यास नहीं किया, जैसा मैं पहले था, वैसा ही अब हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होनेवाला बल अप्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। लेकिन भिक्षुओ, यदि मरण-सज्ञाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करने वाले भिक्षुका मन जीवनकी तृष्णासे प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नहीं रहता, या तो जीवनकी तृष्णाकी ओरसे उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने मरण-सज्ञा की भली प्रकार भावना की, जैसा मैं पहले था, वैसा अब नहीं हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल प्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। ‘भिक्षुओ, मरण सज्ञाकी भावना करनेसे, वृद्धि करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, अमृत की प्राप्ति होती है—यह जो कहा गया, यह इसी अर्थमें कहा गया।

भिक्षुओ, आहारके विषयमें प्रतिकूल सज्ञाकी भावना करनेसे, महान् फल होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है’—यह जो कहा

गया, यह किन अर्थमें कहा गया ? भिक्षुओं, जिस भिक्षुका चित्त आहारके विषयमें प्रतिकूल-मजा से परिचित होता है, प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त रम-तृष्णाने प्रतिकूल हो जाता है . उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है । भिक्षुओं, जैसे मुर्गीके परको या नहार दङ्गुल को आग पर डाला जाय, तो वह भिक्षुड जाता है, मिमट जाता है, उलट जाता है, फँसता नहीं है । इसी प्रकार भिक्षुओं, जिस भिक्षुका चित्त आहारके विषयमें प्रतिकूल सजासे परिचित होता है, प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त रम-तृष्णाने प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नहीं रहता ; या तो रम तृष्णाकी ओर से उपेक्षावान् हो जाता है, या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है ।

“भिक्षुओं, यदि आहारके विषयमें प्रतिकूल मजाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करने वाले भिक्षुका मन भी रम-तृष्णा की ओर झुकता है, अप्रतिकूल रहता है, तो भिक्षुओं ! उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने आहारके विषयमें प्रतिकूल सजाका अभ्यास नहीं किया । जैसा मैं पहले था, वैसा ही अब हूँ । मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल अप्राप्त है । यही यथार्थ ज्ञान होता है । लेकिन भिक्षुओं, यदि आहारके विषयमें प्रतिकूल मजाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करने वाले भिक्षुका मन रम-तृष्णासे प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नहीं रहता , या तो रम-तृष्णाकी ओरसे उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नहीं रहता, या तो रम-तृष्णाकी ओरसे उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है, तो भिक्षुओं, उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने आहारके विषयमें प्रतिकूल-मजा की भली प्रकार भावना की, जैसा मैं पहले था, वैसा अब नहीं हूँ । मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल प्राप्त है । यही यथार्थ ज्ञान होता है । ‘ भिक्षुओं, आहारके विषयमें प्रतिकूल मजाकी भावना करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है—यह जो कहा गया, यह इसी अर्थमें कहा गया ।

“भिक्षुओं, सभी लोकोंके प्रति अनासक्तिकी की मजा की भावना करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है’—यह जो कहा गया, यह किन अर्थमें कहा गया ? भिक्षुओं, जिस भिक्षुका चित्त सभी लोकोंके प्रति अनासक्तिकी सजा से परिचित होता है, प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त चित्र-विचित्र लोकसे प्रतिकूल हो

जाता है उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है. . . भिक्षुओ जैसे. फँसता नहीं है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुका चित्त सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी सज्ञासे परिचित होता है, प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त चित्र-विचित्र लोकसे प्रतिकूल हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, बदल जाता है, अनुकूल नहीं रहता, या तो चित्र-विचित्र लोककी ओर से उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है।

“भिक्षुओ, यदि सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी सज्ञा के अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करने वाले भिक्षुका मन भी लोकोके प्रति आसक्ति की ओर झुकता है, अप्रतिकूल रहता है, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने लोकोके प्रति अनासक्ति की सज्ञाका अभ्यास नहीं किया। जैसा मैं पहले था, वैसा ही अब हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल अप्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। लेकिन भिक्षुओ, यदि सभी लोकोके प्रति अनासक्ति की सज्ञाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करनेवाले भिक्षुका मन चित्र-विचित्र लोकसे प्रतिकूल हो जाता है . . . उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है, तो भिक्षुओ! उस भिक्षुको यही समझना चाहिये, कि मैंने लोकोके प्रति अनासक्तिकी सज्ञाकी भली प्रकार भावना की है। जैसा मैं पहले था, वैसा अब नहीं हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल प्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। भिक्षुओ, सभी लोकोके प्रति अनासक्तिकी सज्ञा फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमे निमग्न होना है, अमृतकी प्राप्ति होती है’—यह जो कहा गया, इसी अर्थमें कहा गया।

‘भिक्षुओ, अनित्य-सज्ञा की भावना करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमे निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है’—यह जो कहा गया, यह किस अर्थमें कहा गया? भिक्षुओ, जिस भिक्षुका चित्त अनित्य सज्ञासे परिचित होता है, प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त लाभ-सत्कार-प्रशंसासे प्रतिकूल हो जाता है उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है भिक्षुओ जैसे फँसता नहीं है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुका चित्त अनित्य-सज्ञासे परिचित होता है, प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुका चित्त लाभ-सत्कार-प्रशंसासे प्रतिकूल हो जाता है उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है।

“भिक्षुओ, यदि अनित्य सज्ञाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करनेवाले भिक्षुका मन भी लाभ-सत्कार-प्रशंसा की ओर झुकता है, अप्रतिकूल रहता है, तो

भिक्षुओ, उन भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने अनित्य-सजाका अभ्यास नहीं किया। जैसा मैं पहले था, वैसा ही अब हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होनेवाला बल अप्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। लेकिन भिक्षुओ, यदि अनित्य सजाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करने वाले भिक्षुका मन लाभ-सत्कार-प्रशंसासे प्रतिकूल हो जाता है उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है उपेक्षावान् हो जाता है या सर्वथा प्रतिकूल हो जाता है, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने अनित्य-सजा की भली प्रकार भावना की है। जैसा मैं पहले था, वैसा अब नहीं हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल प्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। 'भिक्षुओ, अनित्य सजाकी भावना करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है'—यह जो कहा गया, यह इसी अर्थ में कहा गया।

भिक्षुओ, जो अनित्य है उसके प्रति दुःख-सजा की भावना करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है'—यह जो कहा गया, यह किम अर्थमें कहा गया? भिक्षुओ, जिन भिक्षुका चित्त जो अनित्य है उनके प्रति दुःख-सजासे परिचित होता है जो, प्रायः उन्हींमें रमण करता है, उन भिक्षुके चित्तमें आलस्यके प्रति, काहिलीके प्रति, आव्वस्त भावके प्रति, प्रमादके प्रति, अननुयोग (= योगाभ्यासमें न लगने) के प्रति तथा अप्रत्यवेक्षणा (= विचार न करने) के प्रति तीव्र भय की भावना जाग्रत हो जाती है, जैसे वधिकके द्वारा सिरपर तलवार उठी होने पर।

भिक्षुओ, यदि जो अनित्य है उसके प्रति दुःख सजा के अभ्यासी, प्रायः उन्हींमें रमण करनेवाले भिक्षुके मनमें भी आलस्यके प्रति, काहिलीके प्रति, आव्वस्त भावके प्रति, प्रमादके प्रति, अननुयोग (= योगाभ्यान में न लगने) के प्रति, तथा अप्रत्यवेक्षणा (= विचार न करने) के प्रति तीव्र भयकी भावना जाग्रत नहीं होती, जैसी वधिकके द्वारा सिर पर तलवार उठी होने पर, तो भिक्षुओ, उन भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने जो अनित्य है, उनके प्रति दुःख-सजाका अभ्यास नहीं किया। जैसा मैं पहले था, वैसा ही अब हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल अप्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। लेकिन भिक्षुओ, यदि जो अनित्य है, उसके प्रति दुःख सजाके अभ्यासी, प्रायः उन्हींमें रमण करने वाले भिक्षुके मनमें आलस्यके प्रति, काहिलीके प्रति, आव्वस्त भावके प्रति, प्रमादके प्रति, अननुयोग (= योगाभ्यासमें न लगने) के प्रति तथा अप्रत्यवेक्षणा (= विचार न करने) के प्रति तीव्र भयकी भावना जाग्रत होती

है, जैसी बधिकके द्वारा सिरपर तलवार उठी होनेपर, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने जो अनित्य है उसके प्रति दु ख-सज्ञाकी भली प्रकार भावना की है। जैसा मैं पहले था, वैसा अब नहीं हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल प्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। ' भिक्षुओ, जो अनित्य है, उसके प्रति दु ख-सज्ञा की भावना करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमे निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है—यह जो कहा गया, यह इसी अर्थमे कहा गया।

भिक्षुओ, जो दु ख है उसके प्रति अनात्म-सज्ञाकी भावना करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमे निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है'— यह जो कहा गया, यह किस अर्थमे कहा गया ? भिक्षुओ, जिस भिक्षुका चित्त जो दु ख है उसके प्रति अनात्म-सज्ञासे परिचित होता है, जो प्रायः उसीमें रमण करता है, उस भिक्षुके चित्तसे इस सविज्ञान (= चेतना युक्त) शरीरके प्रति तथा सभी निमित्तो (= मनके विषयो)के प्रति जो अहकार ('मैं-मेरा की') भावना होती है, उससे उसका चित्त रहित होता है, उसका चित्त विधा (नानात्व ?) को लाँघ गया होता है, शान्त होता है, विमुक्त होता है।

भिक्षुओ, यदि जो दु ख है उसके प्रति अनात्म-सज्ञाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करनेवाले भिक्षुके चित्तसे उस सविज्ञान (= चेतनायुक्त) शरीरके प्रति तथा सभी निमित्तो (= मनके विषयो) के प्रति जो अहकार ('मैं-मेरा') की भावना होती है, उससे उसका चित्त रहित नहीं होता, उसका चित्त विधा (= नानात्व) को लाँघ नहीं गया होता, शान्त नहीं होता, विमुक्त नहीं होता, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने जो दु ख है उसके प्रति अनात्म-सज्ञा कर अभ्यास नहीं किया। जैसा मैं पहले था, वैसा ही अब हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल अप्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। लेकिन भिक्षुओ, यदि जो दु ख है, उसके प्रति अनात्म-सज्ञाके अभ्यासी, प्रायः उसीमें रमण करने वाले भिक्षुके चित्तसे उस सविज्ञान (= चेतना युक्त) शरीरके प्रति तथा सभी निमित्तो (= मनके विषयो)के प्रति जो अहकार ('मैं मेरा') की भावना होती है, उससे उसका उचित रहित होता है, उसका चित्त विधा (नानात्व ?) को लाँघ गया होता है, शान्त होता है, विमुक्त होता है, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको यही समझना चाहिये कि मैंने जो दु ख है उसके प्रति अनात्म सज्ञाका भली प्रकार अभ्यास किया है।

जैसा मैं पहले था, अब वैसा नहीं हूँ। मुझे भावनासे प्राप्त होने वाला बल प्राप्त है। यही यथार्थ ज्ञान होता है। 'भिक्षुओ, जो दुःख है, उसके प्रति अनात्म-सज्ञाकी भावना करनेसे, महान् फल होता है, महान् शुभ परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है, अमृतकी प्राप्ति होती है'—यह जो कहा गया, यह इसी अर्थमें कहा गया।

भिक्षुओ, ये सात सन्नाये है, जिनका अभ्यास करनेसे, जिनमें वृद्धि होनेसे, महान फल होता है, महान् शुभ-परिणाम होता है, अमृतमें निमग्न होना होता है तथा अमृतकी प्राप्ति होती है।

तब जाणुस्सोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान् से कुशल-क्षेम पूछा। कुशल-क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए जाणुस्सोणि ब्राह्मणने भगवान् से यह कहा—“हे गौतम ! आप भी अपने ब्राह्मचारी होनेकी घोषणा करते हैं ? ”

“ब्राह्मण ! यदि किसीके वारेमें किसीको ठीक-ठीक यह कहना हो कि वह अखण्डित, छिद्र-रहित, ध्वंसे रहित, दाग-रहित, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यका आचरण करता है, तो वह मेरे ही वारेमें ठीक ठीक यह कह सकता है। ब्राह्मण ! मैं अखण्डित, छिद्र-रहित, ध्वंसे-रहित, दाग-रहित, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यका आचरण करता हूँ।”

“हे गौतम ! क्या ब्रह्मचर्य भी खण्डित होता है, क्या ब्रह्मचर्यमें भी छिद्र होता है, क्या ब्रह्मचर्यमें भी ध्वंसा लगता है, क्या ब्रह्मचर्यमें भी दाग लगता है ? ”

ब्राह्मण ! कोई-कोई श्रमण या ब्राह्मण अपनेको 'सम्यक् ब्रह्मचारी हूँ' कहनेके वावजूद किसी स्त्रीके साथ सहवास (= दो दोका एक होना) तो नहीं करते किन्तु स्त्री द्वारा उवटन लगवाना, मालिकशा-करवाना, स्नान करवाया जाना, वदन देवाया जाना पसन्द करते हैं। वे उसका मजा लेते हैं, उसे चाहते हैं, उससे तृप्तिको प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण ! यह भी ब्रह्मचर्य में छेद होना है, यह भी ब्रह्मचर्य में ध्वंसा लगना है, यह भी ब्रह्मचर्यमें दाग लगना है। ब्राह्मण ! इसको भी कहा जाता है कि यह ब्रह्मचर्यका अशुद्ध आचरण है, यह मय्युन-चेतनासे सयुक्त है। मैं कहता हूँ कि ऐसा आचरण करने वाला जन्म, जरा, मरण, शोक, रोग, पीटना, दुःख, दौर्मनस्य तथा पश्चात्तापमें मुक्त नहीं होता और मुक्त नहीं होता है (सम्पूर्ण) दुःखसे।

फिर ब्राह्मण ! कोई-कोई श्रमण या ब्राह्मण अपनेको 'सम्यक् ब्रह्मचारी हूँ' कहनेके वावजूद न स्त्रीके साथ सहवास (= दो दो का एक होना) करता है, न स्त्री

द्वारा उवटन लगवाना, मानिश करवाना, स्नान करवाया जाना, वदन दबवाया जाना पसन्द करता है, न उसमे मजा लेता है, न उसे चाहता है तथा न उससे तृप्ति प्राप्त करता है, किन्तु स्त्रियोके साथ मजाक करता है, खेलता है तथा मनोविनोद करता है . . । न स्त्रियोके साथ मजाक करता है, खेलता है, न मनोविनोद करता है ; किन्तु स्त्रियोसे आँखसे आँख मिलाकर उनकी ओर देखता है . । न स्त्रियोसे आँख मिलाकर उनकी ओर देखता है, किन्तु दीवार या चारदीवारी की ओरसे स्त्रियोके हँसनेका, बोलनेका, गानेका अथवा रोनेका शब्द सुनता है । न दीवार या चारदीवारीकी ओरसे स्त्रियोके हँसनेका, बोलनेका, गानेका अथवा रोनेका शब्द सुनता है, किन्तु उसने स्त्रियोके साथ पहले जो हँसना, बोलना, खेलना किया होता है, उसे याद करता है । न स्त्रियोके साथ पहले जो हँसना, बोलना, खेलना किया होता है, उसे याद करता है, किन्तु दूसरे गृहपतियो या गृहपति-पुत्रोकी ओर देखता है कि वह पाँचो इन्द्रियोके भोगोको भोग रहे है । न दूसरे गृहपतियो या गृहपति पुत्रोकी ओर देखता है कि वे पाँचो इन्द्रियोके भोगोको भोग रहे हैं, किन्तु वह किसी-न-किसी देव-लोकपर दृष्टि लगाकर ब्रह्मचर्य-वास करता है, कि इस शील-पालन वा व्रत-पालन वा तपस्याके फलस्वरूप मैं देवता होकर उत्पन्न होऊँगा वा देव पुत्र । वह उसमे मजा लेता है, वह उसे चाहता है, वह उससे तृप्ति प्राप्त करता है । ब्राह्मण ! यह भी ब्रह्मचर्यमे छेद होना है, यह भी ब्रह्मचर्यमें धब्बा लगना है, यह भी ब्रह्मचर्यमे दाग लगना है । ब्राह्मण ! इसको भी कहा जाता है कि यह ब्रह्मचर्यका अशुद्ध आचरण है, यह मैथुन-चेतनासे सयुक्त है । मैं कहता हूँ कि ऐसा आचरण करनेवाला, जन्म-जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, दौर्मनस्य तथा पश्चात्तापसे मुक्त नहीं होता और मुक्त नहीं होता है (सम्पूर्ण) दुःखसे ।

ब्राह्मण ! जबतक मैंने इन सातो मैथुन-सयोगोमेसे एक को भी अपनेमें विद्यमान देखा, तबतक मैंने यह घोषणा नहीं की कि सदेव, समार, सब्रह्म तथा श्रमण-ब्राह्मणो और देव-मनुष्योसे युक्त इस जनता (= प्रजा) में रहकर मैंने सम्यक् सम्बोधि को प्रत्यक्ष कर लिया ।

ब्राह्मण ! जब मैंने इन सातो मैथुन-सयोगोमें से एक को भी अपनेमे विद्यमान नहीं देखा, तब ही मैंने यह घोषणा की कि सदेव, समार, सब्रह्म तथा श्रमण-ब्राह्मणोसे और देव-मनुष्योसे युक्त इस जनता (= प्रजा) में रहकर मैंने सम्यक् सम्बोधिको प्रत्यक्ष कर लिया । 'मुझे ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुआ । मेरी विमुक्ति दृढ़ है । यह अन्तिम जन्म है । अब पुनर्भव नहीं है ।'

ऐसा कहने पर जाणुस्सोणि ब्राह्मणने भगवानसे कहा—“भो गौतम ! बहुत मुन्दर है । भो गौतम ! बहुत मुन्दर है । आप गौतम ! आजसे जीवन पर्यन्त मुझे अपना उपासक स्वीकार करें ।

भिक्षुओ, मयोग-विसयोग नामक प्रवचन (= धर्म परिचाय) का उपदेश करता हूँ । उमे सुनो . भिक्षुओ, वह सयोग-विमयोग धर्म-परिचाय कौनसा है ?

भिक्षुओ, स्त्री अपने स्त्रीत्व (स्त्री-इन्द्रिय) का ध्यान करती है, स्त्रियोंके हाव-भावका, स्त्रियोंकी वेग-भूपाका, स्त्रियोंके रग-ढगका, स्त्रियोंकी इच्छाओंका, स्त्रियों के स्वरका तथा स्त्रियोंके अलकारका वह उन इन सबका ध्यान कर आनन्दित होती है, प्रमुदित होती है । इन सबको लेकर आनन्दित होती हुई, प्रमुदित होती हुई (अपनेसे) बाहर पुरुषत्व (= पुरुषेन्द्रिय) का ध्यान करती है, पुरुषोंके हाव-भावका, पुरुषोंकी वेग-भूपाका, पुरुषोंके रग-ढगका, पुरुषोंकी इच्छाओंका, पुरुषोंके स्वरका तथा पुरुषोंके अलकारका । वह इन सबका ध्यान कर आनन्दित होती है, प्रमुदित होती है । इन सबको लेकर आनन्दित होती हुई, प्रमुदित होती हुई वह (अपनेसे) बाहर पुरुषके साथ मयोग (= सहवास) की इच्छा करती है । उस सयोग (= सहवास) से उसे जिस सुख, सौमनस्यकी प्राप्ति होती है, उसकी इच्छा करती है । भिक्षुओ, स्त्रीत्वमें रमण करनेवाले प्राणी पुरुषोंके साथ सयोगको प्राप्त हुए । भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री स्त्रीत्वका अतिक्रमण नहीं करती ।

भिक्षुओ, पुरुष अपने पुरुषत्व (= पुरुष-इन्द्रिय) का ध्यान करता है, पुरुषोंके हाव-भावका, पुरुषोंकी वेग-भूपाका, पुरुषोंके रग-ढगका, पुरुषोंकी इच्छाओंका, पुरुषोंके स्वरका तथा पुरुषोंके अलकारका । वह इन सबका ध्यान कर आनन्दित होता है, प्रमुदित होता है । इन सबको लेकर आनन्दित होता हुआ, प्रमुदित होता हुआ (अपनेसे) बाहर स्त्रीत्व (= स्त्री-इन्द्रिय) का ध्यान करता है, स्त्रियोंके हाव-भावका, स्त्रियोंकी वेग-भूपाका, स्त्रियोंके रग-ढगका, स्त्रियोंकी इच्छाओंका, स्त्रियोंके स्वरका तथा स्त्रियोंके अलकारका । वह इन सबका ध्यान कर आनन्दित होता है । प्रमुदित होता है । इन सबको लेकर आनन्दित होता हुआ, प्रमुदित होता हुआ वह (अपनेसे) बाहर स्त्रीके साथ सयोग (= सहवास) की इच्छा करता है । उस मयोग (= सहवास) से उसे जिस सुख, सौमनस्यकी प्राप्ति होती है, उसकी इच्छा करता है । भिक्षुओ, पुरुषत्व-भावमें रमण करने वाले प्राणी स्त्रियोंके

साथ सयोगको प्राप्त हुए। भिक्षुओ, इस प्रकार पुरुष पुरुषत्वका अतिक्रमण नहीं करता। भिक्षुओ, इस प्रकार सयोग होता है।

भिक्षुओ, विसयोग कैसे होता है? भिक्षुओ, स्त्री अपने स्त्रीत्व (= स्त्री-इन्द्रिय) का ध्यान नहीं करती है, स्त्रियो के हाव-भावका, स्त्रियोकी वेश-भूषाका, स्त्रियोके रग-ढगका, स्त्रियोकी इच्छाओका, स्त्रियोके स्वरका तथा स्त्रियोके अलकारका। वह इन सबका ध्यान कर आनन्दित नहीं होती है, प्रमुदित नहीं होती है। इन सबको लेकर आनन्दित न होती हुई, प्रमुदित न होती हुई (अपनेसे) बाहर पुरुषत्व (= पुरुषेन्द्रिय) का ध्यान नहीं करती है, पुरुषोके हाव-भावका, पुरुषोकी वेश-भूषाका, पुरुषोके रग-ढगका, पुरुषोकी इच्छाओका, पुरुषोके स्वरका तथा पुरुषोके अलकारका वह इन सबका ध्यान न कर आनन्दित नहीं होती है, प्रमुदित नहीं होती है। इन सबको लेकर आनन्दित न होती हुई, प्रमुदित न होती हुई, वह (अपने) से बाहर पुरुषके साथ सयोग (= सहवास) की इच्छा नहीं करती है। उस सयोग (= सहवास) से उसे जिस सुख, सौमनस्यकी प्राप्ति होती है, उसकी इच्छा नहीं करती है। भिक्षुओ, स्त्रीत्वमे रमण न करने वाले प्राणी पुरुषोके साथ विसयोगको प्राप्त हुए। भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री स्त्रीत्वका अतिक्रमण कर जाती है।

भिक्षुओ, पुरुष अपने पुरुषत्व (= पुरुष-इन्द्रिय) का ध्यान नहीं करता है, पुरुषोके हाव-भावका, पुरुषोकी वेश-भूषाका, पुरुषोके रग-ढगका, पुरुषोकी इच्छाओका, पुरुषोके स्वरका तथा पुरुषोके अलकारका। वह इन सबका ध्यान कर आनन्दित नहीं होता है प्रमुदित नहीं होता है। इन सबको लेकर आनन्दित न होता हुआ, प्रमुदित न होता हुआ (अपनेसे) बाहर स्त्रीत्व (= स्त्री-इन्द्रिय) का ध्यान नहीं करता है, स्त्रियोके हाव-भावका, स्त्रियोकी वेश-भूषाका, स्त्रियोके रग-ढगका, स्त्रियोकी इच्छाओका, स्त्रियोके स्वरका तथा स्त्रियोके अलकारका। वह इन सबका ध्यान कर आनन्दित नहीं होता है, प्रमुदित नहीं होता है। इन सबको लेकर आनन्दित न होता हुआ, प्रमुदित न होता हुआ, वह (अपनेसे) बाहर स्त्रीके साथ सयोगकी इच्छा नहीं करता है। उस सयोगसे उसे जिस सुख, सौमनस्यकी प्राप्ति होती है, उसकी इच्छा नहीं करता है। भिक्षुओ, पुरुषत्वमे रमण न करने वाले प्राणी स्त्रियोके साथ विसयोगको प्राप्त हुए। भिक्षुओ, इस प्रकार पुरुष पुरुष-भावका अतिक्रमण कर जाता है। भिक्षुओ, यही सयोग-विसयोग धर्म-परियाय है।

एक समय भगवान् चम्पामें गारा पुष्करिणी के किनारे विहार कर रहे थे। उस समय चम्पा नगरीके बहुतसे उपासक जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ पहुँचे।

प्राप्त जाकर आयुष्मान् सारिपुत्र को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए चम्पाके उपानकोने आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—“भन्ते ! भगवान्से धार्मिक कथा सुने चिन्काल हो गया । भन्ते ! अच्छा हो, यदि हमें भगवान्से धर्मोपदेश सुननेको मिले ।”

“तो आयुष्मानो ! उपोसथके दिन चले आना । हो सकता है कि भगवान् का प्रवचन सुननेके लिये मिल जाय ।”

“भन्ते ! अच्छा ” कह चम्पाके उपासक, आयुष्मान् सारिपुत्रको प्रतिवचन दे आसनसे उठ, आयुष्मान् सारिपुत्र को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, चले गये ।

तब चम्पाके उपासक उपोसथके दिन जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँ पहुँचे । पास जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रको प्रणामकर एक ओर बैठ गये । तब उन चम्पाके उपासकोको साथ ले, आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे । पास जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा—

“भन्ते ! क्या ऐसा होता है कि एक के द्वारा दिया गया वैसा ही दान न महान फल-दायक होता है न उसका महान् शुभ परिणाम होता है ? भन्ते ! क्या ऐसा होता है कि (दूसरे) एकके द्वारा दिया गया वैसा ही दान महान फल-दायक होता है तथा महान् शुभ परिणाम वाला ?”

“सारिपुत्र ! ऐसा होता है कि एकके द्वारा दिया गया वैसा ही दान न महान् फल-दायक होता है, न उसका महान् शुभ परिणाम होता है ।

सारिपुत्र ! ऐसा होता है कि (दूसरे) एकके द्वारा दिया गया वैसा ही दान महान फल-दायक होता है तथा महान् शुभ-परिणाम वाला ।

“भन्ते ! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है, कि एकके द्वारा दिया गया वैसा ही दान न महान फल-दायक होता है, न उसका महान् शुभ परिणाम होता है । भन्ते ! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है कि (दूसरे) एकके द्वारा दिया गया वैसा ही दान महान् फल-दायक होता है, उसका महान् शुभ परिणाम होता है ?”

“सारिपुत्र ! यहाँ कोई-कोई व्यक्ति तृष्णा-युक्त चित्तसे, आसक्ति-युक्त चित्तसे, इकट्ठा भोगनेकी भावनासे कि उसका परलोकमें भोग करूँगा, दान देता है । वह श्रमण या ब्राह्मणको वह दान—अन्न (= भोजन), पान (पेय्य), वस्त्र, वाहन,

माला गन्ध विलेपन, शयनासन, निवासस्थान तथा प्रदीपकी सामग्री—देता है। सारिपुत्र ! तो क्या मानते हो, इस तरहका दान दिया जाता है न ? ”

“ भन्ते ! हाँ । ”

‘हे सारिपुत्र ! जो व्यक्ति इस प्रकार तृष्णा-युक्त चित्तसे दान देता है, आसक्ति, युक्त चित्तसे दान देता है, इकट्ठा भोगनेकी भावनासे कि इसका परलोकमें भोग करूँगा दान देता है। वह उस दानको देकर, शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, चातुर्महा-राजिक देवताओकी सगतिमें उत्पन्न होता है। उस कर्मके फलको भोग चुकनेके अनन्तर, उस समृद्धि, उस ऐश्वर्य, उस आधिपत्यसे रहित होकर वह फिर इसी लोकमें जन्म ग्रहण करता है।

“ किन्तु हे सारिपुत्र ! एक व्यक्ति न तृष्णा-युक्त चित्तसे दान देता है, न आसक्ति-युक्त चित्तसे दान देता है, न इकट्ठा भोगनेकी भावनासे कि इसका परलोकमें भोग करूँगा, दान देता है। किन्तु दान देना अच्छा है, यही समझकर दान देता है । दान देना अच्छा है, यही समझकर दान नहीं देता है, किन्तु यह सोचकर दान देता है कि यह पिता-पितामहसे चली आई परम्परा है, इस पुरानी वश-मर्यादाका त्यागना उचित नहीं । यह पिता-पितामहसे चली आई परम्परा है, इस पुरानी वश-मर्यादाका त्यागना उचित नहीं ’ सोच दान नहीं देता, किन्तु यह सोचकर दान देता है कि मैं तो पकाता हूँ, और ये नहीं पकाते हैं, और यह उचित नहीं है कि पकानेवाला, न पकानेवालोको न दे । ” मैं तो पकाता हूँ, किन्तु ये नहीं पकाते हैं, और यह उचित नहीं है कि पकानेवाला, न पकानेवालोको न दे, सोच दान नहीं देता है, किन्तु यह सोचकर दान देता है कि जैसे उन पूर्वके ऋषि योके वे महान यज्ञ हुए—अष्टकके, वामके, वामदेवके, विश्वामित्रके, यमदग्निके, अंगीरसके, भारद्वाजके वसिष्ठके, काश्यपके, भृगुके—उन्हींके समान मेरा यह दान बँटवारा होगा सोचकर दान देता है । यह सोचकर दान नहीं देता है कि जैसे उन पूर्वके ऋषियोंके वे महान् यज्ञ हुए—अष्टकके, वामके, वामदेवके, विश्वामित्रके, यमदग्निके, अंगीरसके, भारद्वाजके वसिष्ठके, काश्यपके, भृगुके—उन्हींके समान मेरा यह दान-बँटवारा होगा, सोच दान नहीं देता, किन्तु यह सोचकर दान देता है कि इस दानके देते समय मेरा चित्त प्रसन्न होता है, सन्तुष्ट होता है, सौमनस्य पैदा होता है । यह सोचकर भी दान नहीं देता है कि इस दानके देते समय मेरा चित्त प्रसन्न होता है, सन्तुष्ट होता है, सौमनस्य पैदा होता है, किन्तु यह समझकर दान देता है कि दान देना चित्तका अलकार है, दान देना चित्तका परिष्कार है। वह

श्रमण या ब्राह्मणको वह दान—अन्न (= भोजन) पान (= पेय्य) वस्त्र, वाहन, माला गन्ध विलेपन, गयनासन, निवासस्थान तथा प्रदीपकी सामग्री—देता है। सारिपुत्र ! तो क्या मानते हो, इस तरह का दान दिया जाता है न ?

“ भन्ते ! हाँ । ”

“ सारिपुत्र ! जो व्यक्ति न तृष्णा-युक्त चित्तसे दान देता है, न आसक्ति-युक्त चित्तसे दान देता है, न इकट्ठा भोगनेकी भावनासे कि इसका परलोकमें भोग कल्ला, दान देता है, किन्तु दान देना अच्छा है, यही समझकर दान देता है . .। दान देना अच्छा है, यही समझकर दान नहीं देता, किन्तु यह सोचकर दान देता है कि यह पिता-पितामहसे चली आई परम्परा है, इस पुरानी वश-मर्यादाका त्यागना उचित नहीं । यह पिता-पितामहसे चली आई परम्परा है, इस पुरानी वश-मर्यादाका त्यागना उचित नहीं है, सोच दान नहीं देता, किन्तु यह सोचकर दान देता है कि मैं तो पकाता हूँ, और ये नहीं पकाते हैं, और यह उचित नहीं है कि पकाने वाला न पकाने वालेको न दे । मैं तो पकाता हूँ, किन्तु ये नहीं पकाते हैं, और यह उचित नहीं है कि पकाने वाला न पकाने वालेको न दे, सोच दान नहीं देता है, किन्तु यह सोचकर दान देता है कि जैसे उन पूर्वके ऋषियोंके वे महान यज्ञ, हुए—अष्टकके, वामके, वामदेवके, विश्वामित्रके, यमदगिनके, अगीरसके, भारद्वाजके वसिष्ठके, काश्यपके, भृगुके—इन्हींके समान मेरा यह दान-बँटवारा होगा, सोच दान देता है । यह सोच कर दान नहीं देता है कि जैसे उन पूर्वके ऋषियों के वे महान यज्ञ हुए—अष्टकके, वामके, वामदेवके, विश्वामित्रके, यमदगिनके, अगीरसके, भारद्वाजके, वसिष्ठके, काश्यपके, भृगुके—इन्हींके समान मेरा यह दान-बँटवारा होगा, सोच दान नहीं देता । किन्तु यह सोचकर दान देता है कि इस दानके देते समय मेरा चित्त प्रसन्न होता है, सन्तुष्ट होता है, सोमनस्य पैदा होता है । यह सोचकर भी दान नहीं देता है कि इस दानके देते समय मेरा चित्त प्रसन्न होता है, सन्तुष्ट होता है, सोमनस्य पैदा होता है, किन्तु यह समझकर दान देता है कि यह दान चित्तका अलकार है, दान देना चित्तका परिष्कार है । वह इस दानको देकर, शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर ब्रह्मकायिद देवताओंकी सगतिमें उत्पन्न होता है । उस कर्मके फलको भोग चुकनेके अनन्तर, उस ऋद्धि, उस ऐश्वर्य, उस अधिपत्यसे रहित होकर वह अनागामि होता है—फिर इस लोकमें जन्म न ग्रहण करने वाला ।

सारिपुत्र ! उसका यह हेतु है, यह कारण है कि एकके द्वारा दिया गया वैसा ही दान न महान फलदायक होता है, न उसका महान् शुभ परिणाम होता है ।

सारिपुत्र ! इसका यह हेतु है, इसका यह कारण है कि (दूसरे) एकके द्वारा दिया गया चैत्रा ही दान महान् फल-दायक होता है, उसका महान् शुभ परिणाम होता है।

ऐसा मैंने सुना। एक समय आयुष्मान् सारिपुत्र तथा आयुष्मान् महा-मौद्गल्यायन बड़े भारी भिक्षु सघके साथ दक्षिण गिरिमें चारिका कर रहे थे। उसी समय (की बात है कि) वेळुकण्डक नगरमें रहनेवाली नन्दमाता उपासिका रात्रिके ब्राह्म-मुहूर्त (= प्रत्यूपकाल) में उठकर (मधुर) स्वरसे पारायन सूत्र^१ का पाठ करती थी।

उस समय महाराज वैश्रवण किसी कामसे उत्तर दिशासे दक्षिण दिशाकी ओर जा रहे थे। महाराज वैश्रवणने सुना कि उपासिका नन्दमाता (मधुर-) स्वरसे पारायन-सूत्रका पाठ कर रही है। महाराज वैश्रवण पाठ (= कथा) की समाप्तिकी प्रतीक्षा करते रहे।

तब नन्दमाता उपासिका मधुर स्वरसे पारायन सूत्रका पाठ कर चुकनेपर चुप हो गई। तब महाराज वैश्रवणने जब यह जाना कि उपासिका नन्दमाताका सस्वर पाठ समाप्त हो गया है तो उन्होंने उसका अनुमोदन किया—“वहन ! बहुत अच्छा। वहन ! बहुत अच्छा।”

“भद्रमुख ! यह आप कौन हैं ?”

“वहिन ! मैं तेरा भाई हूँ वैश्रवण महाराज।”

“भद्रमुख , तो मैंने जो यह धर्म-परियाय (= पाठ) कहा, वही तेरा आतिथ्य हो।”

“अच्छा ! वहन ! यही मेरा आतिथ्य हो। कल प्रातः काल ही सारिपुत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख भिक्षुसघ विना जलपान किये वेळुकण्डक आ रहे हैं। उस भिक्षु-संघको भोजन कराकर ‘दक्षिणा’ की घोषणा मेरी ओरसे कर देना। यही मेरा आतिथ्य होगा।

तब उस रातके वीतनेपर उपासिका नन्द माताने अपने घरपर बढिया भोजन तैयार करवाया। तब सारिपुत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख भिक्षुसघ विना ही जलपान किये वेळुकण्डक पहुँचा। तब उपासिका नन्द माताने एक आदमीको सम्बोधित किया—हे पुरुष। यहाँ आओ। विहार जाकर भिक्षुसघको (भोजनके) समयकी सूचना दो—“भन्ते ! आर्या नन्द माताके घरपर भोजन तैयार है।”

‘आर्ये! अच्छा’ कह उस आदमीने उपासिका नन्द माताको प्रति-
वचन दिया और विहार पहुँच कर भिक्षुसघको (भोजनके) समयकी सूचना दी—
भन्ते। आर्या नन्दमाताके घर भोजन तैयार है, (चलनेका) समय है।

तब सारिपुत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख भिक्षुसघने पूर्वान्ह समय पात्र-चीवर
ले, जहाँ उपासिका नन्दमाताका घर था, वहाँ प्रवेश किया। जाकर भिक्षु-गण
विछे आसनपर बैठे। तब उपासिका नन्दमाताने सारिपुत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख
भिक्षुसघको अपने हाथसे परोस-परोसकर बढिया भोजन कराया।

आयुष्मान् सारिपुत्रके भोजन कर चुकनेपर, पात्रसे हाथ खीच लेनेपर
उपासिका नन्द माता एक ओर बैठी। एक ओर बैठी उपासिका नन्दमातासे आयुष्मान्
सारिपुत्रने प्रश्न किया—“नन्दमाते! तुझे भिक्षुसघके आगमनकी पूर्व-सूचना
किसने दी?”

“भन्ते! रात्रिके प्रत्यूष कालमें उठकर मैंने पारायन-सूत्रका सस्वर पाठ
किया और तदनन्तर चुप हो गई। तब भन्ते! महाराज वैश्रवणने मेरा सूत्र-पाठ
समाप्त हुआ जान उसका अनुमोदन किया—

“वहन! बहुत अच्छा। वहन! बहुत अच्छा।”

“भद्रमुख! तू कौन है?” मैंने पूछा।

“वहन! मैं तेरा भाई महाराज वैश्रवण हूँ” उत्तर दिया।

“भद्रमुख! तो मैंने जो यह धर्म-पर्याय कहा, यही तेरे लिये आतिथ्य
हो,” मैंने कहा।

“वहन! अच्छा है, यही मेरा आतिथ्य हो। कल प्रातः काल ही सारि-
पुत्र-मौद्गल्यायन प्रमुख भिक्षु-सघ विना जल-पान किये वेळुकण्डक पधार रहे हैं।
उस भिक्षु-सघको भोजन कराकर ‘दक्षिणा’ की घोषणा मेरी ओरसे कर देना।
इस प्रकार मेरा आतिथ्य होगा,” उत्तर था।

“भन्ते! इस दानमें जो पुण्य है तथा जो पुण्यमय है, वह महाराज वैश्रवणके
सुखका हेतु हो।”

“नन्दमाता, आश्चर्य है। नन्दमाता! अद्भुत है। तूने इस प्रकारके
ऋद्धिवान महान प्रतापी देवपुत्र महाराज वैश्रवणसे आमने सामने बात की।”

“भन्ते! यही आश्चर्यकी अद्भुत बात नहीं है। एक दूसरी भी आश्चर्यकी
अद्भुत बात है। भन्ते! नन्द नामका मेरा अत्यन्त प्रिय इकलौता पुत्र था। उसे
राजाके आदमियोने किभी सिलसिलेमें घसीट कर, दवाकर जानसे मार डाला।

भन्ते ! उस बच्चेके पकड लिये जानेपर या पकड लिये जाते समय, बध किये जानेपर या बधे किये जाते समय, मार डालनेपर या मारे जाते समय मेरे चित्तमें कुछ भी विकृति नही आयी ।

“ नन्दमाता ! आश्चर्य है, अद्भुत है । तू चित्तकी उत्पत्ति तककी शुद्धता की रक्षा करती है । ”

“ भन्ते ! यही आश्चर्य की अद्भुत बात नही है । एक दूसरी भी आश्चर्यकी अद्भुत है । भन्ते ! मेरा पति मरकर यक्ष होकर उत्पन्न हुआ है । वह अपने उसी पूर्व-रूपमे अपने आपको प्रकट करता है । भन्ते ! मैं नही जानती कि उससे मेरे चित्तमें कुछ भी विकृति आई हो ।

“ नन्दमाता ! आश्चर्य है, अद्भुत है । तू चित्तकी उत्पत्ति तककी शुद्धता की रक्षा करती है । ”

“ भन्ते ! यही आश्चर्यकी अद्भुत बात नही है । एक दूसरी भी आश्चर्यकी अद्भुत बात है । भन्ते ! जब मेरा पति छोटा था और मैं भी छोटी थी, तभी मैं अपने स्वामीके लिये लाई गई । मैं नही जानती कि मनसे भी मैंने कभी कदाचार किया हो, शरीरकी बात ही नही । ”

“ नन्दमाता ! आश्चर्य है, अद्भुत है । तू चित्तकी उत्पत्ति तककी शुद्धताकी रक्षा करती है । ”

“ भन्ते ! यही आश्चर्य की अद्भुत बात नही है । एक दूसरी भी आश्चर्यकी अद्भुत बात है । भन्ते ! जबसे मैं उपासिका बनी हूँ, मैं नही जानती कि मैंने जान बूझकर एक भी शिक्षा-पदका उल्लघन किया हो । ”

“ नन्दमाता ! आश्चर्य है । नन्दमाता ! अद्भुत है । ”

“ भन्ते ! यही आश्चर्यप्रद अद्भुत बात नही है । एक दूसरी भी आश्चर्य-प्रद अद्भुत बात है । भन्ते ! मैं जब भी आकाक्षा करती हूँ तभी काम-वितर्कसे रहित हो, बुरे विचारोसे रहित हो सवितर्क, सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख युक्त प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विहार करती हूँ । वितर्क और विचारोके उपशमनसे, अन्दरकी प्रसन्नता और एकाग्रता रूपी वितर्क-रहित, विचार-रहित, विवेकसे उत्पन्न, प्रीति-सुख युक्त द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करती हूँ । प्रीतिसे भी विरक्त हो, उपेक्षावान् वन विहार करती हूँ—स्मृतिमान्, ज्ञानवान्, (मन—) शरीरसे सुखका अनुभव करती हुई । जिसे ‘ आर्य-जन उपेक्षावान्, स्मृतिमान्, सुखविहारी ’ कहते हैं, उस तृतीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करती हूँ । सुख और दुःख दोनोके

प्रहागने, नीमनन्य और दीर्मनस्यके पहले ही अस्त हुए रहनेमे, दुख-रहित, सुख-रहित केवल उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि युक्त चतुर्थ-ध्यान को प्राप्त कर विहार कर्ती है।”

“नन्दमाता ! यह आश्चर्यप्रद है। नन्दमाता ! यह अद्भुत है।

“भन्ते ! यही आश्चर्यप्रद अद्भुत बात नहीं है। एक दूसरी भी आश्चर्य-प्रद अद्भुत बात है। भन्ते ! भगवानने जो कामावचर लोकके सयोजन बताये है, उनमें एक भी ऐसा नहीं है, जो मूत्रमें विद्यमान हो।”

“नन्दमाता ! आश्चर्य है। नन्दमाता ! अद्भुत है।”

तब आयुष्मान् माग्पुत्र उपासिका नन्दमाताको धार्मिक बातचीत प्रकट कर, उमने परिचित कर, उमने उत्साहित कर, उससे प्रफुल्लित कर, आसनसे उठकर चले गये।

(६) अव्याकृत वर्ग

उम समय एक भिक्षु जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे उम भिक्षुने भगवान्से यह कहा—“भन्ते ! उमका क्या हेतु है, क्या कारण है कि जो ज्ञानी आर्य श्रावक है, उमके मनमे अव्याकृत-विषयोंके बारेमें मन्देह उत्पन्न नहीं होता ?”

“भिक्षु, जो ज्ञानी आर्य-श्रावक है, (मिथ्या-) दृष्टिका निरोध ही चुका रहनेके कारण, उमके मनमें अव्याकृत-विषयोंके बारेमें शका पैदा नहीं होती। ‘तथागत मरनेके अनन्तर होते हैं’, भिक्षु ! यह भी (मिथ्या-) दृष्टि है, ‘तथागत मरनेके अनन्तर नहीं होते हैं’, भिक्षु ! यह भी (मिथ्या-) दृष्टि है, ‘तथागत मरनेके अनन्तर होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, भिक्षु ! यह भी (मिथ्या-) दृष्टि है; तथागत नहीं होते हैं और नहीं भी होते हैं’, भिक्षु ! यह भी (मिथ्या-) दृष्टि है, भिक्षु ! जो अज्ञानी है, वह (मिथ्या-) दृष्टिको नहीं जानता, (मिथ्या-) दृष्टिकी उत्पत्तिको नहीं जानता, (मिथ्या-) दृष्टिके निरोधको नहीं जानता, (मिथ्या-) दृष्टिके निरोधकी ओर ले जानेवाले मार्गको नहीं जानता। उमकी वह (मिथ्या-) दृष्टि वृद्धिको प्राप्त होनी है। वह जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पाटना, दुःख, दीर्मनस्य, पञ्चानामने मुक्त नहीं होता, मैं कहता हूँ कि वह (सम्पूर्ण) दुःखमे मुक्त नहीं होना।

भिक्षु ! ज्ञानी (बहुश्रुत) आर्य-श्रावक दृष्टिको जानता है, (मिथ्या-); दृष्टिकी उत्पत्तिको जानता है, (मिथ्या-) दृष्टिके निरोधको जानता है, (मिथ्या-) दृष्टिके निरोधकी ओर ले जानेवाले मार्गको जानता है। उसकी वह (मिथ्या-) दृष्टि निरोधको प्राप्त होती है, वह जन्म-जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दु ख, दौर्मनस्य, पश्चात्तापसे मुक्त होता है, मैं कहता हूँ कि वह (सम्पूर्ण) दु ख से मुक्त होता है। भिक्षु ! इस प्रकार जानता हुआ, इस प्रकार देखता हुआ जो ज्ञानी आर्य-श्रावक है, वह यह नहीं कहता कि 'तथागत मरनेके अनन्तर होते हैं', वह यह भी नहीं कहता कि 'तथागत मरनेके अनन्तर नहीं होते हैं,' वह यह भी नहीं कहता कि 'तथागत मरनेके अनन्तर होते भी हैं, और नहीं भी होते हैं, वह यह भी नहीं कहता कि 'तथागत मरनेके अनन्तर न होते हैं और न नहीं होते हैं,' भिक्षु। इस प्रकार जानने वाला, इस प्रकार देखनेवाला जो ज्ञानी आर्य-श्रावक है वह अव्याकृत-वातोको वे कहा (= अव्याकृत) ही रखता है। भिक्षु ! इस प्रकार जाननेवाला, इस प्रकार देखनेवाला जो ज्ञानी आर्य-श्रावक है वह अव्याकृत-विषयोको लेकर न घबराता है, न काँपता है, न रोमाचित होता है और न त्रासको प्राप्त होता है।

४ भिक्षु ! 'तथागत मरनेके अनन्तर होते हैं', यह मान्यता तृष्णा-मात्र है, मज्ञा-मात्र है, मान्यता-मात्र है, प्रपच मात्र है, उपादान-मात्र है । भिक्षु ! 'तथागत मरनेके अनन्तर होते हैं', यह पश्चात्ताप मात्र है, भिक्षु ! 'तथागत मरनेके अनन्तर नहीं होते,' यह भी पश्चात्ताप मात्र है, भिक्षु ! 'तथागत मरनेके अनन्तर होते भी हैं और नहीं भी होते हैं' यह भी पश्चात्ताप-मात्र है, भिक्षु ! 'तथागत नहीं होते हैं और नहीं नहीं होते हैं', यह भी पश्चात्ताप मात्र है। भिक्षु ! जो अज्ञानी पृथक्जन (= सामान्यजन) है वह 'पश्चात्ताप' को नहीं जानता, 'पश्चात्ताप' के समुदयको नहीं जानता, 'पश्चात्ताप' के निरोधको नहीं जानता, 'पश्चात्ताप' के निरोधकी ओर ले जानवाली प्रतिपदाको नहीं जानता। उसका 'पश्चात्ताप' बढता है। वह जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दु ख, दौर्मनस्य, पश्चात्तापसे मुक्त नहीं होता और मैं कहता हूँ कि (सम्पूर्ण) दु खसे मुक्त नहीं होता।

भिक्षु ! जो ज्ञानी आर्य-श्रावक है, वह 'पश्चात्ताप' को जानता है, 'पश्चात्ताप' के समुदयको जानता है, 'पश्चात्ताप' के निरोधको जानता है, 'पश्चात्ताप' के निरोधकी ओर ले जाने वाले मार्गको जानता है। उसका वह 'पश्चात्ताप' निरोधको प्राप्त होता है, वह जन्म, जरा . . . मुक्त होता है। भिक्षु, इस प्रकार जानता

हूँ, वह वह नहीं कहता कि तयागत मरनेके अनन्तर होते हैं वह यह भी नहीं कहता कि तयागत मरनेके अनन्तर न होते हैं और न नहीं होते हैं। भिक्षु! इस प्रकार जानने वाला, उस प्रकार देखने वाला जो आर्य-श्रावक है वे अव्याकृत-वातोको वे कहा (= अव्याकृत) ही रहता है। भिक्षु! इस प्रकार जाननेवाला, इस प्रकार देखनेवाला जो जानती आर्य-श्रावक है, वह अव्याकृत विषयोको लेकर न धवराता है, न नांनता है, न रोमाञ्चिन होता है और न त्रासको प्राप्त होता है। भिक्षु! इसका यही हेतु है, यही कारण है कि जो जानती आर्य-श्रावक है, उसके मनमें अव्याकृत विषयोके बाग्में सन्देह उत्पन्न नहीं होता।

भिक्षुओं, मैं मान पुण्य-गणियों (= ज्ञानकी अवस्थाओं) की देखा करता हूँ तथा अप्रत्यय निर्वाण की। उन्हे सुनो। अच्छी तरह मनमें धारण करो, कहता हूँ। “भले! बहुत अच्छा” कह उन भिक्षुओंने भगवान्को प्रतिवचन दिया। भगवान्ने ऐसा रहा—

“भिक्षुओं, मान पुण्य-गणियाँ कीन-सी है?”

“भिक्षुओं, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह मोक्षता है कि (भूत-कालमें जन्मका कारण होने वाला कर्म मूझमे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है, (भविष्यमें मेरे जन्मका कारण बननेवाला कर्म) न होगा, भविष्यमें मेरा (जन्म) न होगा, जो है, जो विद्यमान है,—उमे छोड़ता हूँ—इस प्रकार उपेक्षा करता है। वह न (पूर्व-) भवमें अनुरक्त होता है और न भावी-भवमें अनुरक्त होता है। वह प्रज्ञाने उमने श्रेष्ठतर पद (= स्थान) को देखता है। वह पद उसने सम्पूर्णतः साक्षात् नहीं किया होता। उसका मान-अनुशय (= मैल) भी सर्वाद्यमें नष्ट हुआ नहीं रहता। उसका भवगग-अनुशय भी सर्वाद्यमें नष्ट हुआ नहीं रहता। उसका अविद्या-अनुशय भी सर्वाद्यमें नष्ट हुआ नहीं रहता। वह काम-लोक सम्बन्धी पाँचों (गमन्त्यन्द आदि) सजाजनाका शय कर अनागामी अर्थात् वीचमें ही परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला (अन्तगपरिनिष्वायी) होता है। भिक्षुओं, जैसे दिनभरके तप्त सोतेके तबके रगत साकर उत्पन्न हुई चिनगारी पैदा होकर बुझ जाती है। इसी प्रकार भिक्षुओं, एक भिक्षु की ऐसी चर्या होती है कि वह मोक्षता है कि (भूत कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मूझने) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है, (भविष्यमें मेरे जन्मका कारण बननेवाला कर्म) न होगा, भविष्यमें मेरा (जन्म) न होगा; जो है, जो विद्यमान है—उमे छोड़ता हूँ। इस प्रकार उपेक्षा करता है। वह (पूर्व-) भवमें न अनुरक्त होता है और न भावी-भवमें अनुरक्त होता है। वह प्रज्ञाने

उससे श्रेष्ठतर पद (= स्थान) को देखता है। वह पद उसने पूर्णतः साक्षात् नहीं किया होता। उसका मान-अनुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ नहीं रहता। उसका भव-राग-अनुशय भी सर्वाशमें नष्ट हुआ नहीं रहता। उसका अविद्या-अनुशय भी सर्वाशमें नष्ट हुआ नहीं रहता। वह काम-लोक सम्बन्धी पाँचो (कामच्छन्द आदि) संयोजनोका क्षय कर अनागामी (अन्तरा परिनिश्वायी) होता है।

भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूतकालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है; (भविष्यमें मेरे जन्मका कारण बननेवाला कर्म) न होगा, भविष्यमें मेरा (जन्म) न होगा, जो है, जो विद्यमान है—उसे छोड़ता हूँ—इस प्रकार उपेक्षा करता है। वह (पूर्व—) भवमें अनुरक्त होता है और न भावी-भवमें अनुरक्त होता है। वह प्रज्ञासे उससे श्रेष्ठतर पद (= स्थान) को देखता है। वह पद उसने सम्पूर्णतः साक्षात् नहीं किया होता। उसका मान-अनुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ नहीं रहता। उसका भव-राग अनुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ नहीं रहता। उसका अविद्यानुशय भी सर्वाश में नष्ट हुआ नहीं रहता। वह ओरम्भागीय (= निम्नताकी ओर ले जानेवाले) पाचों संयोजनोका क्षय कर अनागामी (अन्तरा परिनिश्वायी) होता है। भिक्षुओ, जैसे दिन भरके तप्त लोहेके तवेसे रगड खाकर उत्पन्न हुई चिनगारी उत्पन्न होकर ऊपर जाकर बुझ जाय। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूत कालमें जन्मका) कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है .। वह पाँचो ओरम्भागीय संयोजनोका क्षय कर अनागामी होता है।

भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूत-कालमें जन्मका कारण होने वाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है . वह पाँचो ओरम्भागीय संयोजनोका क्षय कर अनागामी होता है। भिक्षुओ, जैसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगड खाकर उत्पन्न हुई चिनगारी उत्पन्न होकर, ऊपर जाकर, बिना (भूमि) तलपर गिरे ही बुझ जाय। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूतकालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है वह पाँचो ओरम्भागीय संयोजनोका क्षय कर अन्तरा-परिनिर्वाण-प्राप्त होता है।

भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूत कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म)

है . वह पाँचो ओरम्भीगीय मयोजनोका क्षय कर अनागामी होता है। भिक्षुओ, जैसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगडकर उत्पन्न हुई चिनगारी उत्पन्न होकर, ऊपर जाकर, (भूमि -) तलपर गिरकर वुझ जाय। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षुको ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूत कालमें जन्मका कारण कारण होने वाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है वह पाँचो ओरम्भागीय मयोजनोका क्षयकर उपहृत्य-परिनिर्वाण-प्राप्त होता है।

भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूत-कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है वह पाँचो ओरम्भागीय मयोजनोका क्षय कर अनागामी होता है। भिक्षुओ, जैसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगडकर उत्पन्न हुई चिनगारी, उछलकर, सीमित तिनकोके ढेर वा लकडीके ढेर पर गिर पड़े। उससे वहाँ आग भी लग जाय, धुआँ भी पैदा हो। आग लगकर भी, धुआँ पैदा होकर भी, वह (चिनगारी) उस सीमित तिनकोके ढेर वा लकडीके ढेरको जलाकर और ईंधन न रहनेके कारण वुझ जाय। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूत कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है वह पाँचो ओरम्भीय मयोजनोका क्षय कर असस्कार परि-निर्वाण-प्राप्त होता है।

भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूत-कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है वह पाँचो ओरम्भागीय मयोजनोका क्षय कर अनागामी होता है। भिक्षुओ, जैसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगडकर उत्पन्न हुई चिनगारी, उछल कर, बहुत बटे तिनकोके ढेरका लकडीके ढेरपर गिर पड़े। उससे वहाँ आग भी लग जाय, धुआँ भी पैदा हो। आग लग कर भी, धुआँ पैदा होकर भी, वह (चिनगारी) उस बहुत बटे तिनकोके ढेर वा लकडीके ढेरको जलाकर और ईंधन न रहनेके कारण वुझ जाय। इसी प्रकार भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूत कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमें यह जन्म) है वह पाँच ओरम्भागीय मयोजनोका क्षय कर असस्कार परि-निर्वाण प्राप्त होता है।

भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि यह सोचता है कि (भूत कालमें जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ; न (वर्तमानमें यह जन्म)

है, (भविष्यमे मेरे जन्मका कारण बनने वाला कर्म) न होगा, भविष्यमे मेरा जन्म न होगा, जो है, जो विद्यमान है—उसे छोड़ता हूँ—इस प्रकार उपेक्षा करता है। वह न पूर्व-भवमे अनुरक्त होता है और न भावी-भवमे अनुरक्त होता है। वह प्रज्ञासे उससे श्रेष्ठतर पद (स्थान) को देखता है। वह पद उसने सम्पूर्णत साक्षात् नहीं किया होता, उसका माननुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ नहीं रहता। उसका भव-राग अनुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ नहीं रहता। उसका अविद्या-अनुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ नहीं रहता। वह काम-लोक सम्बन्धी पाँचो सयोजनोका क्षय कर अकनिष्ठ-गामी ऊर्ध्व-स्रोत होता है। भिक्षुओ, जैसे दिन भरके तप्त लोहेसे रगड़कर उत्पन्न हुई चिनगारी, उछलकर, बहुत बड़े तिनकोके ढेर वा लकड़ीके ढेरपर गिर पड़े। इससे वहाँ आग भी लग जाय, धुआँ भी पैदा हो। आग लगकर भी, धुआँ पैदा होकर भी वह (चिनगारी) उस बहुत बड़े तिनकोके ढेर वा लकड़ीके ढेरको जला कर अरक्षित जगल तथा सुरक्षित जगल दोनोको जला दे। अरक्षित जगल तथा सुरक्षित जगल दोनोको जलाकर जहाँ हरियाली हो, जहाँ रास्ता हो, जहाँ पर्वत हो, जहाँ पानी हो अथवा जहाँ रमणीय भूमि-भाग हो, वहाँ पहुँचकर कर ईधन न मिलने के कारण बुझ जाय। भिक्षुओ, इसी प्रकार एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूत कालमे जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ, न (वर्तमानमे यह जन्म) है वह काम लोक सम्बन्धी पाँचो सयोजनोका क्षय कर अकनिष्ठगामी ऊर्ध्व-स्रोत होता है। भिक्षुओ, ये सात पुरुष-गतियाँ हैं।

भिक्षुओ, अनुत्पाद-परिनिर्वाण किससे कहते हैं? भिक्षुओ, एक भिक्षुकी ऐसी चर्या होती है कि वह सोचता है कि (भूतकालमे जन्मका कारण होनेवाला कर्म मुझसे) न हुआ। न (वर्तमानमे यह जन्म) है, (भविष्यमे मेरे जन्मका कारण बननेवाला कर्म) न होगा; भविष्यमे मेरा जन्म न होगा, जो है, जो विद्यमान है, उसे छोड़ता हूँ—इस प्रकार उपेक्षा करता है। वह न पूर्व-भवमे अनुरक्त होता है, और न भावी-भवमे अनुरक्त होता है, वह प्रज्ञासे उससे श्रेष्ठतर पद (स्थान) को देखता है, वह पद उसने सम्पूर्णत साक्षात् किया होता है, उसका मानानुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ रहता है। उसका भव-राग अनुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ रहता है। उसका अविद्या-अनुशय भी सर्वाशमे नष्ट हुआ रहता है। वह आस्रवोका क्षय कर प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं अनुत्पाद-निर्वाण। भिक्षुओ, ये सात पुरुष-गतियाँ तथा अनुत्पाद परिनिर्वाण है।

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् राजगृहमें गृध्रकूट पर्वतपर विहार करने थे। उन समय ही प्रकाशमान् देवता, प्रकाशमान् रात्रिमें सारेके सारे गृध्रकूट पर्वतको प्रकाशित कर जहाँपर भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पाम जाकर भगवान्को प्रणम कर एक ओर खड़े हुए। एक ओर खड़े हुए एक देवताने भगवान्से यह कहा— 'भन्ते ! ये भिक्षुणियाँ विमुक्त हैं।' दूसरे देवताने भी भगवान्को कहा—“भन्ते ! ये भिक्षुणियाँ नित्यविशेष विमुक्त हैं।” उन देवताओंने यह कहा। गास्ता प्रमत्त हुए। अब उन देवताओंने यह जाना कि गास्ता प्रमत्त हुए हैं, तो वे भगवान्को अनिश्चय कर प्रवक्षिणा कर, वही अन्तर्वानि हो गये।

तब भगवान्ने उन रातके वीतनेपर भिक्षुओंको निमन्त्रित किया—भिक्षुओ, अर्जुनी गत हो प्रकाशमान् देवता, प्रकाशमान् रात्रिमें, सारे के सारे गृध्रकूट (पर्वत) को प्रकाशित कर जहाँ मैं था, वहाँ आये। पाम आकर मुझे प्रणाम कर, एक ओर बैठे। भिक्षुओ, एक ओर खड़े हुए एक देवताने मुझसे यह कहा—“भन्ते ! ये भिक्षुणियाँ विमुक्त हैं।” दूसरे देवताने मुझसे यह कहा—“भन्ते ! ये भिक्षुणियाँ नित्यविशेष विमुक्त हैं।” भिक्षुओ, उन देवताओंने यह कहा। इतना कह, मुझे प्रणाम कर, प्रवक्षिणा कर, वही अन्तर्वानि हो गये।

उन समय आयुष्मान् महामौद्गल्यायन भगवान्के पाम ही बैठे थे। तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनके मनमें यह जिज्ञाना पैदा हुई—“किन देवताओंको यह ज्ञान होता है कि यह उपाधि-शेष (विमुक्ति) है वा निरुपाधि-शेष विमुक्ति है ?” उन समय कुछ ही काल पूर्व मृत्युको प्राप्त हुआ तिस्स नामका एक भिक्षु ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ था। वहाँ भी उसकी प्रसिद्धि थी—“तिस्स ब्रह्मा महा ऋद्धिवान् है, महा प्रनापवान् है।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन—जैसे कोई बलवान् आदमी सिकुड़ी हुई बाँटकी फेंकते, या फेंकी हुई बाँटकी निकोड़े, उसी प्रकार गृध्रकूटसे अन्तर्वानि हो ब्रह्मलोकमें प्रवृत्त हुए। तिस्र ब्रह्माने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको दूरसे आते हुए देखा। देखकर आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने यह कहा—“मित्र मौद्गल्यायन आये। मित्र मौद्गल्यायन ! स्वागत है। मित्र मौद्गल्यायन चिरकालके बाद इधर आने की इच्छा की है। मित्र मौद्गल्यायन ! यह आसन विछा है। बैठें।” आयुष्मान् महामौद्गल्यायन ! बिछे आसनपर बैठे। तिस्र ब्रह्मा भी आयुष्मान् महामौद्गल्यायन-को नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए तिस्र ब्रह्माने आयुष्मान् महा मौद्गल्यायनने पूछा—‘तिस्र ! किन देवताओंको उपाधि-शेष होने पर उपाधि-शेष होनेका और निरुपाधि-शेष होनेपर निरुपाधि-शेष होनेका ज्ञान होता है ?’

“ मित्र मौद्गल्यायन ! ब्रह्मकायिक देवताओको उपाधिशेष होनेपर उपाधि-शेष होनेका निरुपाधि शेष होनेपर निरुपाधि शेष होनेका ज्ञान होता है । ”

“ मित्र मौद्गल्यायन ! जो ब्रह्मकायिक देवता ब्राह्म आयु, ब्राह्म वर्ण, ब्राह्म सुख ब्राह्म यश तथा ब्राह्म आधिपत्यसे सतुष्ट होते हैं, और उससे श्रेष्ठतर पदकी यथार्थ जानकारी नहीं रखते, उन्हें उपाधिशेष होनेपर उपाधि शेष होनेका, निरुपाधि-शेष होनेपर निरुपाधि शेष होनेका ज.न नहीं होता । मित्र मौद्गल्यायन ! जो ब्रह्मकायिक देवता ब्राह्म आयु, ब्राह्म वर्ण, ब्राह्म सुख, ब्राह्म यश, तथा ब्राह्म आधिपत्यसे सतुष्ट नहीं होते हैं और उससे श्रेष्ठतर पदकी यथार्थ जानकारी रखते हैं, उन्हें उपाधि-शेष होनेपर उपाधि शेष होनेका, निरुपाधि शेष होनेपर निरुपाधि शेष होनेका ज्ञान होता है ।

मित्र मौद्गल्यायन ! एक भिक्षु दोनो तरहसे विमुक्त होता है । उसके वारेमें देवताओकी जानकारी होती है ।—‘ यह आयुष्मान् दोनो तरहसे विमुक्त है । इसका शरीर रहते भी इसे देव-मनुष्य नहीं देख सकते । इसका शरीर न रहनेपर भी इसे देव-मनुष्य नहीं देख सकते । ’ मित्र मौद्गल्यायन ! इस प्रकार भी उन देवताओंको उपाधि शेष होनेपर उपाधि शेष होनेका, निरुपाधि शेष होनेपर निरुपाधि शेष होनेका ज्ञान होता है ।

मित्र मौद्गल्यायन ! एक भिक्षु प्रज्ञा-विमुक्त होता है । उसके वारेमें देवताओकी जानकारी होती है—‘ यह आयुष्मान् प्रज्ञा-विमुक्त है । इस का शरीर रहते भी इसे देव-मनुष्य नहीं देख सकते । इसका शरीर न रहनेपर भी इसे देव-मनुष्य नहीं देख सकते । ’ मित्र मौद्गल्यायन ! इस प्रकार भी उन देवताओको उपाधि-शेष होनेपर उपाधि-शेष होनेका, निरुपाधि-शेष होनेपर निरुपाधि-शेष होनेका ज्ञान होता है ।

मित्र मौद्गल्यायन ! एक भिक्षु शरीर-साक्षी होता है । उसके वारेमें देवता सोचते हैं—‘ यह आयुष्यमान् शरीर-साक्षी है । अच्छा हो यदि ‘ यह आयुष्मान् उचित (= अनुकूल) शयनासनोका सेवन करता हुआ, सत्पुरुषोकी सगति करता हुआ, इन्द्रियोको सयत रखता हुआ, जिस परमार्थको प्राप्त करनेके लिये कुल-पुत्र घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होते हैं, उस श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य-शीर्ष परमार्थको इसी जन्ममें स्वयं जानकर साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करे । ’ मित्र मौद्गल्यायन् ! इस प्रकार भी उन देवताओको उपाधि-शेष होनेपर उपाधि-शेष होनेका, निरुपाधि-शेष होनेपर निरुपाधि-शेष होनेका ज्ञान होता है ।

मित्र मौद्गल्यायन ! एक भिक्षु (सम्यक्-) दृष्टि प्राप्त होता है....
श्रद्धाविमुक्त होता है धर्मानुसार आचरण करनेवाला होता है । उसके

वारेमें देवता मोचते हैं—‘यह आयुष्मान् धर्मानुसार आचरण करनेवाला है। अच्छा हो, यदि यह आयुष्मान् उचित (= अनुकूल) शयनासनोका सेवन करता हुआ सत्पुरुषोकी मगति करता हुआ, इन्द्रियोको सयत रखता हुआ, जिस परमार्थको प्राप्त करनेके लिये कुल-पुत्र घरमे वे-घर हो प्रव्रजित होते हैं—उस श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य-शीर्ष परमार्थको इसी जन्ममें स्वय जानकर साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहार करे।’ मित्र माँदगल्यायन ! इस प्रकार भी उन देवताओको उपाधि शेष होनेपर उपाधि-शेष होनेका, निरुपाधि-शेष होनेपर निरुपाधि-शेष होनेका ज्ञान होता है।

तव आयुष्मान् महा माँदगल्यायन तिस्स ब्रह्माके भाषणका अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर —जैमे कोई बलवान् आदमी सिकुडी हुई बाँहको फैलाये, या फैली हुई बाँहको सिकोडे, उसी प्रकार ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो गृध्रकूट पर प्रकट हुआ। तव आयुष्मान् महामाँदगल्यायन जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् महामाँदगल्यायनने तिस्स ब्रह्माके साथ जितनी वातचीत हुई थी, वह सब भगवान्को कह सुनाई।

“माँदगल्यायन ! तिस्स ब्रह्माने तुझे अनिमित्त-विहारी सातवें पुरुष के वारेमें नही कहा।”

“भगवान् ! इसीका समय है। भगवान् ! इसीका काल है। भगवान् सातवे अनिमित्त-विहारी पुरुष के वारेमें देशना करें। भिक्षु उसे सुनकर ग्रहण करेंगे।”

“माँदगल्यायन ! तो मुन। अच्छी तरह मनमें धारण कर। कहता हूँ। भन्ते ! अच्छा” कह महा माँदगल्यायनने भगवानको प्रतिवचन दिया। भगवान्ने यह कहा—

“माँदगल्यायन ! एक भिक्षु सभी निमित्तो (= ध्यानके विषयो)की ओरसे चित्तको हटा निमित्त रहित चित्त-समाधिकी प्राप्त कर विहार करता है। उसके वारेमें देवता सोचने हैं—यह आयुष्मान् सभी निमित्तोकी ओरसे चित्तको हटा निमित्त-रहित चित्त-समाधिकी प्राप्त कर विहार करता है। अच्छा हो यदि यह आयुष्मान् उचित शयनासनोका सेवन करता हुआ, सत्पुरुषोकी मगति करता हुआ, इन्द्रियोको सयत रखता हुआ, जिस परमार्थको प्राप्त करनेके लिये कुल-पुत्र घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होते हैं, उन श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य-शीर्ष परमार्थको इसी जन्ममें स्वय जानकर, साक्षात् कर प्राप्त कर विहार करे।’ माँदगल्यायन ! इस प्रकार उन देवताओको उपाधि-शेष होने पर उपाधि-शेष होनेका, निरुपाधि-शेष होनेपर निरुपाधि-शेष होनेका ज्ञान होता है।

ऐसा नैने मुना। एक समय भगवान् वैशालीके महावनमें कूटागार शालामें विहार करने थे। तव मिह मेनापति भगवान्के पास आया। पास आकर भगवान्को

समस्कार कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए सिंह सेनापतिने भगवानसे प्रश्न किया—

“भन्ते ! क्या दानका सादृष्टिक फल कहा जा सकता है ? ”

“सिंह ! तो तुझसे ही प्रश्न पूछता हूँ, जैसा तुझे लगे वैसा उत्तर देना। सिंह ! तो तुम क्या मानते हो—यहाँ दो आदमी है। एक आदमी अश्रद्धावान् है, कंजूस है, मक्खीचूस है, निन्दक है, दूसरा आदमी श्रद्धावान् है, दानशील है, त्यागी है। सिंह ! तुम क्या मानते हो, अर्हत् जन दोनोमे से पहले किस आदमी पर कृपा करेगे—जो अश्रद्धावान् है, जो कजूस है, जो मक्खीचूस है, जो निन्दक है, उस पर ? अथवा, जो श्रद्धावान् है, दानशील है, त्यागी है, उस पर ?

“भन्ते ! जो आदमी अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, अर्हत् जन कृपा करते समय पहले उस पर क्या करेगे ? वे पहले उसी पर कृपा करेगे जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा तथा त्यागी होगा। ”

“सिंह ! तुम क्या मानते हो, अर्हत् जन पहले किस आदमीके पास जायेगे—जो अश्रद्धावान् है, जो कजूस है, जो मक्खीचूस है, जो निन्दक है, उसके पास ? अथवा, जो श्रद्धावान् है, दानशील है, त्यागी है, उसके पास ? ”

“भन्ते ! जो आदमी अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, अर्हत् जन पास जाते समय पहले उसके पास क्या जायेगे ? वे पहले उसीके पास जायेगे जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा तथा त्यागी होगा। ”

“सिंह ! तुम क्या मानते हो, अर्हत् जन पहले किस आदमीका स्वागत करेंगे—जो अश्रद्धावान् होगा, जो कजूस होगा, जो मक्खीचूस होगा, जो निन्दक होगा, उसका ? अथवा जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा, उसका ? ”

“भन्ते ! जो आदमी अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, अर्हत् जन पहले उसका क्या स्वागत करेंगे। वे पहले उसीका स्वागत करेगे जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा तथा त्यागी होगा। ”

“सिंह ! तुम क्या मानते हो, अर्हत् जन पहले किस आदमीको धर्मोपदेश देंगे— जो अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, उसे ? अथवा जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा, उसे ? ”

“भन्ते ! जो आदमी अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, अर्हत् जन धर्मोपदेश देते हुए उसे पहले-पहले क्या धर्मोपदेश देंगे ? वे पहले उसे ही धर्मोपदेश देंगे जो श्रद्धावान् होगा, दान-शील होगा तथा त्यागी होगा। ”

— “सिंह ! तुम क्या मानते हो, यश-प्रशंसा किसकी होगी—जो अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, उसकी ? अथवा जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा, उसकी ? ”

“भन्ते ! जो आदमी अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, यश-प्रशंसा उसकी क्या होगी ? यश-प्रशंसा उसकी होगी जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा ।”

“सिंह-! तुम क्या मानते हो, क्षत्रिय-परिपद्, ब्राह्मण-परिपद्, गृहपति-परिपद्, श्रमण-परिपद् अथवा अन्य किसी परिपद्में जानेवाला विश्वासके साथ और सिर ऊँचा करके कौन जायगा—जो अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खी-चूस होगा, निन्दक होगा, वह ? अथवा जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा, त्यागी-होगा, वह ?

“भन्ते ! जो अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, निन्दक होगा, वह क्षत्रिय-परिपद्, ब्राह्मण-परिपद्, गृहपति-परिपद्, श्रमण-परिपद् अथवा अन्य किसी परिपद्में जाने पर विश्वासके साथ, सिर ऊँचा करके क्या जायेगा ? भन्ते ! जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा, वही क्षत्रिय-परिपद्, ब्राह्मण-परिपद्, गृहपति-परिपद्, श्रमण-परिपद् अथवा अन्य किसी परिपद्में जाने पर विश्वासके साथ, सिर ऊँचा करके जायगा ।”

“सिंह ! तुम क्या मानते हो, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर कौन सुगति को प्राप्त होगा, कौन स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होगा—जो अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, वह ? अथवा जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा वह ?”

“भन्ते ! जो अश्रद्धावान् होगा, कजूस होगा, मक्खीचूस होगा, वह शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग लोकमें क्या उत्पन्न होगा ? भन्ते ! जो श्रद्धावान् होगा, दानशील होगा, त्यागी होगा, वही मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होगा, वही स्वर्ग लोकमें उत्पन्न होगा ।”

भन्ते ! भगवान्के द्वारा जो मादृष्टिक-फल बताये गये, उन्हें मैं भगवान्के प्रति श्रद्धा होनेके कारण ही स्वीकार नहीं करता हूँ । मैं भी इन्हे जानता हूँ । भन्ते ! मैं दाता हूँ, दानपति हूँ, अर्हन् जन पहले मुझपर ही कृपा करते हैं । भन्ते ! मैं दाता हूँ, दानपति हूँ, अर्हन् जन पहले मेरे पान ही आते हैं । भन्ते ! मैं दाता हूँ, दानपति हूँ, अर्हन् जन पहले मेरा ही स्वागत करने हैं । भन्ते ! मैं दाता हूँ, दानपति हूँ, अर्हन्-जन

पहले मुझे ही उपदेश देते हैं। भन्ते ! मैं दाता हूँ, दानपति हूँ, मेरी ही यश-प्रशंसा होती है कि सिंह सेनापति दाता है (दान) करने वाला है, सघकी सेवा करनेवाला है। भन्ते ! मैं दाता हूँ, दानपति हूँ, जिस किसी परिपदमे भी जाता हूँ चाहे क्षत्रिय-परिषद् हो. . चाहे श्रमण-परिषद् हो, विश्वासके साथ ही जाता हूँ, सिर ऊँचा किये ही जाता हूँ। भन्ते ! भगवान्‌के द्वारा जो सादृष्टिक-फल बताये गये, इन्हे मैं भगवान्‌के प्रति श्रद्धा होनेके ही कारण स्वीकार नहीं करता। मैं भी इन्हे जानता हूँ। भन्ते ! लेकिन आपने मुझे यह जो बताया कि हे सिंह ! दाता, दानपति शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोकमे उत्पन्न होता है—यह मैं नहीं जानता हूँ, इसे मैं भगवान्‌के प्रति श्रद्धा होनेके ही कारण स्वीकार करता हूँ।”

“सिंह ! यह ऐसा ही है। सिंह ! यह ऐसा ही है—दाता, दानपति शरीर छूटनेपर मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक मे जन्म ग्रहण करता है।

भिक्षुओ, चार विषयोमे तथागतको सुरक्षाकी अपेक्षा नहीं और तीन विषयोमे तथागत पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। वे कौनसे चार विषय हैं, जिनमे तथागतको सुरक्षाकी अपेक्षा नहीं। भिक्षुओ, तथागतके शारीरिक -कर्म परिशुद्ध हैं। तथागतका कोई शारीरिक दुष्कर्म ऐसा नहीं, जिसके विषयमे तथागतको यह सावधानी बरतनी पड़े कि इसे दूसरे न जान ले। भिक्षुओ, तथागतके वाणीके कर्म परिशुद्ध हैं। तथागतका कोई वाणीका दुष्कर्म ऐसा नहीं, जिसके विषयमे तथागतको यह सावधानी बरतनी पड़े कि इसे दूसरे न जान लें। भिक्षुओ, तथागतके मनके कर्म परिशुद्ध हैं। तथागतका कोई मानसिक दुष्कर्म ऐसा नहीं, जिसके विषयमे तथागतको यह सावधानी बरतनी पड़े कि इसे दूसरे न जान लें। भिक्षुओ, तथागतकी जीविका परिशुद्ध है। तथागतकी कोई ऐसी मिथ्या-जीविका नहीं, जिसके विषयमे तथागतको यह सावधानी बरतनी पड़े कि इसे दूसरे न जान ले। इन चार विषयोमें तथागतको सुरक्षाकी अपेक्षा नहीं।

कोनसे तीन विषयोमें तथागत पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता ? भिक्षुओ, तथागतने धर्मको अच्छी तरह समझा दिया है। भिक्षुओ, मैं ऐसा कोई लक्षण नहीं देखता कि कोई श्रमण, कोई ब्राह्मण, कोई देव, कोई मार, कोई ब्रह्मा मुझ पर यह दोषारोपण करे कि तुमने धर्मको अच्छी तरहसे समझाया नहीं है। भिक्षुओ, इस प्रकारका कोई लक्षण न दिखाई देनेके कारण मैं सुखी, निर्भय, समर्थ हो विचरता हूँ।

“भिक्षुओ, मैंने अपने शिष्योके लिये निर्वाणगामी मार्ग स्पष्ट कर दिया है, जिस मार्गपर चलकर मेरे शिष्य, आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-

विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात् कर प्राप्त कर विहार करते हैं। भिक्षुओ, मैं ऐसा कोई लक्षण नहीं देखता कि कोई श्रमण, कोई ब्राह्मण, कोई देव, कोई मार वा कोई ब्रह्मा मुझ पर यह दोषारोपण करे कि तुमने अपने शिष्योंके लिये निर्वाणगामी मार्ग स्पष्ट नहीं किया है, जिस पर चलकर तुम्हारे शिष्य प्राप्त कर विहार करते हैं। भिक्षुओ, इस प्रकारका कोई लक्षण न दिखाई देनेके कारण मैं सुखी, निर्भय, समर्थ हो विचरता हूँ।

“भिक्षुओं, मेरी सैकड़ोंकी शिष्य-मंडली आस्रवोका क्षय कर .. साक्षात् कर प्राप्त कर विहार करती है। भिक्षुओ, मैं ऐसा कोई लक्षण नहीं देखता कि कोई श्रमण, कोई ब्राह्मण, कोई देव, कोई मार वा कोई ब्रह्मा मुझपर यह दोषारोपण करे कि तुम्हारी सैकड़ोंकी शिष्य-मण्डली, आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार नहीं करती है। भिक्षुओ, इस प्रकारका कोई लक्षण न दिखाई देनेके कारण मैं सुखी, निर्भय, समर्थ हो विचरता हूँ। इन तीन विषयोंमें तथागत पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता।

भिक्षुओ, इन चार विषयोंमें तथागतको सुरक्षाकी अपेक्षा नहीं और इन तीन विषयोंमें तथागतपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता।

ऐसा मैंने सुना। एक समय किम्बिला के निचुल वनमें विहार करते थे। उम समय आयुष्मान् किमिल जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् किमिलने भगवान्से कहा— भन्ते! ऐसे कौनसे हेतु हैं, कौनसे कारण हैं, जिनके होनेपर तथागतके परिनिर्वृत्त होनेपर सद्धर्म चिरस्थायी नहीं होता ? ”

किमिल! तथागतके परिनिर्वृत्त हो जाने पर भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक, उपामिकायें शास्ताके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती हैं, धर्मके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती हैं, सबके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती हैं, शिक्षाओंके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती हैं, समाधिर्के प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती हैं, अप्रमादके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती हैं तथा मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति अगौरव-अनादर सहित विहार करती हैं। किमिल! ये हेतु हैं, ये कारण हैं, जिनके होनेपर, तथागतके परिनिर्वृत्त होनेपर सद्धर्म चिरस्थायी नहीं होता। ”

“भन्ते! कौनसे हेतु हैं, कौनसे कारण हैं, जिनके होनेपर तथागतके परिनिर्वृत्त होनेपर सद्धर्म चिरस्थायी होता है ? ”

“किमिल ! तथागतके परिनिर्वृत्त हो जानेपर, भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक, उपासिकाये शास्ताके प्रति गौरव-आदर सहित विहार करती है, धर्मके प्रति गौरव-आदर सहित विहार करती है, सघके प्रति गौरव-आदर सहित विहार करती है, शिक्षाओके प्रति गौरव-सहित आदर सहित विहार करती है, समाधिके प्रति आदर-गौरव सहित आदर सहित विहार करती है, अप्रमादके प्रति गौरव सहित आदर सहित व्यवहार करती है तथा मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति गौरव-आदर सहित विहार करती है। किमिल ! ये हेतु है, ये कारण है, जिनके होनेपर, तथागतके परिनिर्वृत्त होनेपर सद्धर्म चिरस्थायी होता है।

भिक्षुओ, सात बातोंसे युक्त भिक्षु अचिरकालमें ही आस्रवोका क्षय कर- - - साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है। कौनसी सात बातोंसे ? भिक्षुओ, भिक्षु श्रद्धावान होता है, शीलवान होता है, बहुश्रुत होता है, ध्यानी होता है, प्रयत्नवान होता है, स्मृतिमान् होता है तथा प्रज्ञायुक्त होता है। भिक्षुओ, इन सात बातोंसे युक्त भिक्षु अचिरकालमें ही आस्रवोका क्षय कर- - - - -साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है।

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् भग्ग (जनपद) में ससुमार गिरिके भेसकला वनके मृगदायमे विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् महामौद्गल्यायन मगध (जनपद) के कल्लवाळपुत्त ग्राममें बैठे ऊँघ रहे थे। भगवान्ने अपने दिव्य, विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे देखा कि आयुष्मान् महामौद्गल्यायन मगध (जनपद) के कल्लवाळपुत्त ग्राममें बैठे ऊँघ रहे हैं। देखकर, जैसे कोई बलवान आदमी सिकुडी हुई बाँहको पसारे, अथवा पसारी हुई बाँहको सिकोडे, इसी प्रकार भगवान् भग्ग (जनपद) में ससुमार गिरिके भेसकला वनके मृगदायसे अन्तर्धान हो मगधमें कल्लवाळपुत्त ग्राममें आयुष्मान् महामौद्गल्यायनके सम्मुख प्रकंट हुए। भगवान्ने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको यह कहा—

“मौद्गल्यायन ! तू ऊँघ रहा है न ? मौद्गल्यायन ! तू ऊँघ रहा है न ?”

“भन्ते ! हाँ”

“इसलिए, मौद्गल्यायन ! जिस सज्ञासे युक्त होनेपर तन्द्रा आती हो, उस सज्ञाको मनमें स्थान न दे, उस सज्ञाको मनमें बार-बार मत ला मौद्गल्यायन ! इसकी गुजाइश है कि ऐसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह दूर हो जाय।”

“यदि, इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दूर न हो तो हे मौद्गल्यायन ! तू ने जैसे सुना है, जैसे कण्ठस्थ किया है, उसी के अनुसार उस धर्म पर तर्क-वितर्क

कर, विचार कर, मनमे मनन कर, इसकी गुजाइज है कि ऐसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह दूर हो जाय।

“यदि, इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दूर न हो, तो हे मीद्गल्यायन ! तू ने जैसा मुना है, जैसे कण्ठस्थ किया है, उन्हीके अनुसार उस धर्मका विस्तारपूर्वक पाठ कर। इस की गुजाइज है कि ऐसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह दूर हो जाय।

“यदि इस प्रकार विहार करनेमे भी वह तन्द्रा दूर न हो, तो हे मीद्गल्यायन ! तू दोनों कानोको रगड दे, हाथमे शरीरको मल। इसकी गुजाइज है कि ऐसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह दूर हो जाय।

“यदि इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दूर न हो, तो हे मीद्गल्यायन ! तू आसनसे उठ, आँखोपर पातीके छीटे गिरा, (चारो) दिशाओकी ओर देख, तारागण नक्षत्रोको देख। इस की गुजाइज है कि ऐसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह दूर हो जाय।

यदि इस प्रकार विहार करनेमे भी वह तन्द्रा दूर न हो, तो हे मीद्गल्यायन ! तू आलोक (= प्रकाश) मन्त्राको मनमें स्थान दे। ऐसा समझ कि दिन है—जैसा दिन वैसा ही रातको भी समझ, जैसी रात वैसा ही दिन। इस प्रकार विवृत्त आवरण-रहित चित्तमे प्रमाञ्जर चित्त की भावना कर। इस की गुजाइज है कि ऐसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह दूर हो जाय।

यदि इस प्रकार विहार करनेसे भी वह तन्द्रा दूर न हो, तो हे मीद्गल्यायन ! तू इन्द्रियोको भीतर मयत कर, चित्तको बाहर न जाने देकर, धागे-पीठेका ब्याल कर चन्द्रमण (= चहल कदमी) कर, इसकी गुजाइज है कि ऐसा करनेसे जो तन्द्रा है, वह दूर हो जाय।

यदि इस प्रकार विहार करनेमे भी वह तन्द्रा दूर न हो, तो हे मीद्गल्यायन ! तू पाँव पर पाँव रख, स्मृति तथा मम्प्रजन्य युक्त हो, उठनेके सकल्पको मनमें जगह देकर दाहिनी कन्वट लेट जा। हे मीद्गल्यायन ! तुझे प्रबुद्ध रहकर शीघ्र ही उठ जाना होगा—धय्या मुख, कन्वट लेटनेका मुख, तन्द्रा-युक्त रहनेका सुख अनुभव नही करना होगा। हे मीद्गल्यायन ! तुझे इसी प्रकार सीखना चाहिए।

“इमलिए मीद्गल्यायन ! इस प्रकार सीखना चाहिए—मैं अभिमानकी भावना लेकर (गृहस्थ) कुलोमे आना-जाना नही करूँगा। मीद्गल्यायन ! यदि भिक्षु अभिमानकी भावना लेकर (गृहस्थ-) कुलोमे आना-जाना करता है, तो हे मीद्गल्यायन ! (गृहस्थ-) कुलोमे बहुदमे काम-काज होते हैं, जिनमें लगे रहनेके कारण लोग आनेवाले

भिक्षुकी ओर ध्यान नहीं दे पाते। तब भिक्षुके मनमें होता है—किसने इन (गृहस्थ-) कूलोके मनमें मेरे प्रति दुराव पैदा कर दिया। लोग मेरे प्रति विरक्त हो गए।” इस प्रकार (स्वागन-) लाभ न होनेपर निस्तेज होना, निस्तेज होनेपर उद्धत होना, उद्धत होनेपर अनयत होना, असयतका चित्त समाधिसे दूर हो जाता है।

“इसलिए मौद्गल्यायन! ऐसा सीखना चाहिए—मैं विग्रहकी वातचीत नहीं करूँगा। मौद्गल्यायन! तुझे ऐसा ही सीखना चाहिए। मौद्गल्यायन! विग्रहकी वातचीत आरम्भ होनेपर बहुत बोलनेकी सभावना रहती है, अधिक बोलना होनेसे उद्धतपन, उद्धतका असयम तथा असयतका चित्त समाधिमें दूर होता है। मौद्गल्यायन! न मैं सभी सगतियोंकी प्रशंसा करता हूँ, न मैं सभी नृगतियोंकी निन्दा करता हूँ। हे मौद्गल्यायन! मैं गृहस्थ-प्रव्रजितोकी मण्डलीमें ही रहनेकी प्रशंसा नहीं करता हूँ। लेकिन जो ऐसे शयनासन है, जहाँ अल्प-शब्द रहता है, जहाँ अल्पघोष रहता है, जहाँ एकान्त रहता है, जो जनाकीर्ण नहीं रहने हैं तथा जो योगाभ्यासके अनुकूल हैं, ऐसे स्थानों पर रहनेकी प्रशंसा करता हूँ।

ऐसा कहने पर आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भगवान्से कहा—“भन्ते! किन बातोंके होनेमें भिक्षु तृष्णा-क्षय-विमुक्त होता है, अत्यन्त निष्ठावान्, अत्यन्त योगक्षेम युक्त, श्रेष्ठतम ब्रह्मचारी, आदर्श-मनुष्य, देवताओं तथा मनुष्योंमें परमश्रेष्ठ ? ”

मौद्गल्यायन! एक भिक्षुने सुना होता है कि जितने भी धर्म (= इन्द्रियो तथा मनके विषय) हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं, जिससे आसक्त रहा जाय। मौद्गल्यायन! यदि किसी भिक्षुने ऐसा सुना होता है कि जितने भी धर्म हैं, उनमें एक भी ऐसा नहीं, जिससे आसक्त रहा जाय और वह सभी धर्मोंसे परिचित होता है, सभी धर्मोंको पहचानता है, सभी धर्मोंको पहचान कर जिस किसी भी वेदनाका—चाहे दुःख-वेदना हो, चाहे सुख-वेदना हो, चाहे अदुःख-असुख-वेदना हो—अनुभव करता है, उसे अनित्य समझता है, उससे विरक्त रहता है, उसके निरोधको देखता है, उसे परित्यक्त रखता है। वह उन वेदनाओंको अनित्य समझता हुआ, उनसे विरक्त रहता हुआ, उनके निरोधको देखता हुआ, उन्हें परित्यक्त रखता हुआ, इस ससारमें किसी वस्तुको (मैं, मेरा करके) ग्रहण नहीं करता। आसक्ति रहित होनेसे त्रासको प्राप्त नहीं होता, अत्रसित रहकर व्यक्तिगत रूपसे निर्वाणको प्राप्त होता है। उसे बोध होता है—जन्म (= मरण) क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य-त्रासका उद्देग्य पूरा हो गया, जो कृत्य था वह कर लिया, अब यहाँके लिये और कुछ करणीय नहीं है। मौद्गल्यायन! भिक्षु इतना होनेसे तृष्णा-क्षय-

विमुक्त, होता है, अत्यन्त निष्ठावान्, अत्यन्त योग-क्षेम-युक्त, श्रेष्ठतम-ब्रह्मचारी, आदर्श मनुष्य, देवताओं तथा मनुष्योंमें परमश्रेष्ठ ।

भिक्षुओं, पुण्य (-कर्मों) से मत डरो । भिक्षुओं, पुण्य (-कर्म) सुखका ही पर्याय है । भिक्षुओं, मैं जानता हूँ कि मैंने दीर्घकाल तक जो पुण्य (-कर्म) किये उनका दीर्घ-काल तक इष्ट, सुन्दर, काम्य फल अनुभव किया । मैंने सात वर्ष तक मैत्री-चित्त की भावना की । सात वर्ष तक मैत्री-चित्त की भावना करनेके पुण्य-कर्मके फल-स्वरूप सात मवर्त-त्रिवर्त कल्पों तक फिर इस लोकमें जन्म ग्रहण नहीं किया । भिक्षुओं, मवर्त (= लोक-विक्रम) के समय मैं आभस्वर-रूपमें हुआ, विवर्त (= लोक-ह्रास) के समय शून्य ब्रह्म-विमानमें उत्पन्न हुआ ।

भिक्षुओं, वहाँ मैं ब्रह्मा हुआ, महाब्रह्मा, अभिभू, अनभिभूत, सर्व-दर्शी, वश-वर्ती । भिक्षुओं, छत्तीस वार मैं शक्र, देवेन्द्र हुआ, अनेक सौ वार राजा हुआ, चक्रवर्ती, धार्मिक, धर्मराजा, चतुर्दिशा-विजयी, शान्त-जनपद तथा सात रत्नोंसे युक्त । भिक्षुओं, मेरे पाम ये सात रत्न थे—चक्ररत्न, हस्ति-रत्न, अश्व-रत्न, मणि-रत्न, स्त्री-रत्न, गृहपति-रत्न तथा सातवाँ नायक-रत्न । भिक्षुओं, मेरे सहस्राधिक पुत्र थे वीर-ज्ञसमान, शत्रु-घ्नेना का मर्दन करने वाले । उस मैं ने सागर तक इस सारी पृथ्वीको विना दण्डके, विना शस्त्रके, धर्मसे जीत कर शासन किया ।

पम्प पुञ्जान विपाक, कुसलान सुखेसिनो,
मेत चित्त विभावेत्वा, सत्त्वस्मानि भिक्खवे ।
मत्तमवट्ट विवट्टकप्पे, नयिम लोक पुनार्गमि ॥
मवट्टमाने लोकमिह, होमि आभस्सरूपगो ।
विवट्टमाने लोकास्मि, सुञ्जब्रह्मूपगो अहु ॥
मत्तक्खत्तु महाब्रह्मा, वमवत्ती तदा अहु ।
छत्तिमक्खत्तु देविन्दो, देवरज्जमकारयि ॥
चक्रवत्ती अहु राजा, जम्भुमण्डस्स इस्सरो
मुट्ठामिन्नित्तो खत्तिथो, मनुस्साधिपती अहु ॥
अदण्डेन अमत्येन, विजेय्य पथावि इम ।
अमाह्मेन कम्मेन, ममेन मनुमासि त ॥
धम्मेन रज्ज कारेत्वा, अस्मि पथविमण्डले ।
महद्वने महाभोगे, अइहे अजायिह कुले ॥

सव्वकामेहि सम्पन्ने, रतनेहि च सत्तहि ।
 बुद्धा सगाहका लोके, तेहि एत सुदेसित ॥
 एसो हेतु महन्तस्स, पयव्यो ये न विपज्जति ।
 पहतवित्तूपकरणो, राजा होति पतापवा ॥
 इद्धिमा यसवा होति, जम्बुमण्डस्स इस्सरो ।
 को सुत्वा नप्पसीदेय्य, अपि कण्हाभिजातियो ॥
 तस्मा हि अत्तकामेन, महत्तमभिकडखता ।
 सद्धम्मो गरुकातव्वो, सर बुद्धानसासन ॥

[सुख-कारक कुशल-कर्मों, पुण्योके विपाकको देखो । भिक्षुओ, सात वर्ष तक मैत्री-भावना करनेसे सात सवर्त-विवर्त कल्पों तक फिर इस लोकमें आगमन नहीं हुआ । लोकका सवर्त (= विकास) होनेके समय मैं आभश्वर-स्वरूप प्राप्त रहा, लोकका विवर्त (= ह्रास) होनेके समय शून्य ब्रह्म विमानमें उत्पन्न हुआ । भिक्षुओं, मैं सात बार वगवर्ती महाब्रह्मा हुआ । छत्तीस बार देवेन्द्र शक्र होकर देवताओपर राज्य किया । मैं जम्बुद्वीपका राज्याभिषिक्त क्षत्रिय राजा हुआ । मैंने विना दण्डके, विना शस्त्रके, इस पृथ्वीको जीत लिया और फिर उसपर विना जवर्दस्ती (= साहसिक कर्म) किये राज्य किया । इस पृथ्वी-मण्डल पर धर्मानु-कूल राज्य कर, महा धनवान्, महा ऐश्वर्यशाली कुलमें जन्म ग्रहण किया, जहाँ सभी कामनाओकी पूर्तिके साधन थे और सातो रत्न विद्यमान थे । लोकमें बुद्ध लोक सग्रह करनेवाले हैं । उनकी ही यह देशना है । महान् होनेका यह हेतु है । राजा होना मुझसे विरुद्ध नहीं पडता । (मैत्री-भावना करनेवाला) महान साधन-सम्पन्न होता है तथा प्रतापी राजा होता है । वह ऋद्धि सम्पन्न होता है, ऐश्वर्य-युक्त होता है तथा जम्बुद्वीपका मालिक होता है । “नीच जाति” का होनेपर भी होता है । इस बात को सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होगा । इसलिये जो अपना हित चाहता हो, जिसके मनमें महत्त्वाकांक्षा हो, उसे बुद्धोके अनुशासनका स्मरण कर सद्धर्मके प्रति गौरव प्रदर्शित करना चाहिये ।]

तब भगवान् पूर्वाह्न समय (पहनकर) पात्र चीवर ले, जहाँ अनाथपिण्डिक गृहपतिका घर था, वहाँ पहुँचे । पहुँचकर आसनपर बैठे । उस समय अनाथपिण्डिक गृहपतिके घर पर लोग बहुत ऊँचे-ऊँचे बोल रहे थे, हल्ला मचा रहे थे । तब अनाथ-पिण्डिक गृहपति भगवान्के पास आया । पास आकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपतिको भगवान्ने यह कहा —

“हे गृहपति ! तुम्हारे घरमें लोग बहुत ऊँचे-ऊँचे क्यों बोल रहे हैं, बहुत हल्का क्यों कर रहे हैं, मानो मछुवे मछलियोंके लिये झगड रहे हों ?”

“भन्ते ! यह मुजाता पुत्र-वधू धनी घरसे लाई गई है। न यह सासका आदर करती है, न ज्वमुरका आदर करती है, न स्वामीका आदर करती है और न भगवान्का ही मत्कार करती है, गीन्व करती है, मानती है, पूजती है,।”

तब भगवान्ने पुत्र-वधू मुजाताको सम्बोधित किया—“मुजाते ! यहाँ था।”

मुजाताने ‘भन्ते ! अच्छा’ कह भगवान्को प्रतिवचन दिया और जहाँ भगवान् थे वहाँ नमीप पहुँची। पास जाकर भगवान्को नमस्कार कर, एक ओर बैठी। एक ओर बैठी हुई पुत्र-वधू मुजातासे भगवान्ने पूछा —

“मुजाता ! आदमीकी सात प्रकारकी भार्यायें होती हैं। कौन सी सात प्रकारकी ? वधक जैसी, चोरिणी जैसी, मालिकिन जैसी, माता जैसी, वहिन जैसी, सत्री जैसी तथा दामी जैसी। मुजाता ! आदमीकी ये सात प्रकारकी भार्यायें होती हैं। उनमेंसे तू कौनसी है ?”

“भन्ते ! भगवान्के इस सक्षिप्त कथनका मैं विस्तारपूर्वक अर्थ नहीं जानती। भगवान् अच्छा हो कि आप मुझे ऐसा धर्मोपदेश दें, जिसमें मैं भगवान्के इस सक्षिप्त कथनका विस्तारपूर्वक अर्थ जान सकूँ।”

“मुजाता ! तो मुन। अच्छी तरह मनमें धारण कर। कहता हूँ।”

“भन्ते अच्छा” कह पुत्र-वधू मुजाता ने भगवान् को प्रतिवचन दिया। भगवान्ने यह कहा

पटुदृग्चित्ता अहितानुकम्पिनी,
अञ्जेनु रत्ता अतिमञ्जते पतिं ।
धनेन क्रीतस्म वधाय उत्सुका,
या एवहृपा पुरिमस्स भरिया ।
‘वधा च भरिया’ ति च सा पवुच्चति ॥

[जो दूषित चित्तवानी होती है, जो अहित चाहनेवाली होती है, जो पतिकी उपेक्षा कर अन्योंके प्रति अनुरक्त रहती है, जो धन द्वारा क्रीतके वधके लिये उत्सुक रहती है—पुरुषकी इस प्रकारकी भार्यायें ‘वधक जैसी भार्यायें’ कहलाती हैं।]

य इतियया विन्दति सामिको धन,
सिप्प वणिज्ज च कर्म्मि अघिट्ठह ।
अप्प पि तस्म अपहानुमिच्छति

या एवरूपा पुरिसस्स भरिया
 'चोरी च भरिया' ति च सा पवुच्चति ॥

[गिल्प, वाणिज्य वा कृषि से प्राप्त जो धन स्वामी स्त्रीको देता है, वह उस
 मेसे कुछ भी नहीं छोड़ती है—पुरुषकी इस प्रकारकी भार्या 'चोरिणी जैसी भार्या'
 कहलाती है।]

अकम्मकामा अलसा महग्घसा,
 फरसा च चण्डी दुरुत्तवादिनी ।
 फरसा च चण्डी दुरुत्तवादिनी ।
 उट्ठायकान अभिभुय्य वत्तति,
 या एवरूपा पुरिसस्स भरिया
 'अय्या च भरिया' ति च सा पवुच्चति ॥

[निकम्मी रहनेवाली, आलस्य-प्रधान, खूब खाने-पीने वाली, कठोर-
 स्वभाव-वाली, प्रचण्ड, अपशब्द बोलने वाली तथा पतिके उत्साहको दवा देनेवाली—
 पुरुषकी इस प्रकारकी भार्या 'मालकिन जैसी भार्या' कहलाती है।]

या सव्वदा होति हितानुकम्पिनी,
 माता व पुत्त अनुरक्खते पतिं ।
 ततो धन सम्भतमस्स रक्खति,
 या एवरूपा पुरिसस्स भरिया,
 'माता च भरिया' ति च सा पवुच्चति ॥

[जो सदैव हित चाहने वाली होती है, जो पतिकी इस प्रकार देख-भाल रखती
 है, जैसे माता पुत्रकी, जो पतिके कमाये हुए धनकी रक्षा करती है। पुरुषकी इस
 प्रकारकी भार्या 'माता जैसी भार्या' कहलाती है।]

यथा पि जेट्ठा भगिनी कनिट्ठका,
 सगारवा होति सकम्हि सामिके ।
 हिरीमना भत्तुवसानुवत्तिनी,
 या एवरूपा पुरिसस्स भरिया ॥
 'भगिनी च भरिया' ति च सा पवुच्चति ॥

[जो छोटी या बड़ी बहनके समान अपने स्वामी के प्रति गौरवका भाव
 रखती है, लज्जाशील होती है, पतिकी आज्ञामें रहनेवाली होती है—पुरुषकी इस
 प्रकारकी भार्या 'बहन जैसी भार्या' कहलाती है।]

या चीघ दिस्वान पति पमोदति,
 सखी सखार व चिरस्समागत ।
 कोलेय्यका सीलवती पतिव्वता,
 या एवरूपा पुरिसस्स भरिया ।
 'सखी च भरिया' ति च सा पवुच्चति ॥

[जैसे चिरकालके अनन्तर आगत सखा को देखकर कोई सखी प्रसन्न होती है, उमी प्रकार जो कुलीन, शीलवान् पतिव्रता नारी अपने पतिको देखकर प्रमुदित होती है—पुरुषकी इस प्रकारकी भाय्या 'सखी जैसी भाय्या' कहलानी है ।]

अक्कुट्ट सन्ता वधदण्डतज्जिता
 अदुट्ठचित्ता पतिनो तित्तिक्खति ।
 अक्कोधना भत्तुवमानुवत्तिनी,
 या एवरूपा पुरिमस्स भरिया ॥
 'दानी च भरिया' ति च सा पवुच्चति ॥

[जो मारने-पीटनेका डर दिखाये जानेपर भी क्रोधित न होनेवाली, शान्त रहने वाली, द्रुप रहित चित्तसे पति (की हर बात) को सहन करती है, जिसे क्रोध नहीं आता, जो स्वामीके वधमें रहने वाली होती है— पुरुषकी इस प्रकारकी भाय्या 'दासी जैसी भाय्या' कहलाती है ।]

“या चीघ भरिया वधका ति वुच्चति,
 'चोरी च अय्या' ति च या पवुच्चति ।
 दुम्मिलरूपा फरुसा अनादरा,
 कायस्स भेदा निरय वजन्ति ता ॥

[जो 'वधक जैसी भाय्या' कहलाती है, जो 'चोरिणी जैसी भाय्या' कहलाती है तथा जो 'मालकिन जैसी भाय्या' कहलाती है— ये दुःशील होती है, कठीर स्वभावकी होती है, (पतिका) आदर न करने वाली होती है—ऐसी भाय्यायें शरीरके न रहनेपर नरक गामिनी होती है ।]

'या चीघ माता भगिनी सखी' ति च,
 'दानी च भरिया' ति च मा पवुच्चति ।
 नीले टित्ता चिर रत्त भवुता,
 कायस्स भेदा मुगति वजन्ति ता ति ॥

[जो 'माता जैसी भार्य्या' कहलाती है, 'बहन जैसी भार्य्या' कहलाती है, 'सखी जैसी भार्य्या' कहलाती है, तथा 'दासी जैसी भार्य्या' कहलाती है—ये शीलवान् भार्यायि दीर्घकाल तक सयत जीवन व्यतीत करनेके कारण शरीर छुटनेपर स्वर्ग लोकमे जन्म ग्रहण करती है।]

सुजाता ! आदमीकी ये सात प्रकारकी भार्यायि होती है। उनमे तू कौन सी है ?

“ भन्ते ! आजसे भगवान् मुझे स्वामीकी 'दासी समान भार्य्या' जाने ।”

भिक्षुओ, ये सात वाते ऐसी है जो वैरियोको प्रिय है, वैरियोको अच्छी लगती है, और जो स्त्री अथवा पुरुषके मनमे क्रोध उत्पन्न करती है। कौन सी सात ? भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता है—अच्छा है कि वह दुर्वर्ण हो जाय। ऐसा किस लिये ? भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीको सुवर्ण देखकर प्रसन्न नहीं होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, क्रोधसे अभिभूत होता है, क्रोधके आधीन होता है, उसने चाहे कितना भी स्नान किया हो, लेप किया हो, हजामत बनाई हो, श्वेत-वस्त्र पहने हो, वह क्रोधके वशीभूत होनेके कारण दुर्वर्ण ही होता है। भिक्षुओ, यह पहली वात है जो वैरियोको प्रिय है, जो वैरियोको अच्छी लगती है और जो स्त्री अथवा पुरुषके मनमे क्रोध उत्पन्न करती है।

फिर भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता है—अच्छा हो यदि वह दुःखी लेटे। यह किस लिये ? भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीको कभी सुखी देखकर प्रसन्न नहीं होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, क्रोधसे अभिभूत होता है, क्रोधके आधीन होता है, वह चाहे जैसे भी पलग पर सोये—चाहे झालरदार ऊनी आस्तरण वाले पलगपर, चाहे फूलदार ऊनी आस्तरण वाले पलगपर, चाहे कदलि-मृगकी छालके आस्तरण वाले पलगपर, चाहे वितानवाले पलगपर तथा चाहे दोनो ओरसे लाल रगके तकियो वाले पलग पर —वह क्रोधके वशीभूत होनेके कारण दुःखी ही सोता है। भिक्षुओ, यह दूसरी वात है जो वैरियोको प्रिय है, जो वैरियोको अच्छी लगती है, और जो स्त्री अथवा पुरुषके मनमें क्रोध उत्पन्न करती है।

फिर भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता है—अच्छा हो, यदि उसके पास प्रचुर धन न हो। यह किस लिये ? भिक्षुओ एक वैरी अपने वैरीके पास प्रचुर धन देखकर प्रसन्न नहीं होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, क्रोधके अभीभूत होता है, क्रोधके आधीन होता है, वह अर्थको अनर्थ और अनर्थको अर्थ मानता है।

क्रोधके वशीभूत होनेके कारण, वह इन बातोंको उलटा ही ग्रहण करता है और इसी कारण दीर्घ काल तक उसे दुःख होता है, उसका अहित होता है। भिक्षुओ, यह तीसरी बात है जो वैरियोंको प्रिय है, जो वैरियोंको अच्छी लगती है, और जो स्त्री वा पुरुषके मनमें क्रोध उत्पन्न करती है।

फिर भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता है—अच्छा हो, यदि उसके पास धन न हो। यह किस लिये? भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके पान ऐश्वर्य देखकर प्रसन्न नहीं होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, क्रोधके वशीभूत होता है, क्रोधके आधीन होता है, उसने उत्साह तथा प्रयत्नसे, बाहुओंके बलसे, पत्नीना बहाकर, धर्मानुसार, धार्मिक रीतिसे भी जो धन कमाया होता है, वह भी उसके क्रोधी होनेके कारण राजपुरुष राजकीय-कोपमें जमा कर लेते हैं। भिक्षुओ, यह चौथी बात है, जो वैरियोंको प्रिय है, जो वैरियोंको अच्छी लगती है, और जो स्त्री वा पुरुषके मनमें क्रोध उत्पन्न करती है।

फिर भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके लिये कामना करता है—अच्छा हो, यदि इसके पान ऐश्वर्य न हो। यह किस लिये? भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके पान ऐश्वर्य देखकर प्रसन्न नहीं होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, क्रोधके वशीभूत होता है, क्रोधके आधीन होता है, उसने आलस्य रहित होकर जो ऐश्वर्य कमाया होता है, वह भी उसके क्रोधी होनेके कारण नष्ट हो जाता है। भिक्षुओ, यह पाचवी बात है, जो वैरियोंको प्रिय है, जो वैरियोंको अच्छी लगती है, और जो स्त्री वा पुरुषके मनमें क्रोध उत्पन्न करती है।

फिर भिक्षुओ, एक वैरी दूसरे वैरीके लिये कामना करता है—अच्छा हो, यदि इसके कोई मित्र न रहे। यह किस लिये? भिक्षुओ, एक वैरी अपने वैरीके मित्र देखकर प्रसन्न नहीं होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, क्रोधके वशीभूत होता है, क्रोधके आधीन होता है, उसके जो यार-दोस्त रक्त-सम्बन्धी होते हैं, वे भी उसके क्रोधी होनेके कारण, उसमें दूर दूर हो जाते हैं। भिक्षुओ, यह छठी बात है, जो वैरियोंको प्रिय है, जो वैरियोंको अच्छी लगती है, और जो स्त्री वा पुरुषके मनमें क्रोध उत्पन्न करती है।

फिर भिक्षुओ, एक वैरी दूसरे वैरीके लिये कामना करता है—अच्छा हो, यदि वह शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त हो, नरकमें जन्म ग्रहण करे। यह किस लिये? भिक्षुओ, एक वैरी दूसरे वैरीके सुगति-नामनसे प्रसन्न नहीं होता। भिक्षुओ, जो क्रोधी होता है, क्रोधके वशीभूत होता है, क्रोधके आधीन होता है,

वह शरीरसे दुष्कर्म करता है, वाणीसे दुष्कर्म करता है, मनसे दुष्कर्म करता है। वह क्रोधी होनेके कारण शरीर, वाणी तथा मनसे दुष्कर्म कर, शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, यह सातवी बात है, जो वैरियोको प्रिय है, जो वैरियोको अच्छी लगती है और जो स्त्री वा पुरुषके मनमें क्रोध उत्पन्न करती है।

कोधनो दुःखणो होति, अथो दुःखपि सेति सो।

अयो अत्य गहेत्वान्, अनत्य अधिपज्जति ॥

[जो क्रोधी होता है, वह दुर्वर्ण होता है, वह दुःखको प्राप्त होता है, वह अर्थको अनर्थ करके ग्रहण करता है।]

ततो कायेन वाचाय, वध कत्वान् कोधनो।

कोधाभिभूतो पुरिसो, धनजानिं निगच्छति ॥

[तब क्रोधी आदमी शरीर तथा वाणीसे वध (= दुष्कर्म) कर धनकी ज्ञानि को प्राप्त होता है।]

कोधसग्मदसम्मत्तो, आयसक्य निगच्छति।

जातिमित्तासुहज्जा च, परिवज्जन्ति कोधन ॥

[क्रोध रूपी मद से उन्मत्त हुए आदमीका यश (ऐश्वर्य) नष्ट हो जाता है। क्रोधी आदमी के रिशतेदार तथा मित्र गण उसे त्याग देते हैं।]

अनत्यजननो कोधो, कोधो चित्तप्पकोपनो,

भयमन्तरतो जात, त जनो नावबुज्झति ॥

[क्रोध अनर्थकारी होता है, क्रोधसे चित्त प्रकुपित होता है, अपने अन्दरसे ही भय उत्पन्न हो जाता है—आदमी उसे नहीं जान पाता।]

कुद्धो अत्य न जानाति, कुद्धो धम्म न पस्सति।

अन्धतम सदा होति, य कोधो सहते नर ॥

[क्रोधी आदमीके लिये अर्थ-अनर्थका बोध नहीं रहता। क्रोधी आदमी धर्मको नहीं देख सकता। उस पर सदा अन्धकार छाया होता है, जिस पर क्रोध सवार रहता है।]

य कुद्धो उपरोधेति, सुकर विय दुक्कर।

पच्छा सो विगते कोधे, अग्गिदड्ढोव्रतप्पति ॥

[जिस दुष्कर कार्यको, क्रोधी आदमी, सुकरकी तरह (नष्ट) कर डालता है व्वादमें क्रोधके उतर जाने पर, वह आगसे जलाये गये की तरह अनुत्पन्न होता है।]

दुग्मङ्कुय पदस्सेति, धूम धूमीव पावको
यतोपतायति कोधो, येन कुञ्चन्ति मानवा ॥

[जिस क्रोधसे आदमी क्रोधित होते हैं, वह क्रोध उतर जानेपर आदमी उन्मी प्रकार निस्तेज हो जाते हैं जैसे धुएँ वाली अग्नि ।]

नाम्न हिरी न ओत्तप्य, न वाचो होति गारवा ।
कोधेन अभिभूतस्म, न दीप होति किञ्चन ॥

[जो क्रोधके वशीभूत होता है, न उसे लज्जा होती है, न (पाप-) भीरुता होती है, न उसकी वाणीमें गौरवका भाव रहता है । उसके लिये कुछ भी आश्रय-स्थान नहीं रहता ।]

तपनीयानि कम्मनि, यानि धम्मेहि आरका ।
तानि आरोचयिस्सामि, त सुणाय यथातथ ॥

[जो कर्म तपाने वाले हैं, जो धर्म से (बहुत) दूर हैं, उन्हें कहता हूँ, उन्हें यथार्थ रूपसे मुनो ।]

कुद्धो हि पितर हन्ति, हन्ति कुद्धो समातर
कुद्धोहि ब्राह्मण हन्ति, हन्ति कुद्धो पुथुज्जन ॥

[क्रोधी आदमी पिताकी हत्या कर डालता है । क्रोधी आदमी माताकी हत्या कर डालता है । क्रोधी आदमी श्रेष्ठ पुरुष की हत्या कर डालता है । क्रोधी आदमी अज्ञ जनकी हत्या कर डालता है ।]

याय मानु भतो पोसो, इम लोक अवेक्खति ।
तपि पाणर्दादि मन्ति, हन्ति कुद्धो पुथुज्जनो ॥

[जिम माताके द्वारा पोषित होकर प्राणी इस लोकको देखता है, कुद्ध अज्ञानी आदमी उम प्राण देने वाली जननीकी भी हत्या कर डालता है ।]

अत्तूपमा हि ते मत्ता, अत्ता हि परमो पियो ।
हन्ति कुद्धो पुथुत्तान, नानारूपेसु मुच्छितो ॥

[ममी प्राणी अपने समान है, किन्तु अपना-आप ही सर्वाधिक प्रिय होता है । क्रोधने मूर्छित हुए प्राणी नाना रूपमें आत्म-हत्या तक कर डालते हैं ।]

अग्निना हन्ति अत्तान, विम खादन्ति मुच्छिता,
ग्ज्जुया वज्ज मीयन्ति, पच्चतामपि कन्दरे ॥

[[क्रोधने] मूर्छित जन तलवारसे आत्म-हत्या कर लेते हैं, वे विष खा लेते हैं, वे (गनेमें) फाँसी लगाकर भी मर जाते हैं तथा पर्वतोंकी कन्दराओंमें गिरकर भी प्राण नर्वाँ देने हैं ।]

भूनहृच्चानि कम्मानि, अत्तमारणियानि च ।

करोन्ता नाववुञ्जन्ति, कोधजातो पराभवो ॥

[ऐसे लोग भ्रूण-हत्या तथा आत्म-हत्या आदि कर्म करते हुए भी कुछ नहीं समझते । क्रोध ही पतनका जनक है ।]

इताय कोधरूपेण, मच्चुपासो गुहासयो ।

तदमेण समुच्छन्दे, पञ्चाविरियेण दिट्ठया ॥

[इस प्रकार क्रोधके रूपमें यह छिपा हुआ मृत्यु-पाश है । बुद्धिमान आदमीको चाहिये कि इन्द्रिय-सयम, प्रज्ञा, वीर्य्य तथा (सम्यक्) दृष्टि से इसकी जड़ काट दे ।]

यथा मेत अकुसल, समुच्छन्देथ पण्डितो ।

तथेव धम्मे सिक्खेथ, मा नो दुम्मकुय अहु ॥

[पण्डित आदमीको चाहिये कि जिस प्रकार वह इस अकुशल (अशुभ) कर्मकी जड़ खोदे, उसी प्रकार वह धर्मका शिक्षण ग्रहण करे, जिससे वह निस्तेज न हो ।]

वीतकोधा आनायासा, वीतलोमा अनुस्सुका ।

दत्ता कोध पहत्त्वान, परिनिव्वन्ति अनासवा ॥

[जो क्रोध-रहित होते हैं, जो आयास (= दुःख) -रहित होते हैं, जो लोभ-रहित होते हैं, जो उत्सुकता (= चंचलता) रहित होते हैं, जो सयत होते हैं—ऐसे जन क्रोधका त्यागकर परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं ।]

(७) महावग्ग

भिक्षुओ, लज्जा तथा (पाप) भीरुताके न रहने पर, लज्जा तथा (पाप) भीरुताका अभाव हो जाने पर (आदमीके) इन्द्रिय-सयमका न्हास हो जाता है; इन्द्रिय-सयमके न रहने पर, इन्द्रिय-सयमका अभाव हो जाने पर (आदमीके) शीलका न्हास हो जाता है, शीलके न रहनेपर, शीलका अभाव हो जाने पर सम्यक् समाधि का न्हास हो जाता है, सम्यक् समाधिके न रहने पर, सम्यक् समाधिका न्हास हो जाने पर, यथाभूत ज्ञान-दर्शनका न्हास हो जाता है, यथाभूत ज्ञान-दर्शन के न रहने पर, यथाभूत ज्ञान-दर्शनका अभाव हो जाने पर, निर्वेद-वैराग्यका न्हास हो जाता है, निर्वेद-वैराग्यके न रहने पर, निर्वेद-वैराग्यका न्हास हो जानेपर विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनका न्हास हो जाता है ।

भिक्षुओ, जैसे किसी वृक्षकी शाखायें और पत्ते न रहे । उसकी पपड़ी, टवचा फेगु तथा सार भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार भिक्षुओ, लज्जा

तया (पाप)—भीरुताके न रहने पर, लज्जा तथा (पाप) का अभाव हो जाने पर (आदमीके) इन्द्रिय-सयमका न्हास हो जाता है। इन्द्रिय-सयमके न रहनेपर, इन्द्रिय-सयमका अभाव हो जाने पर, शीलका न्हास हो जाता है, शीलके न रहने पर, शीलका अभाव हो जाने पर, सम्यक् समाधिका न्हास हो जाता है, सम्यक् समाधिके न होनेपर, सम्यक् समाधिका न्हास हो जाने पर, यथाभूत ज्ञान-दर्शनका न्हास हो जाता है, यथाभूत ज्ञान-दर्शनके न रहने पर, यथाभूत ज्ञान-दर्शनका अभाव हो जाने पर, निर्वेद-वैराग्यका न्हास हो जाता है, निर्वेद-वैराग्यके न रहने पर, निर्वेद वैराग्यका न्हास हो जाने पर विमुक्ति-ज्ञान-दर्शनका न्हास हो जाता है।

भिक्षुओ, लज्जा तथा (पाप-) भीरुताके रहने पर, लज्जा तथा (पाप-) भीरुतासे युक्त होने पर इन्द्रिय-सयम में वृद्धि होती है, इन्द्रिय सयमके रहने पर, इन्द्रिय-सयममे युक्त होने पर शीलमें वृद्धि होती है, शीलके रहने पर, शीलसे युक्त होने पर, सम्यक् समाधिमें वृद्धि होती है, सम्यक् समाधिके रहने पर, सम्यक् समाधि से युक्त होने पर, यथाभूत ज्ञान-दर्शनमें वृद्धि होती है, यथाभूत-ज्ञान-दर्शनके रहने पर यथाभूत ज्ञान-दर्शनसे युक्त होने पर, निर्वेद-वैराग्यमे वृद्धि होती है, निर्वेद-वैराग्यके रहने पर, निर्वेद-वैराग्यसे युक्त होने पर, विमुक्ति ज्ञान-दर्शनमें वृद्धि होती है।

भिक्षुओ, जैसे वृक्ष शाखाओ और पत्तोंसे युक्त हो। उसकी पपड़ी, त्वचा, फेगू तथा सार-सभी पूर्णताको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, लज्जा तथा (पाप-) भीरुता के रहने पर, लज्जा तथा (पाप-) भीरुतासे युक्त होने पर . . . विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन में वृद्धि होती है।

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् वैशालीके अम्बपाली-वनमें विहार करते थे। वहाँ भगवान् ने भिक्षुओको आमन्त्रित किया—“भिक्षुओ!” उन भिक्षुओंने भगवानको “भदन्त” कह कर प्रतिवचन दिया। भगवान्ने यह कहा—

भिक्षुओ, सन्कार अनित्य है, भिक्षुओ, सन्कार अध्रुव है, भिक्षुओ, सन्कार अविश्वसनीय है। भिक्षुओ, जितने भी सस्कार है, उन सभी सस्कारोंसे निर्वेद प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना उचित है।

भिक्षुओ, जो मिनेर (मुमेरु) पर्वत-राजा है, उसकी चौरासी हजार योजन की नम्याई है, चौरामी हजार योजन की चौडाई है, चौरासी हजार योजन तक महा समुद्रके जन्धर धँसा है, चौरामी हजार योजन तक महासमुद्रके ऊपर उठा है। भिक्षुओ, ऐसा नमय आता है, जब कभी कभी दीर्घ काल तक, बहुत वर्षों तक, बहुतसे सैकड़ों वर्षों तक, बहुतमे हजारों वर्षों तक, बहुतमे लाखों वर्षों तक वर्षा नहीं होती। भिक्षुओ

देवता (= वर्षा) के न बरसनेपर जितने भी बीज हैं, जितने भी पौधे हैं—औषधियाँ, घास, वनस्पतियाँ—वे सूख जाते हैं, एक दम सूख जाते हैं, नही रहते हैं। भिक्षुओ, सस्कार ऐसे अनित्य हैं, भिक्षुओ, सस्कार ऐसे अध्रुव हैं मोक्ष प्राप्त करना उचित है।

भिक्षुओ, ऐसा समय आता है, जब कभी कभी दीर्घ कालके बाद दूसरा सूर्य उदय होता है। भिक्षुओ, दूसरे सूर्यके उदय होने से, जो छोटी-मोटी नदियाँ होती हैं, जो छोटे-मोटे तालाव होते हैं, वे सूख जाते हैं, भिक्षुओ, सस्कार ऐसे अनित्य हैं मोक्ष प्राप्त करना उचित है।

भिक्षुओ, ऐसा समय आता है, जब कभी कभी दीर्घकालके बाद तीसरा सूर्य उदय होता है। भिक्षुओ, तीसरे सूर्यके उदय होनेसे, जो महानदियाँ होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, अचिरवती, सरमु (= सरयू) तथा मही, वे सूख जाती हैं, एक दम सूख जाती हैं, नही रहती हैं। भिक्षुओ, सस्कार ऐसे अनित्य हैं मोक्ष प्राप्त करना उचित है।

भिक्षुओ, ऐसा समय आता है, जब कभी कभी दीर्घ कालके बाद चौथा सूर्य उदय होता है। भिक्षुओ, चौथे सूर्यके उदय होने पर जो वे महान् सरोवर होते हैं—जिनसे ये नदियाँ निकलती हैं—जैसे अनोत्पत्त, सिंहप्रपात, रथकार, कर्णमुण्ड, कुणाल, षडदन्त तथा मन्दाकिनी—वे सूख जाती हैं, एकदम सूख जाती हैं, नही रहती हैं। भिक्षुओ, सस्कार ऐसे ही अनित्य हैं मोक्ष प्राप्त करना उचित है।

भिक्षुओ, ऐसा समय आता है जब कभी कभी दीर्घकालके बाद पाँचवा सूर्य उदय होता है। भिक्षुओ, पाँचवे सूर्यके उदय होने पर महासमुद्रका पानी सौ योजन भी नीचे उतर जाता है, दो सौ योजन भी नीचे उतर जाता है, तीन सौ योजन भी, चार सौ योजन भी, पाँच सौ योजन भी, छह सौ योजन भी तथा महासमुद्रका पानी सात सौ योजन भी नीचे उतर जाता है। तब महासमुद्रमें सात ताडकी गहराई तक पानी रहता है, छह ताड तक भी, पाँच ताड तक भी, चार ताड तक भी, तीन ताड तक भी, दो ताड तक भी तथा महासमुद्रमें एक ताड की गहराई तक का भी पानी रहता है। तब महासमुद्रमें सात पोरसा पानी भी रहता है, छह पोरसा भी, पाँच पोरसा भी, चार पोरसा भी, तीन पोरसा भी, दो पोरसा भी, एक पोरसा भी, आधा पोरसा भी, कमर तक भी, घुटने तक भी तथा महासमुद्रमें केवल एडी तककी गहराई भर भी पानी रहता है। भिक्षुओ जैसे शीत कालमें थोड़ी वर्षा होनेपर जहाँ तहाँ गौओके खुरोके निशानोंमें पानी रुका रहता है, इसी प्रकार भिक्षुओ महासमुद्रका

पानी जहाँ तहाँ एडी भर की गहराई तक रहता है। भिक्षुओ, पाँचवे सूर्यके उदय होनेपर महान्मृद्धमे उँगलीके पोर भर भी पानी नहीं रहता, भिक्षुओ, सस्कार ऐसे ही अनित्य हैं मोक्ष प्राप्त करना उचित है।

भिक्षुओ, ऐसा समय आता है, जब कभी कभी दीर्घकालके बाद छठा सूर्य उदय होता है। भिक्षुओ, छठे सूर्यके उदय होने पर, यह महापृथ्वी तथा मिनेर (= सुमेरु) पर्वतराज धुँधवाने लगता है, बहुत धुँधवाने लगता है, बहुत बहुत धुँधवाने लगता है। भिक्षुओ, जैसे कुम्हारका आवा चटने पर पहले धुँधवाता है, बहुत धुँधवाता है, बहुत बहुत धुँधवाता है। भिक्षुओ, इसी प्रकार छठे सूर्यके उदय होने पर, यह महापृथ्वी तथा मिनेर (= सुमेरु) पर्वतराज धुँधवाने लगता है, बहुत धुँधवाने लगता है, बहुत बहुत धुँधवाने लगता है। भिक्षुओ, सस्कार ऐसे ही अनित्य हैं मोक्ष प्राप्त करना उचित है।

भिक्षुओं, ऐसा समय आता है, जब कभी कभी दीर्घकालके बाद सातवाँ सूर्य उदय होता है। भिक्षुओ, सातवें सूर्यके उदय होने पर यह महापृथ्वी और यह सिनेर पर्वतराज जनता है, प्रज्वलित होता है, एक ज्वाला हो जाता है।

भिक्षुओ, इस महापृथ्वी तथा सिनेर पर्वतराजके जलनेपर, दहनेपर, अग्नि-ज्वालना वायुके वेगमे ब्रह्मलोक तक भी पहुँचती है। भिक्षुओ, सिनेर पर्वतराजके जलने पर, दहने पर, विनष्ट होने पर, महान् अग्नि-स्कन्धमे पराभूत होनेके कारण सौ योजनके शिखर भी जल उठते हैं, दो सौ योजनके शिखर भी, तीन सौ योजनके, चार सौ योजनके तथा पाँच सौ योजनके शिखर भी जल उठते हैं। भिक्षुओ, इस महापृथ्वी तथा मिनेर पर्वतराजके जलने पर उमकी राख या कालिख नहीं दिखाई देती। भिक्षुओ, जैसे घी या तेलके जलने पर, दहने पर, न उमकी राख दिखाई देती है, न कालिख। भिक्षुओ, इसी प्रकार, इस महापृथ्वी तथा मिनेर पर्वतराजके जलने पर, दहने पर, न राख दिखाई देती है, न कालिख। भिक्षुओ, इस प्रकार सस्कार अनित्य हैं, भिक्षुओ, सस्कार अध्व है, भिक्षुओ, सस्कार अविश्वमनीय हैं। भिक्षुओं, जितने भी सस्कार हैं, उन सभी सस्कारोंसे निर्वेद प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना उचित है।

भिक्षुओ, दृष्ट-गद (= चोतापन्न आर्य-श्रावक) के अतिरिक्त कौन है जो यह माने, जो यह विश्वास करे कि यह पृथ्वी और मिनेर पर्वतराज जलेगा, दहेगा ?

भिक्षुओ, पहले मुनेत्र नामका, काम-भोगोंके प्रति बीत राग तीर्थकर शास्ता हुआ। भिक्षुओ मुनेत्र शास्ताके अनेक सौ शिष्य हुए। भिक्षुओ, मुनेत्र शास्ता

अपने शिष्योंको ब्रह्म-सायुज्य का उपदेश देता था। भिक्षुओ, जिन (श्रावकोने) सुनेत्र शास्ताके ब्रह्मसायुज्य के धर्मोपदेश को सुनकर उसके अनुसार सम्पूर्ण रूपसे आचरण किया, वे शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त हुए, ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुए। जिन्होंने सम्पूर्ण रूपसे उस मार्गका अनुसरण नहीं किया, उनमें से कुछ शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, परनिर्मित-वशवर्ती दिव्य-लोकमें पैदा हुए। कुछ निर्माण-रति देवताओके लोकमें उत्पन्न हुए, कुछ त्रयोत्रिंश देवताओके लोकमें उत्पन्न हुए, कुछ चातुर्महाराजिक देवताओके लोकमें उत्पन्न हुए, कुछ ऐश्वर्यशाली क्षत्रियोंके साथी होकर उत्पन्न हुए, कुछ ऐश्वर्यशाली ब्राह्मणोंके साथी होकर उत्पन्न हुए तथा कुछ ऐश्वर्य शाली गृहपतियोंके साथी होकर उत्पन्न हुए।

भिक्षुओ, तब सुनेत्र शास्ताके मनमें यह विचार पैदा हुआ कि यह मेरे लिये योग्य नहीं कि परलोकमें मेरी भी वह गति हो, अपने श्रावको जैसी ही हो, मैं विशेष मैत्रीकी भावना करूँ।

भिक्षुओ, सुनेत्र शास्ताने सात वर्ष तक मैत्री-चित्तकी भावना की। सात वर्ष तक मैत्री-चित्तकी भावना करनेके पुण्य-कर्मके फलस्वरूप सात सवर्त-विवर्त कल्पों तक फिर इस लोकमें जन्म ग्रहण नहीं किया। भिक्षुओ, सवर्तके समय आभा-श्वर रूप होता है। विवर्तके समय शून्य ब्रह्म-विमानमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, वहाँ ब्रह्मा होता है, महाब्रह्मा, अभिभूत, अनभिभूत, सर्वदर्शी, वशवर्ती। भिक्षुओ, छत्तिस बार वह शक्र देवेन्द्र हुआ, अनेक सौ बार राजा हुआ, चक्रवर्ती, धार्मिक, धर्म-राजा, चतुर्दिश-विजयी, शान्त-जनपद तथा सात रत्नोंसे युक्त। भिक्षुओ, उसके सहस्राधिक पुत्र थे, वीरग-समान, शत्रु सेनाका मर्दन करने वाले। उसने सागर तक, इस सारी पृथ्वीको विना दण्डके, विना शस्त्रके, धर्मसे जीतकर शासन किया। भिक्षुओ, वह सुनेत्र शास्ता इतनी लम्बी आयु वाला होनेपर भी, इस प्रकार चिरस्थायी होने पर भी, मैं कहता हूँ कि जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख-दौर्मनस्य, पश्चात्तापसे दुःखसे-मुक्त नहीं था।

यह किसलिये? भिक्षुओ, चार बातोंके विषयमें अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्त रहनेके कारण। कौन सी चार बातोंके? भिक्षुओ, आर्य-शीलके विषयमें अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्त रहनेके कारण, आर्य समाधिके विषयमें अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्त रहनेके कारण, आर्य-प्रज्ञाके विषयमें अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्त रहनेके कारण, आर्य-विमुक्ति के विषयमें अज्ञ रहनेके कारण, अनभ्यस्त रहनेके कारण। भिक्षुओ, आर्य-शीलका ज्ञान होनेसे, अभ्यास होनेसे, आर्य-समाधिका ज्ञान

होनेसे, अभ्यास होनेसे, आर्य-प्रजाका ज्ञान होनेसे, अभ्यास होनेसे भव-तृष्णाकी जड़ नष्ट हुई, जन्म-परम्परा क्षीण हो गई, अब पुनर्भव नहीं है।

भगवान् ने यह कहा। तदनन्तर शास्ताने यह कहा—

मील ममाधि पञ्चा च, विमुक्तिच अनुत्तरा।

अनुबुद्धा इमे धम्मा, गोतमेन यसस्सिना ॥

इति बुद्धो अभिञ्जाय, धम्ममकखासि भिक्खुन।

दुक्खम्मल्लकरो नत्था, चक्खुमा परिनिव्वृतो ॥

[यद्यन्वी गौतमने मील, ममाधि, प्रजा तथा श्रेष्ठतम विमुक्तिको जाना। बुद्धने धर्मको जानकर भिक्षुओंको उपदेश किया। दुःखका अन्त करनेवाले चक्षु-मान शान्ता परिनिर्वाणको प्राप्त हो गये]

भिक्षुओं, जब राजाका मीमा-प्रदेशका नगर मात आवश्यकताओंमें युक्त होता है तथा उम नगरको चार प्रकारके आहार मुलभ होते हैं, बिना कष्टके प्राप्य होते हैं, प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते हैं तो वह नगर बाह्य शत्रुओंके लिये, दुश्मनोंके लिये आक्रमण करनेके अयोग्य हो जाता है।

वह नगर किन नात बातोंमें युक्त होकर सुरक्षित होता है? भिक्षुओं, राजाके मीमा-प्रदेशके नगरमें गहराई तक, अच्छी तरह गटा हुआ, अचल, स्थिर स्तम्भ होता है। यह नगरकी पहली आवश्यकता है, जिसमें युक्त होने पर नगर भीतर रहने वालों को सुरक्षित रख सकता है और बाहर वालोंसे सघर्ष कर सकता है।

फिर भिक्षुओं, राजाके मीमा-प्रदेशके नगरके गिर्द गहरी तथा चौड़ी खाई होती है। यह नगरकी दूसरी आवश्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर रहने वालोंको सुरक्षित रख सकता है तथा बाहरवालोंमें सघर्ष कर सकता है।

भिक्षुओं, फिर राजाके मीमा-प्रदेशके नगरमें चौगिर्द, ऊँचा, चौड़ा उप-पथ होता है। यह नगरकी तीसरी आवश्यकता है, जिसमें युक्त होने पर नगर भीतर बाहरी सुरक्षित रख सकता है तथा बाहर वालोंसे सघर्ष कर सकता है।

भिक्षुओं, फिर राजाके मीमा-प्रदेशके नगरमें बहुतसे आयुध-अस्त्र-शस्त्र—उद्दृष्टे किये होते हैं। यह नगरकी चौथी आवश्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर बाहरी सुरक्षित रख सकता है तथा बाहर वालोंमें सघर्ष कर सकता है।

भिक्षुओं, फिर राजाके मीमा-प्रदेशके नगरमें बहुत-सी सेना रहती है, जैसे त्रायी-सघार, अश्वारोही, रथिक, धनुर्धारी, ध्वजा लेकर चलने वाले (= चेलका) सेना धूरुहाण्य (= चक्र), माहमी महायोद्धा (= पिण्ड दायक), उग्र राजपुत्र

उछल कर शत्रुका हथियार छीन ले आने वाले (= पक्खन्दिनो), हाथियोंसेभी जूझ सकने वाले (= महानाग), शूर, चर्म-योद्धा तथा दास-पुत्र। यह नगरकी पाँचवीं आवश्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर वालोको सुरक्षित रख सकता है तथा बाहर वालोसे सघर्ष कर सकता है।

भिक्षुओ, फिर राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे पण्डित, व्यक्त, मेधावी द्वारपाल होता है, जो परिचितोको नगरमे प्रविष्ट होने देता है, अपरिचितोको नगरमे प्रविष्ट होने नहीं देता है। यह नगरकी छठी आवश्यकता है, जिससे युक्त होनेपर नगर भीतर वालोको सुरक्षित रख सकता है, तथा बाहर वालोसे सघर्ष कर सकता है।

भिक्षुओ, फिर राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे चार-दीवारी होती है, जो ऊँची होती है, चौड़ी होती है तथा सभी छिद्रोको बन्द कर देने वाले चूनेसे पुती होती है। यह नगरकी सातवीं आवश्यकता है, जिससे युक्त होने पर नगर भीतर वालोको सुरक्षित रख सकता है तथा बाहर वालोसे सघर्ष कर सकता है। इन सात आवश्यकताओंसे नगर सुरक्षित होता है।

कौनसे चार प्रकार के आहार सुलभ होते हैं, बिना कष्टके प्राप्य होते हैं, प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते हैं? फिर भिक्षुओ, राजाके सीमान्त-नगरमे बहुत सा घास, लकड़ी तथा पानी एकत्र किया हुआ होता है, जिससे नगरवासी प्रसन्न रहते हैं, निश्चिन्त रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं तथा वारहवालोसे सघर्ष हो सकता है।

भिक्षुओ, राजाके सीमान्त-नगरमें बहुत सा धान-जौ एकत्र किया हुआ होता है, जिससे नगर-वासी प्रसन्न रहते हैं, निश्चिन्त रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं तथा बाहर वालोसे सघर्ष हो सकता है।

फिर भिक्षुओ, राजाके सीमान्त-नगरमे बहुत से तिल, मूंग, मास तथा दूसरे धान्य इकट्ठे किये होते हैं, जिससे नगर वासी प्रसन्न रहते हैं, निश्चिन्त रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं तथा बाहर वालोसे सघर्ष हो सकता है।

फिर भिक्षुओ, राजाके सीमान्त-नगरमें बहुत भैषज्य जैसे घी, मक्खन, मधु, शक्कर तथा लवण, इकट्ठे किये होते हैं जिससे नगर वासी प्रसन्न रहते हैं, निश्चिन्त रहते हैं, सुख-पूर्वक रहते हैं तथा बाहर वालोसे सघर्ष हो सकता है। भिक्षुओ, ये चार प्रकारके आहार सुलभ होते हैं, बिना कष्टके प्राप्य होते हैं, प्रचुर मात्रामें प्राप्त होते हैं।

भिक्षुओ, जब राजाका सीमा-प्रदेशका नगर सात आवश्यकताओंसे युक्त होता है तथा उस नगरको चार प्रकारके आहार सुलभ होते हैं, बिना कष्टके प्राप्य

होते हैं, प्रचुर मात्रामे प्राप्य होते हैं, तो वह नगर बाह्य शत्रुओके लिये, दुश्मनोके लिये आक्रमण करनेके अयोग्य हो जाता है।

इसी प्रकार भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक सात गुणोसे युक्त होता है और उसे इमी जन्ममें सुख देने वाले चारो चैतसिक ध्यान सुलभ रहते हैं, विना कण्टके प्राप्य होते हैं तथा प्रचुर मात्रामे प्राप्य होते हैं, तो भिक्षुओ, आर्य-श्रावक पापी मारके आक्रमणके अयोग्य हुआ कहलाता है। वह किन सात गुणोसे युक्त होता है ?

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमें गहराई तक, अच्छी तरह गडा हुआ, अचल, स्थिर स्तम्भ होता है, जो भीतर वालोको सुरक्षित रखता है और जिसके होनेसे बाहर वालोसे मघर्ष किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य-श्रावक श्रद्धावान् होता है, तथागतकी बोधिके प्रति श्रद्धायुक्त होता है, 'यह भगवान् अर्हत, है भगवान् है।' भिक्षुओ, श्रद्धारूपी स्तम्भ वाला आर्य-श्रावक अकुशल (= अशुभ) को छोडकर कुशल (= शुभ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोष कर्मोका त्यागकर निर्दोष कर्म करता है, अपनी चर्या शुद्ध रखता है। वह इस प्रथम गुण (= सद्धर्म) से युक्त होता है।

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरके गिर्द गहरी तथा चौडी खाई होती है, जो भीतर वालोको सुरक्षित रखती है और जिसके होनेसे बाहर वालोसे मघर्ष किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य श्रावक लज्जावान् होता है। उमे शरीर, वाणी, मनसे दुष्कर्म करते लज्जा आती है। वह पाप-कर्मोसे दूर रहता है। भिक्षुओ, लज्जारूपी खाई वाला आर्य-श्रावक अकुशल (= अशुभ) को छोडकर कुशल (= शुभ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोष कर्मोका त्यागकर निर्दोष कर्म करता है, अपनी चर्या शुद्ध रखता है। वह इस दूसरे गुण (= सद्धर्म) से युक्त होता है।

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमें चौगिर्द, ऊँचा, चौडा उपपथ होना है, जो भीतरवालोको सुरक्षित रखता है और जिसके होनेसे बाहर वालोसे मघर्ष किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य-श्रावक (पाप-) भीरु होना है। उमे शरीर, वाणी, मन से दुष्कर्म करते डर लगता है। वह पाप-कर्मोसे दूर दूर रहता है। भिक्षुओ, (पाप-) भीरुता रूपी उप-पथ वाला आर्य-श्रावक अकुशल (= अशुभ) को छोडकर कुशल (= शुभ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोष कर्मोका त्यागकर निर्दोष कर्म करता है, अपनी चर्या शुद्ध रखता है। वह इस तीसरे गुण (= सद्धर्म) से युक्त होता है।

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे बहुतसे आयुध—अस्त्र-शस्त्र—इकट्ठे किये होते हैं, जो भीतर वालोको सुरक्षित रखते हैं, और जिनके होनेसे बाहर वालोसे सघर्ष किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य-श्रावक बहुश्रुत होता है— सम्यक् दृष्टिसे भली प्रकार ज्ञात किये रहते हैं। भिक्षुओ, श्रुत (ज्ञान) रूपी आयुध वाला आर्य-श्रावक अकुशल (= अशुभ) को छोडकर कुशल (= शुभ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोष कर्मोका त्यागकर निर्दोष कर्म करता है, अपनी चर्या शुद्ध रखता है। वह इस चौथे गुण (= सद्धर्म) से युक्त होता है।

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमें बहुत-सी सेना रहती है—हाथी-सवार, अग्वारोही, रथिक, धनुर्धारी, ध्वजा लेकर चलने वाले (= चेलका), सेना व्यूह कारक (= चलक) साहसी महायोध (= पिण्डदायक) उग्र राजपुत्र, उछलकर शत्रुसे हथियार छीन ले आने वाले (पक्खन्दिनो), हाथियोसे भी जूझ सकने वाले (महा नाग), शूर, चर्म-योद्धा तथा दास-पुत्र। ये भीतर वालो को सुरक्षित रखते हैं, और इनके होनेसे बाहर वालोसे सघर्ष किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य-श्रावक अकुशल धर्म (= अशुभ आचरण) का त्याग करनेके लिये, सदाचरणका अभ्यास करनेके लिये प्रयत्नशील होता है। वह कुशल धर्मो (= शुभ-कर्मो) के करने में शक्ति-सम्पन्न होता है, दृढ होता है, उसने कधेका जुआ नही रख दिया होता है। भिक्षुओ, वीर्यरूपी सेना वाला आर्य-श्रावक अकुशल (= अशुभ) को छोडकर कुशल (= शुभ) कर्मका अभ्यास करता है, सदोष कर्मोका त्यागकर निर्दोष कर्म करता है, अपनी चर्या शुद्ध रखता है। वह इस पाँचवे गुण (= सद्धर्म) से युक्त होता है।

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमें पण्डित-व्यक्त, मेधावी द्वारपाल होता है, जो परिचितोको नगरमे प्रविष्ट होने देता है। यह भीतरवालो को सुरक्षित रखता है और इसके होनेसे बाहर वालोसे सघर्ष किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, आर्य-श्रावक स्मृतिमान होता है, श्रेष्ठ स्मृतिसे युक्त—चिर-काल-पूर्व किये गये कार्य, चिर-काल-पूर्वकी गई वातको भी स्मरण रख सकने वाला। भिक्षुओ स्मृति रूपी द्वारपाल वाला आर्य-श्रावक अकुशलको छोडकर कुशल कर्मका अभ्यास करता है, सदोष कर्मोका त्यागकर निर्दोष कर्म करता है, अपनी चर्या शुद्ध रखता है। वह इस छठे गुण (= सद्धर्म) से युक्त होता है।

भिक्षुओ, जैसे राजाके सीमा-प्रदेशके नगरमे चार-दीवारी होती है, जो ऊँची होती है, चौड़ी होती है तथा सभी छिद्रोको बन्दकर देने वाले चूनेसे पुती होती है।

इमने युक्त होने पर भीतर वाले मुरझित रहते हैं तथा बाहर वालोंसे सघर्ष किया जा सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, आर्य-श्रावक प्रज्ञावान् होता है, (वस्तुओंके) विकास-ज्ञानका ज्ञान कराने वाली प्रज्ञामे युक्त, श्रेष्ठ वीघने वाली प्रज्ञासे युक्त, दुःखके क्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञामे युक्त। भिक्षुओं, जो आर्यश्रावक प्रज्ञा रूपी सभी छिद्रोंको बन्द कर देनेवाले चूनेमे पूरी चार-दीवारीसे युक्त होता है, वह अकृशलको छोड़कर कुशलका अभ्यास करता है, सदोप कर्मोंका त्यागकर निर्दोष कर्म करता है, अपनी चर्या युद्ध रखता है। वह इम सातवे गुण (= सद्धर्म)से युक्त होता है।

कौनसे चार इसी जन्ममें सुख देनेवाले चैतसिक ध्यान सुलभ होते हैं, बिना कष्टके प्राप्य होते हैं, तथा प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते हैं? भिक्षुओं, जैसे राजाके सीमान्त-नगरमें बहुतसी लकड़ी तथा पानी एकत्र किया हुआ होता है, जिससे नगर-वामी प्रसन्न होते हैं, निश्चिन्त रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं तथा बाहर वालोंसे सघर्ष कर्ने हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं, आर्य-श्रावक काम-भोगोंसे पृथक हो प्रथम ध्यान प्राप्त कर विहार करता है, जिससे वह प्रसन्न रहता है, निश्चिन्त रहता है तथा सुखी रहता है।

भिक्षुओं, जैसे राजाके सीमान्त-प्रदेशमें बहुत सा धान-जौ एकत्र किया हुआ रहता है, जिनमें नगरवासी प्रसन्न रहते हैं, निश्चिन्त रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं तथा बाहर वालोंसे सघर्ष हो सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, आर्य-श्रावक वितर्क-विचारोंके उपशमनके अनन्तर द्वितीय ध्यान प्राप्त कर विहार करता है, जिससे वह प्रसन्न रहता है, निश्चिन्त रहता है, सुखी रहता है तथा निर्वाण की ओर अग्रसर हुआ रहता है।

भिक्षुओं, जैसे राजाके सीमान्त-प्रदेशमें बहुत से तिल, मूँग, मास तथा दूसरे धान्य उकट्टे किये होते हैं, जिनमें नगर वामी प्रसन्न रहते हैं, निश्चिन्त रहते हैं, सुख पूर्वक रहते हैं, तथा बाहर वालोंसे सघर्ष हो सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, आर्य-श्रावक प्रीतिके भी वैराग्यको प्राप्त हो तृतीय ध्यान प्राप्त कर विहार करता है, जिनमें वह प्रसन्न रहता है, निश्चिन्त रहता है, सुखी रहता है तथा निर्वाणकी ओर अग्रसर हुआ रहता है।

भिक्षुओं जैसे राजाके सीमान्त-प्रदेशमें बहुत भैषज्य जैसे घी, मक्खन, तैल, मधु, मन्तर तथा लवण उकट्टे किये होते हैं, जिनसे नगरवामी प्रसन्न होते हैं, तथा बाहर वालोंसे सघर्ष हो सकता है। इसी प्रकार भिक्षुओं, आर्य श्रावक मुख तथा

दुःख दोनोका प्रहाण करनेके अनन्तर, इससे पूर्व ही सौमनस्य-दौर्मनस्य अस्त हुए रहनेके कारण, अदुःख-असुख स्वरूप, उपेक्षा-स्मृति रूपी परिशुद्ध भावसे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है, जिससे वह प्रसन्न रहता है, निश्चिन्त रहता है, सुखी रहता है तथा निर्वाणकी ओर अग्रसर हुआ रहता है। ये चार, इसी जन्ममें सुख देने वाले, चैतसिक ध्यान सुलभ होते हैं, विना कष्टके प्राप्य होते हैं तथा प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते हैं।

भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक सात गुणोंसे युक्त होता है और उसे इसी जन्ममें सुख देने वाले चारों चैतसिक ध्यान सुलभ रहते हैं, विना कष्टके प्राप्य होते हैं, तथा प्रचुर मात्रामें प्राप्य होते हैं तो भिक्षुओ, आर्य-श्रावक पापी मारके आक्रमणके अयोग्य कहलाता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात गुण (= धर्म) होते हैं, वह आदरणीय होता है लोगोके लिये पुण्य-क्षेत्र होता है। कौनसे सात गुण ? भिक्षुओ, भिक्षु धर्मज्ञ होता है, अर्थज्ञ होता है, अपने आपको जानने वाला होता है, मात्रज्ञ होता है, कालज्ञ होता है, परिपदज्ञ होता है तथा व्यक्तियोंके विषयमें श्रेष्ठ-श्रेष्ठतर की जानकारी रखता है।

भिक्षुओ, भिक्षु धर्मज्ञ कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु धर्मका जानकार होता है—सूत्रका, गेय्यका, वेय्याकरणका, गाथाका, उदानका, इतिवृत्तक का, जातक का, अद्भुत-धर्मका, तथा वेदल्लका। भिक्षुओ, यदि भिक्षुको धर्मका—सुत्त, गेय्य, वेदल्लका—ज्ञान नहीं होगा, तो “ धर्मज्ञ ” नहीं कहलायेगा। क्योंकि भिक्षुओ, भिक्षुको धर्मका—सुत्त-गेय्य वेदल्लका ज्ञान होता है, इसलिये वह ‘ धर्मज्ञ ’ कहलाता है। यह ‘ धर्मज्ञ ’ हुआ।

‘ अर्थज्ञ ’ कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु उस उस कथनका अर्थ जानता है— इस कथनका यह अर्थ है, इस कथनका यह अर्थ है। भिक्षुओ, यदि भिक्षु उस उस कथनके अर्थको नहीं जानेगा कि इस कथनका यह अर्थ है, इस कथनका यह अर्थ है, तो वह ‘ अर्थज्ञ ’ नहीं कहलायेगा। क्योंकि भिक्षुओ, भिक्षु उस उस कथनके अर्थको जानता है कि इस कथनका यह अर्थ है, इस कथनका यह अर्थ है, इसलिये ‘ अर्थज्ञ ’ कहलाता है। यह हुआ धर्मज्ञ तथा अर्थज्ञ।

अपने आपको जाननेवाला कैसे होता है ? भिक्षुओ, भिक्षु अपने आपको जानता है कि मुझमें इतनी श्रद्धा है, इतना शील है, इतना ज्ञान (= श्रुत) है, इतना त्याग है, इतनी प्रज्ञा है, इतनी प्रतिभा है। भिक्षुओ, यदि भिक्षुको यह ज्ञान न हो कि उसमें इतनी श्रद्धा है, इतना शील है, इतना ज्ञान (= श्रुत) है, इतना त्याग है, इतनी प्रज्ञा है,

इतनी प्रतिभा है, तो वह अपने आपको जानने वाला नहीं कहलायेगा। क्योंकि भिक्षुओं, भिक्षु अपने आपको जानता है कि मुझमें इतनी श्रद्धा है, इतना शील है, इतना ज्ञान (= ध्युत) है, इतना त्याग है, इतनी प्रज्ञा है, इतनी प्रतिभा है, इसलिये वह 'अपने आपको जानने वाला' कहलाता है। यह हुआ, धर्मज्ञ, अर्थज्ञ तथा आत्मज्ञ।

'मात्रज्ञ' कैसे होता है? भिक्षु, भिक्षु चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय भैषज्य आदि आवश्यकताओंके ग्रहण करनेकी मात्रा जानता है। भिक्षुओं, यदि भिक्षुको चीवर, पिण्डपात (= भिक्षा), शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य आदि आवश्यकताओंके ग्रहण करनेकेकी मात्राका ज्ञान नहीं होगा, तो वह 'मात्रज्ञ' नहीं कहलावेगा। क्योंकि भिक्षुओं, भिक्षु चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय भैषज्य आदि आवश्यकताओंके ग्रहण करनेकी मात्राको जानता है, इसलिये वह 'मात्रज्ञ' कहलाता है। यह हुआ, धर्मज्ञ, अर्थज्ञ, आत्मज्ञ तथा मात्रज्ञ।

'कालज्ञ' कैसे होता है? भिक्षुओं, भिक्षु समय जानता है कि यह समय उपदेश (= उद्देश) देनेका है, यह समय प्रश्न पूछनेका है, यह समय (योग-) अभ्यास का है, यह समय एकान्त-सेवनका है। भिक्षुओं, यदि भिक्षुको समयका ज्ञान न हो कि यह समय उपदेश (= उद्देश) देने का है, यह समय प्रश्न पूछनेका है, यह समय योग (= अभ्यास) का है, यह समय एकान्त-सेवनका है, तो वह 'कालज्ञ' नहीं कहलायेगा। क्योंकि भिक्षुओं, भिक्षु समय जानता है कि यह समय उपदेश देनेका है, यह समय प्रश्न पूछनेका है, यह समय योग (= अभ्यास) का है, यह समय एकान्त-सेवनका है, इसलिए वह 'कालज्ञ' कहलाता है। यह हुआ धर्मज्ञ, अर्थज्ञ, आत्मज्ञ, मात्रज्ञ तथा कालज्ञ।

'परिपदज्ञ' किसे कहते हैं? भिक्षुओं, भिक्षु 'परिपद' से परिचित होता है—'यह क्षत्रिय-परिपद है, यह ब्राह्मण-परिपद है, यह गृहपति-परिपद है, यह श्रमण-परिपद है। इस परिपदमें इस प्रकार पहुँचना चाहिये, इस प्रकार ठहरना चाहिये, इस प्रकार करना चाहिये, इस प्रकार बैठना चाहिये, इस प्रकार बोलना चाहिये तथा इस प्रकार चुप रहना चाहिये। 'भिक्षुओं, यदि भिक्षु 'परिपद' से परिचित न हो कि यह क्षत्रिय-परिपद है, इस प्रकार चुप रहना चाहिये' तो वह भिक्षु 'परिपदज्ञ' नहीं कहलायेगा। क्योंकि भिक्षुओं, भिक्षु परिपदसे परिचित होता है—'यह क्षत्रिय परिपद है, यह ब्राह्मण-परिपद है, यह गृहपति-परिपद है, यह श्रमण-परिपद है। इस परिपदमें इस प्रकार पहुँचना चाहिये, इस प्रकार ठहरना चाहिये, इस प्रकार करना चाहिये, इस प्रकार बोलना चाहिये तथा इस प्रकार चुप रहना

चाहिये', इसलिये वह 'परिषदज्ञ' कहलाता है। यह हुआ धर्मज्ञ, अर्थज्ञ, आत्मज्ञ, मात्रज्ञ, कालज्ञ तथा परिषदज्ञ।

व्यक्तियोंके विषयमें श्रेष्ठ श्रेष्ठतर की जानकारी रखनेवाला कैसे होता है? भिक्षुओ, भिक्षु दो (प्रकारके) आदमियोंसे परिचित होता है। एक आर्योका दर्शन करनेकी इच्छा रखता है, दूसरा आर्योका दर्शन करनेकी इच्छा नहीं रखता है। जो आदमी आर्योका दर्शन करनेकी इच्छा नहीं रखता, उतने अशमें वह निन्दनीय है। जो आदमी आर्योका दर्शन करनेकी इच्छा रखता है, उतने अशमें वह प्रशसनीय है।

दो (प्रकारके) आदमी आर्योका दर्शन करनेकी इच्छा रखते हैं। एक सद्धर्म सुनना चाहता है, दूसरा सद्धर्म नहीं सुनना चाहता है। जो आदमी सद्धर्म नहीं सुनना चाहता, उतने अशमें वह निन्दनीय है। जो आदमी सद्धर्म सुनना चाहता है, उतने अशमें वह प्रशसनीय है।

दो (प्रकारके) आदमी सद्धर्म सुननेकी इच्छा रखते हैं। एक ध्यानसे सद्धर्म सुनता है, दूसरा ध्यानसे सद्धर्म नहीं सुनता। जो आदमी ध्यानसे सद्धर्म नहीं सुनता, उतने अशमें वह निन्दनीय है। जो आदमी ध्यानसे सद्धर्म सुनता है, उतने अशमें वह प्रशसनीय है।

दो (प्रकारके) आदमी ध्यानसे सद्धर्म सुनते हैं। एक सुनकर धर्मको याद रखता है। दूसरा सुनकर धर्मको याद नहीं रखता। जो आदमी सुनकर धर्मको याद नहीं रखता, उतने अशमें वह निन्दनीय है। जो आदमी सुनकर धर्मको याद रखता है, उतने अशमें वह प्रशसनीय है।

दो (प्रकारके) आदमी सुनकर धर्मको याद रखते हैं। एक याद (= धारण) रखे धर्मोंके अर्थपर विचार करता है। दूसरा याद (= धारण) रखे धर्मोंके अर्थपर विचार नहीं करता। जो आदमी याद (= धारण) रखे धर्मोंके अर्थपर विचार नहीं करता, उतने अशमें वह निन्दनीय है। जो आदमी याद (= धारण) रखे धर्मोंके अर्थपर विचार करता है, उतने अशमें वह प्रशसनीय है।

दो (प्रकारके) आदमी धारण किये हुए धर्मोंके अर्थपर विचार करते हैं। एक आदमी धर्म और उसके अर्थको जानकर धर्मानुसार आचरण करता है। दूसरा धर्म और उसके अर्थको जानकर धर्मानुसार आचरण नहीं करता। जो आदमी धर्म और उसके अर्थको जानकर धर्मानुसार आचरण नहीं करता, उतने अशमें वह

निन्दनीय है। जो आदमी धर्म और उसके अर्थको जानकर धर्मानुसार आचरण करता है, उतने अगमें वह प्रशमनीय है।

दो (प्रकारके) आदमी अर्थ तथा धर्मको जानकर धर्मानुसार आचरण करते हैं। एक आत्महितमें रत रहता है, पर-हितमें नहीं। दूसरा आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंमें रत रहता है। जो आदमी आत्म-हितमें रत रहता है, पर-हितमें नहीं, उतने अगमें वह निन्दनीय है। जो आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंमें रत रहता है, उतने अगमें वह प्रशमनीय है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु दो (प्रकारके) आदमियोंमें परिचित होता है। भिक्षुओ, इस प्रकार भिक्षु, व्यक्तियोंके विषयमें श्रेष्ठ-श्रेष्ठतरकी जानकारी रखनेवाला होता है।

भिक्षुओ, जिन भिक्षुमें ये सात गुण (= धर्म) होते हैं, वह आदरणीय होता है . लोगोंके लिये पुण्य-क्षेत्र होता है।

भिक्षुओ, जिन समय त्रयोत्रिंश देव-लोकके पारिच्छत्तक कोविळारके पत्ते पीने पट जाते हैं, उस समय भिक्षुओ, त्रयोत्रिंशके देवतागण प्रसन्न होते हैं—अव पारिच्छत्तक कोविळारके पत्ते पीले पड गये हैं, अचिरकालमें ही अव ये पत्ते गिरेंगे।

भिक्षुओ, जिन समय त्रयोत्रिंश देव-लोकके पारिच्छत्तक कोविळारके पत्ते गिर जाते हैं, उस समय भिक्षुओ, त्रयोत्रिंश देवलोकके देवता गण प्रसन्न होते हैं—अव पारिच्छत्तक कोविळारके पत्ते गिर गये हैं, अचिर-कालमें ही अव इसमें पत्ते तथा फूल (एक साथ) उगेगे।

भिक्षुओ, जिन समय त्रयोत्रिंश देव-लोकके पारिच्छत्तक कोविळारमें पत्ते तथा फूल एक साथ उगते हैं, उस समय भिक्षुओ, त्रयोत्रिंश देवतागण प्रसन्न होते हैं—अव पारिच्छत्तक कोविळार जालक-युक्त हो गया है अर्थात् अव इसमें पत्ते तथा फूल (एक साथ) उग आये हैं। अचिर कालमें ही ये फूल-पत्ते पृथक-पृथक हो जायेंगे।

भिक्षुओ, जिन समय त्रयोत्रिंश देव-लोकके पारिच्छत्तक कोविळारके फूल-पत्ते पृथक-पृथक हो जाते हैं, उस समय, भिक्षुओ, त्रयोत्रिंश देवतागण प्रसन्न होते हैं—अव पारिच्छत्तक कोविळार सारक-युक्त हो गया, अचिरकालमें ही अव इसमें कलियाँ नगेगी।

भिक्षुओ, जिन समय त्रयोत्रिंश देव-लोकके पारिच्छत्तक कोविळारमें कलियाँ नगती हैं, उस समय, भिक्षुओ, त्रयोत्रिंश देवतागण प्रसन्न होते हैं—अव पारिच्छत्तक कोविळारमें कलियाँ (कुङ्मल) लगी हैं, अचिरकालमें ही अव इसमें अविश्रान्त पुत्र (कोरक) नगेगे।

भिक्षुओ, जिस समय त्रयोत्रिंश देव-लोकके पारिछत्तक कोविळारमें अविकसित पुष्प लगते हैं, उस समय भिक्षुओ त्रयोत्रिंश देवतागण प्रसन्न होते हैं—अब पारिछत्तक कोविळारमें अविकसित पुष्प लगे हैं, अचिरकालमें ही अब यह सर्वत्र पुष्पित हो जायेगा।

भिक्षुओ, जिस समय त्रयोत्रिंश देव-लोकका पारिछत्तक कोविळार सर्वत्र पुष्पित हो जाता है, भिक्षुओ, त्रयोत्रिंश देवतागण सन्तुष्ट हो पारिछत्तक कोविळारके नीचे चार दिव्य महीने पाँचो काम-भोगो सहित, उनमें ही समर्पित रहकर व्यतीत करते हैं।

भिक्षुओ, सर्वत्र पुष्पित पारिछत्तक कोविळारके चारो ओर पचास योजन तक उसकी आभा फैली होती है, सी योजन तक वायुकी दिशाके अनुसार उसकी सुगन्ध जाती है—यह पारिछत्तक कोविळारका प्रताप है।

इसी प्रकार भिक्षुओ, जब आर्य-श्रावक घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होनेका संकल्प करता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिंश देवताओके पारिछत्तक कोविळारके 'पत्ते पीले पडने' के समान होता है।

भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक केश-दाढी मुँडवाकर, काषाय वस्त्र पहन-घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिंश देवताओके पारिछत्तक कोविळारके 'पत्ते गिरने' के समान होता है।

भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक काम-भोगोसे पृथक हो . . . प्रथम ध्यान प्राप्त कर विहार करता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिंश देवताओके पारिछत्तक कोविळारमें पत्ते तथा फूल (एक साथ) लगनेके समान होता है।

भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक वितर्क विचारोंके उपशमनके अनन्तर . . . द्वितीय ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिंश देवताओके पारिछत्तक कोविळारके फूल-पत्ते पृथक-पृथक हो जानेके समान होता है।

भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक प्रीतिसे भी वैराग्य प्राप्त कर . . . तृतीय ध्यान प्राप्त कर विहार करता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिंश देवताओके पारिछत्तक कोविळार में कलियाँ लगनेके समान होता है।

भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक सुख तथा दुःख दोनोंका प्रहाण कर . . . चतुर्थ ध्यानको प्राप्त कर विहार करता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिंश देवताओके पारिछत्तक कोविळारमें अविकसित पुष्प लगनेके समान होता है।

भिक्षुओ, जिस समय आर्य-श्रावक आस्रवोका क्षय कर . प्राप्त कर विहार करता है, तो यह आर्य-श्रावकका त्रयोत्रिंश देवताओके पारिछत्तक कोविळार-के मर्व-पुप्पित होनेके समान होता है ।

भिक्षुओ, उस समय भुम्म देवता-गण घोपणा करते है—अमुक नामके आयुष्मान्का यह अमुक नामका शिष्य, अमुक गाँव या निगमसे, घरसे वेघरहो प्रब्रजित हुआ । यह आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कर, प्राप्त कर विहार करता है । भुम्म देवताओकी घोपणा सुन चातुर्महाराजिक देवता त्रयोत्रिंश देवता याम देवता . तुसित देवता . म्मानरती देवता परनिर्मित वशवर्ती देवता ब्रह्मकायिक देवता घोपणा करते है—अमुक नामके आयुष्मान्का यह अमुक नामका शिष्य, अमुक गाँव या निगमसे, घरसे वेघर हो प्रब्रजित हुआ । वह आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है । उस क्षण, उस मुहूर्त वह घोषणा ब्रह्मलोक तक पहुँचती है । यह क्षीणास्रव भिक्षुका प्रताप है ।

उस समय एकान्त-चिन्तन करते हुए आयुष्मान् सारिपुत्रके मनमें यह संकल्प पदा हुआ—भिक्षु किसका सत्कार करनेसे, किसका गौरव करनेसे, किसके आश्रित रहनेसे अकुशल (= अशुभ) कर्मका त्याग करता है, तथा कुशल (= शुभ) कर्मका अभ्यास करता है ? तब आयुष्मान् सारिपुत्रके मनमें यह हुआ—“ भिक्षु, शास्ता का सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे अकुशलका त्याग करता है, कुशल का अभ्यास करता है । भिक्षु, धर्मका भिक्षु सघका . भिक्षु शिक्षा-ओंका भिक्षु ममाधिका भिक्षु अप्रमादका . भिक्षु मैत्री-पूर्ण व्यवहारका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे अकुशलका त्याग करता है, कुशलका अभ्यास करता है ।

तब आयुष्मान् सारिपुत्रके मनमें यह हुआ—मेरे ये धर्म परिशुद्ध है, पूर्ण स्वच्छ है । तो भी मैं भगवानको जाकर इन धर्मोंकी सूचना दूँ । इससे मेरे ये धर्म अधिक परिशुद्ध हो जायेंगे तथा इनकी स्वच्छता निश्चित हो जायेगी । जैसे किसी आदमीको शुद्ध, स्वच्छ सोना मिल जाय । उसे यह विचार आये—मेरे पासका यह नोना शुद्ध है, स्वच्छ है, तो भी मैं इस सोनेको ले जाकर मुनारोको दिखाऊँ । इससे भेग यह नोना 'मुनारके पाम हो आया' हो जायेगा और इसका खरापन निश्चित हो जायेगा । उन्ही प्रकार मेरे ये धर्म परिशुद्ध तथा स्वच्छ है, तो भी मैं जाकर इन्हें

भगवानसे निवेदन करूँ। इस प्रकार मेरे ये धर्म अधिक परिशुद्ध हो जायेंगे तथा इनकी स्वच्छता निश्चित हो जायेगी।”

तब आयुष्मान् सारिपुत्र शामके समय एकान्त-चिन्तनसे उठ जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवानसे यह कहा—

“भन्ते ! एकान्तमे चिन्तन करते समय मेरे मनमे यह सकल्प पैदा हुआ— भिक्षु किसका सत्कार करनेसे, किसका गौरव करनेसे, किसके आश्रित रहनेसे, अकुशल-कर्मका त्याग करता है, कुशल-कर्मका अभ्यास करता है ? तब भन्ते ! मेरे मनमें यह हुआ—भिक्षु शास्ताका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे, अकुशलका त्याग करता है, कुशलका अभ्यास करता है। भिक्षु धर्मका भिक्षु मैत्री-पूर्ण व्यवहारका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे, अकुशलका त्याग करता है, कुशलका अभ्यास करता है। भन्ते ! तब मेरे मनमे यह आया—मेरे ये धर्म परिशुद्ध है, पूर्ण स्वच्छ है, तब भी मैं भगवान्को जाकर इन धर्मोंकी सूचना दूँ। इससे मेरे ये धर्म अधिक परिशुद्ध हो जायेंगे तथा इनकी स्वच्छता निश्चित हो जायेगी। जैसे किसी आदमीको शुद्ध, स्वच्छ सोना मिल जाय। उसे यह विचार आये—मेरे पासका यह सोना शुद्ध है, स्वच्छ है, तो भी मैं इस सोनेको ले जाकर सुनारको दिखाऊँ। इससे मेरा यह सोना ‘सुनारके पास हो आया’ हो जायेगा और इसका खरापन निश्चित हो जायेगा। इसी प्रकार, मेरे ये धर्म परिशुद्ध तथा स्वच्छ ह, तो भी मैं जाकर इन्हे भगवानसे निवेदन करूँ। इस प्रकार मेरे ये धर्म अधिक परिशुद्ध हो जायेंगे तथा इनकी स्वच्छता निश्चित हो जायेगी।

सारिपुत्र ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारिपुत्र ! भिक्षु शास्ताका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे, अकुशलका त्याग करता है, कुशलका अभ्यास करता है। सारिपुत्र ! भिक्षु धर्मका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे, अकुशलका त्याग करता है, कुशलका अभ्यास करता है। भिक्षु सघका शिक्षाओका समाधिका अप्रमादका मैत्री-पूर्ण व्यवहारका सत्कार करनेसे, गौरव करनेसे, आश्रित रहनेसे अकुशलका त्याग करता है, कुशलकी भावना करता है।

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवानसे निवेदन किया—भन्ते ! भगवानके इस सक्षिप्त कथनको मैं विस्तारसे इस प्रकार समझता हूँ। भन्ते ! कोई भिक्षु शास्ताके प्रति अगौरवका भाव रखकर, धर्मके प्रति गौरवका भाव रखेगा—

भन्ते ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका धर्मके प्रति भी गौरवका भाव होगा—इसकी गुजाइश है। भन्ते ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, वह धर्मके प्रति भी गौरवका भाव रखेगा ।

भन्ते ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा अप्रमादके प्रति भी गौरवका भाव रखेगा, उसका मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव होगा—इसकी गुंजाइश है। भन्ते ! जो भिक्षु शास्ता, धर्म, सघ, शिक्षाओ, समाधि तथा अप्रमादके प्रति गौरवका भाव रखेगा, वह मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव रखेगा ।

भन्ते ! भगवानके सक्षिप्त कथनका मैं इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।

सारिपुत्र ! बहुत अच्छा । सारिपुत्र ! यह बहुत अच्छा है कि मेरे सक्षिप्त कथनका तू इस प्रकार विस्तृत अर्थ जानता है । सारिपुत्र ! कोई भिक्षु शास्ताके प्रति अगौरवका भाव रख कर, धर्मके प्रति गौरवका भाव रखेगा—इसकी गुजाइश नहीं । सारिपुत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति धर्मके प्रति, सघके प्रति, शिक्षाओके प्रति, समाधिके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका अप्रमादके प्रति भी अगौरवका भाव होगा ।

सारिपुत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, सघके प्रति, शिक्षाओके प्रति, समाधिके प्रति, अप्रमादके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति गौरवका भाव होगा—इसकी गुजाइश नहीं । सारिपुत्र ! जो भिक्षु, शास्ताके प्रति, धर्मके प्रति, सघके प्रति, शिक्षाओके प्रति, समाधिके प्रति, अप्रमादके प्रति अगौरवका भाव रखेगा, उसका मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति भी अगौरवका ही भाव होगा ।

सारिपुत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका धर्मके प्रति अगौरवका भाव होगा, इसकी गुजाइश नहीं । सारिपुत्र ! जिस भिक्षुका शास्ताके प्रति गौरवका भाव होगा, उसका धर्मके प्रति भी गौरवका भाव होगा ।

सारिपुत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति, धर्मके प्रति अप्रमादके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका मैत्री-पूर्ण व्यवहारके प्रति अगौरवका भाव होगा—इसकी गुजाइश नहीं । सारिपुत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा .

. . अप्रमादके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका मैत्रीपूर्ण व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव रहेगा ।

नागपुत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका धर्मके प्रति भी गौरवका भाव होगा—इसकी गुंजाइज है। सारिपुत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका धर्मके प्रति भी गौरवका भाव होगा।

नागपुत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति . . अप्रमादके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका मैत्रीपूर्ण व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव होगा—इसकी गुंजाइज है। नागपुत्र ! जो भिक्षु शास्ताके प्रति . . अप्रमादके प्रति गौरवका भाव रखेगा, उसका मैत्रीपूर्ण व्यवहारके प्रति भी गौरवका भाव होगा।

नागपुत्र ! इन प्रकार जो कुछ मैंने मक्षिप्त रूपमें कहा है, उसका विस्तार पूर्वक अर्थ जानना चाहिये।

भिक्षुओं, जो भिक्षु भावना (योगाभ्यास) में नहीं लगा हुआ है, उसके मनमें चाहे कितनी भी यह इच्छा उत्पन्न हो कि काश मेरा चित्त आसक्त-रहित विमुक्तियों प्राप्त हो। किन्तु उसका चित्त आसक्त-रहित विमुक्तियों को प्राप्त नहीं होता। यह किमलिये ? यही कहना चाहिये कि अभ्यास (= भावना) न करनेके कारण ? किमका अभ्यास न करनेके कारण ? चारो स्मृति-उपस्थानोका, चारो सम्यक् प्रधानोका, चारो ऋद्धिपादोका, पाँचो इन्द्रियोका, पाँचो बलोका, मानो बोद्धगोका तथा आर्य अष्टांगिक मार्गका।

भिक्षुओं, जैसे किमी मुर्गीके अट-दस या बारह अण्डे हो। लेकिन वह अण्डे उस मुर्गीके द्वारा भली प्रकार सेये न गये हो, उन्हें भली प्रकार गर्मी न पहुँचाई गई हो, उन्हें भली प्रकार प्रभावित न किया गया हो। उस मुर्गीकी चाहे कितनी भी यह इच्छा हो कि काश ! मेरे चोजे अपने पजो या चोचमे अण्डोको फोडकर मनुजद बाहर आ जायें, किन्तु इसकी गुंजाइज नहीं है कि वह चोजे अपने पजो या चोचमे अण्डोको फोडकर मनुजद बाहर आ जायें। यह किमलिये ? भिक्षुओं, उस मुर्गीके अण्डोको भली प्रकार सेया नहीं है, भली प्रकार गर्मी नहीं पहुँचाई गई है, भली प्रकार प्रभावित नहीं किया है। इसी प्रकार भिक्षुओं, जो भिक्षु भावना (= योगाभ्यास) में नहीं लगा हुआ है, उसके मनमें चाहे कितनी भी यह इच्छा उत्पन्न हो कि काश मेरा चित्त आसक्त-रहित विमुक्तियों को प्राप्त हो। किन्तु उसका चित्त आसक्त-रहित विमुक्तियों को प्राप्त नहीं होता। यह किमलिये ? यही कहना चाहिये कि अभ्यास (= भावना) न करनेके कारण। किमका अभ्यास न करनेके कारण ? चारो स्मृति-उपस्थानोका, चारो सम्यक् प्रधानोका, चारो ऋद्धिपादोका, पाँचो इन्द्रियोका, पाँचो बलोका, मानो बोद्धगोका तथा आर्य अष्टांगिक मार्गका।

भिक्षुओ, जो भिक्षु भावना (= योगाभ्यास) में लगा हुआ है, उसके मनमें चाहे यह इच्छा उत्पन्न न हो कि काश ! मेरा चित्त आस्रवोसे आसक्ति-रहित विमुक्तिको प्राप्त हो, तो भी उसका चित्त आस्रवोसे आसक्ति रहित विमुक्तिको प्राप्त होगा। यह किसलिये ? यही कहना चाहिये कि अभ्यास (= भावना) करनेके कारण। किसका अभ्यास करनेके कारण ? चारो स्मृति-उपस्थानोका, चारो सम्यक्-प्रधानोका चारो ऋद्धिपादोका, पाँचो इन्द्रियोका, पाँचो बलोका, सातो बोज्जगोका तथा आर्य अष्टागिक-मार्गका।

भिक्षुओ, जैसे किसी मुर्गीके आठ, दस या बारह अण्डे हो। वे अण्डे उस मुर्गीके द्वारा भली प्रकार सेये गये हो, उन्हे भली प्रकार गर्मी पहुँचाई गई हो, उन्हे भली प्रकार प्रभावित किया गया हो। उस मुर्गीकी चाहे यह इच्छा न भी हो कि काश ! मेरे चोजे अपने पजो या चोचसे अण्डोको फोड कर सकुशल बाहर निकल आये। इसकी गुजाइश है कि वे चोजे अपने पजो या चोचसे अण्डोको फोडकर सकुशल बाहर आ जाये। यह किस लिये ? भिक्षुओ, उस मुर्गीने अण्डोको भली प्रकार सेया है, भली प्रकार गर्मी पहुँचाई है, भली प्रकार प्रभावित किया है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जो भिक्षु भावना (= योगाभ्यास) में लगा हुआ है, चाहे उसके मनमें यह इच्छा उत्पन्न न हो कि काश ! मेरा चित्त आस्रवोसे आसक्तिरहित मुक्तिको प्राप्त हो, तो भी उसका चित्त आस्रवोसे आसक्ति रहित मुक्तिको प्राप्त होगा। यह किसलिये ? यही कहना चाहिये कि अभ्यास (= भावना) करनेके कारण। किसका अभ्यास करनेके कारण ? चारो स्मृति-उपस्थानोका . आर्य अष्टागिक मार्गका।

भिक्षुओ, जैसे बढई वा बढईके शिष्यको अगुलियोका निशान वा अगूठेका निशान कुल्हाडी (= वासी) पर दिखाई देता है। उसे इस बातका ज्ञान नहीं होता कि कुल्हाडीका इतना हिस्सा आज घिसा था, इतना कल घिसा था, इतना परसो घिसा था, उसे घिसनेपर 'घिस गया'—यही ज्ञान होता है। इसी प्रकार भिक्षुओ, जो भिक्षु योगाभ्यास (= भावना) में लगा होता है, उसे यह ज्ञान नहीं होता कि आस्रवोका इतना हिस्सा आज क्षीण हुआ, इतना हिस्सा कल क्षीण हुआ, इतना परसो क्षीण हुआ। उसे क्षीण होनेपर आस्रव-क्षय हो गया, यही ज्ञान होता है।

भिक्षुओ, जैसे वेतसे बँधी नौका छह महीने तक पानीमें रहनेके बाद हेमन्त ऋतुमें स्थलपर लानेसे, हवा-धूप लगनेसे, वर्षा-ऋतुके मेघोसे स्पष्ट होनेपर उसके बधन विना कठिनाईके ही क्षीण पड जाते हैं, सड जाते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ,

जो निम्न योगान्यास (= भावना) में लगा होता है, उसके सयोजन बिना कठिनाईके ही क्षीण पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं।

ऐसा मैंने मुना। एक समय भगवान् वडे भारी भिक्षु सघके साथ कोगल (जनपद) में चारिका कर रहे थे। मार्गस्ट भगवानने एक प्रदेशमें वडा भारी आगका डेर देजा, जलता हुआ, प्रज्वलित, लाट निकलता हुआ। उसे देख, भगवान् मार्गमें हट एक वृक्षके नीचे, एक आसनपर बैठ गये। बैठकर भगवानने भिक्षुओको नम्वोधित किया—“भिक्षुओ! तुम इम जलते हुए, प्रज्वलित, लाटें निकलते हुए आगके वडे ढेरको देखते हो न?”

“भन्ते। हाँ”

“तो भिक्षुओ, किसे अधिक अच्छा समझते हो—इस जलते हुए, प्रज्वलित, लाटें निकलते हुए आगके वडे ढेरका आलिंगन कर उसके साथ बैठने वा लेटनेको, अथवा किमी मृदु-तलवे तथा मृदु-हथेलीवाली क्षत्रिय कन्या वा ब्राह्मण-कन्या वा गृहपति-कन्याका आलिंगन कर उमके साथ बैठने वा लेटनेको?”

“भन्ते! यही अच्छा है कि किसी मृदु-तलवे तथा मृदु-हथेलीवाली क्षत्रिय-कन्या वा ब्राह्मण-कन्या वा गृहपति-कन्याका आलिंगन कर उसके साथ बैठा वा लेटा जाय, क्योंकि इम जलते हुए, प्रज्वलित, लाटें निकलते हुए आगके वडे ढेरका आलिंगन कर उमके साथ बैठना वा लेटना तो दुखद है।”

“भिक्षुओ, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुग्शील है, पापी है, अविव्र आचरण वाला है, छिपकर पाप-कर्म करनेवाला है, श्रमण होनेकी घोषणा करनेके वावजूद अश्रमण है, ब्रह्मचारी होनेकी घोषणा करनेके वावजूद अब्रह्मचारी है, अन्दरने मटा हुआ है, छिद्र-युक्त है तथा क्षुद्र है, उमके लिये यही अधिक अच्छा है कि वह इम जलते हुए, प्रज्वलित, लाटें निकलते हुए आगके वडे ढेरका आलिंगन कर, उमके साथ बैठे वा लेटे। यह किसलिये? भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकना है, मृत्यु मात्र दुःख है। किन्तु उमके कारण शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर वह दुर्गतिको प्राप्त नहीं होगा, वह नरकमें उत्पन्न नहीं होगा।

“भिक्षुओ, जो दुग्शील है, पापी है, अविव्र आचरण वाला है, क्षुद्र है, वह यदि मृदु तलवे तथा मृदु-हथेलीवाली क्षत्रिय कन्या वा ब्राह्मण-कन्या वा गृहपति-कन्याका आलिंगन कर, उमके साथ बैठता वा लेटता है, तो भिक्षुओ, यह उसके लिये, दीर्घ बाल तकके लिये अहितकर होना है, दुःख होता है, वह शरीरके छूटनेपर, मरने के अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता है।

“ भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा है, कोई बलवान् पुरुष मजबूत, बालोकी बनी रस्सीसे दोनो जघोको कसकर बाँध दे और उन्हें रगड़े, जिससे वह रस्सी छवि छेद डाले, छवि छेदकर चमडी छेद डाले, चमडी छेद कर हड्डी छेद डाले, हड्डी छेद कर, हड्डीकी चर्वीसे जाकर सट जाये, अथवा वह महा-ऐश्वर्यशाली क्षत्रियो ब्राह्मणो, गृहपतियोका अभिवादन स्वीकार करे ? ” “ भन्ते । यही अच्छा है कि वह महा ऐश्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो, गृहपतियोका अभिवादन स्वीकार करे, क्योकि भन्ते यह तो दुखद है कि कोई बलवान् पुरुष मजबूत बालोकी बनी रस्सीसे . . . हड्डीकी चर्वी से जाकर सट जाय । ”

“ भिक्षुओ, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है क्षुद्र है, उसके लिये यही अच्छा है कि कोई बलवान् पुरुष मजबूत, बालोकी बनी रस्सीसे जाँघोको कसकर बाँध दे . . . हड्डीकी चर्वीसे जाकर सट जाय । यह किसलिये ? भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु-मात्र दुःख है । किन्तु उसके कारण शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर, वह दुर्गतिको प्राप्त नहीं होगा, वह नरकमें उत्पन्न नहीं होगा । किन्तु भिक्षुओ, जो दुश्शील क्षुद्र, महा ऐश्वर्य-शाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो तथा गृहपतियोका अभिवादन स्वीकार करता है, यह उसके लिये, दीर्घ काल तक के लिये, अहितकर होता है, दुःखद होता है । वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता है ।

“ भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा है, कोई बलवान् आदमी तेलसे धुली हुई तेज बर्छी छातीमें घोप दे, अथवा वह महाऐश्वर्यशाली क्षत्रियो,, ब्राह्मणो, गृहपतियोका “ हाथ जोडना ” स्वीकार करे ? ”

“ भन्ते । यही अच्छा है कि वह महा ऐश्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो, गृहपतियोका “ हाथ जोडना ” स्वीकार करे, क्योकि भन्ते । यह तो दुखद है कि कोई बलवान् मनुष्य तेलसे धुली हुई तेज बर्छी छातीमें घोप दे । ”

“ भिक्षुओ, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुश्शील है क्षुद्र है, उसके लिये यही अच्छा है कि कोई बलवान् आदमी तेलसे धुली हुई तेज बर्छी छातीमें घोप दे । यह किस लिये ? भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु मात्र दुःख है । किन्तु उसके कारण शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, वह नरकमें उत्पन्न नहीं होता । किन्तु भिक्षुओ, जो दुश्शील . . . महा ऐश्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो तथा गृहपतियोका “ हाथ जोडना ” स्वीकार करता है, यह उसके लिये, दीर्घकाल तक के लिये, अहितकर होता है, दुःखद

होता है। वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गन्धियों प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता है।

“ भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा है, कोई बलवान् आदमी तप्त, जलता हुआ, प्रज्ज्वलित लाट निकलता हुआ लोहेका पट्टा शरीर पर लपेट दे, अथवा वह महाऐश्वर्य शाली क्षत्रियों, ब्राह्मणों वा गृहपतियों द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये चीवरोका उपभोग करे ? ”

“ भन्ते ! यही अच्छा है कि वह महाऐश्वर्यशाली क्षत्रियों, ब्राह्मणों वा गृहपतियों द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये चीवरोका उपभोग करे। क्योंकि भन्ते ! यह तो दुःख है कि कोई बलवान् आदमी तप्त, जलता हुआ, प्रज्ज्वलित, लाट निकलता हुआ, लोहे (= अयम्) का पट्टा शरीर पर लपेट दे। ”

“ भिक्षुओ, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुःखीन है क्षुद्र है, उसके लिये यही अच्छा है कि कोई बलवान् आदमी तप्त, जलता हुआ, प्रज्ज्वलित, लाट निकलता हुआ लोहे (= अयम्) का पट्टा शरीरपर लपेट दे। यह किस लिये ? भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप, उपाया भरण ही रहता है, मृत्यु-भाग ही है। किन्तु उसके कारण शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर, वह दुर्गन्धियों प्राप्त नहीं होता, वह नरकमें उत्पन्न नहीं होता। किन्तु भिक्षुओ, जो दुःखीन क्षुद्र महा ऐश्वर्य-शाली क्षत्रियों, ब्राह्मणों तथा गृहपतियों द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये चीवरोका उपभोग करता है, यह उसके लिये, दीर्घ काल तक के लिये, अहितकर होता है, दुःख होता है। वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, दुर्गन्धियों प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता है।

“ भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा है, कोई बलवान् पुरुष गर्म सडसी से मुँह खोलकर उसमें तप्त, ज्वलित, प्रज्ज्वलित, लाट निकलता हुआ लोहेका गोला डाल दे और वह उसके हाँठोंको जला दे, जिह्वाको जला दे, कण्ठको भी जला दे, हृदयको भी जला दे, आँनोंको भी जला दे, छोटी आँतोंको भी जला दे और नीचे के हिस्सेसे बाहर निकल आये, अथवा वह महा ऐश्वर्यशाली क्षत्रियों, ब्राह्मणों वा गृहपतियों द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये पिण्डपात (= भिक्षा) का उपभोग करे ? ”

“ भन्ते ! यही अच्छा है कि वह महा ऐश्वर्यशाली क्षत्रियों, ब्राह्मणों वा गृहपतियों द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये पिण्डपात (= भिक्षा) का उपभोग करे। क्योंकि भन्ते ! यह तो दुःख है कि कोई बलवान् पुरुष गर्म सडसीसे मुँह खोलकर, उसमें

तप्त, ज्वलित, प्रज्वलित, लाट निकलता हुआ लोहेका गोला डाल दे और वह उसके ढोठोको जला दे, मुँहको जला दे, जिह्वाको जला दे, कण्ठको भी जला दे, हृदयको भी जला दे, आँतोको भी जला दे, छोटी आँतोको भी जला दे और नीचेके हिस्सेसे बाहर निकल आये।”

“ भिक्षुओ, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुःशील है क्षुद्र है, उसके लिये यही अच्छा है कि कोई बलवान् पुरुष गर्म सण्डसीसे मुँह खोलकर, उसमें तप्त, ज्वलित, प्रज्वलित, लाट निकलता हुआ लोहेका गोला डाल दे और वह उसके ढोठोको जला दे, मुँहको जला दे, जिह्वाको जला दे, कण्ठको भी जला दे, हृदयको भी जला दे, आँतोको भी जला दे, छोटी आँतोको भी जला दे और नीचेके हिस्सेसे बाहर निकल आये। यह किस लिये? भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु-मात्र दुःख है। किन्तु उसके कारण शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर वह दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता, वह नरकमें उत्पन्न नहीं होता। किन्तु भिक्षुओ, जो दुःशील क्षुद्र, महाऐश्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो तथा गृहपतियो द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये पिण्डपात (= भिक्षा) का उपभोग करता है, यह उसके लिये, दीर्घ काल तक के लिये, अहितकर होता है, दुःखद होता है। वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता है।

“ भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिक अच्छा है कि कोई बलवान् आदमी सिर या कन्धेसे पकडकर गर्म लोहेके पीढे पर बिठा दे या गर्म लोहेके मच पर लिटा दे, अथवा वह महा ऐश्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो, वा गृहपतियो द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये मचपीठका उपभोग करे? ”

“ भन्ते ! यही अच्छा है कि वह ऐश्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो वा गृहपतियो द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये मच-पीठका उपभोग करे। क्योंकि भन्ते ! यह तो दुःखद है कि कोई बलवान् आदमी सिर या कन्धेसे पकडकर गर्म लोहेके पीढेपर बिठा दे या गर्म लोहेके मच पर लिटा दे।

भिक्षुओ, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुःशील है, पापी है क्षुद्र है, उसके लिये यही अच्छा है कि कोई बलवान् पुरुष सिर या कन्धेसे पकडकर गर्म लोहेके पीढेपर बिठा दे या गर्म लोहेके मचपर लिटा दे। यह किस लिये? भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप उसका मरण हो सकता है, मृत्यु-मात्र दुःख है। किन्तु, उसके कारण शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, वह नरकमें उत्पन्न नहीं होता किन्तु भिक्षुओ, जो दुःशील क्षुद्र महा ऐश्वर्यशाली

क्षत्रियो, ब्राह्मणो तथा गृहस्थो द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये मन्त्र-गीटाण उपभोग करना है, यह उसके लिये, दीर्घ काल तक के लिये, अहितकर, होता है, दुःख होना है। वह शरीर के छूटनेपर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता है।

भिक्षुओ, तो क्या मानते हो कि क्या अधिका अच्छा है कि कोई बलवान् पुरुष सिर नीचे, पैर ऊपर करके तप्त, ज्वलित, प्रज्वलित, लाट निकलते हुए लोहे के कडाहेमें डाल दे। ऊपर बुलबुले उठाते हुए वह उगमें पाँव जोर एक बार ऊपर आये, एक बार नीचे जाये, एक बार तिर्यक् (= तरल पदार्थके ऊपर ऊपर) तैरे, अथवा महा ऐश्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणोंका वा गृहपतियों द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये विहारोका उपभोग करना ? ”

“ मन्ते ! यही अच्छा है कि वह ऐश्वर्यशाली क्षत्रियो, ब्राह्मणों, गृहपतियों द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये विहारोका उपभोग करें। क्योंकि मन्ते ! यह तो दुःख है कि कोई बलवान् पुरुष सिर नीचे, पैर ऊपर करके तप्त, ज्वलित, प्रज्वलित, लाट निकलते हुए लोहेके कडाहेमें डाल दे। ऊपर बुलबुले उठाते हुए—यह आदमी उसमें पके और एक बार ऊपर जाये, एक बार नीचे जाये, एक बार तिर्यक् (= तरल पदार्थके ऊपर ऊपर) तैरे। ”

भिक्षुओ, मैं कहता हूँ, मैं सूचित करता हूँ कि जो दुःखीन है, पापी है, क्षुद्र है, उसके लिये यही अच्छा है कि कोई बलवान् पुरुष सिर नीचे, पैर ऊपर करके तप्त, ज्वलित, प्रज्वलित, लाट निकलते हुए लोहेके कडाहेमें डाल दे। ऊपर बुलबुले उठाते हुए, वह आदमी उसमें पके और एक बार ऊपर आये, एक बार नीचे जाये, एक बार तिर्यक् (= तरल पदार्थके ऊपर ऊपर) तैरे। यह किमनिये भिक्षुओ, उसके फलस्वरूप, उसका मरण हो सकता है, मृत्यु मात्र दुःख है। किन्तु उसके कारण शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर वह दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता, वह नरकमें उत्पन्न नहीं होता। किन्तु भिक्षुओ, जो दुःखीन, पापी . क्षुद्र महा ऐश्वर्य-शाली क्षत्रियो, ब्राह्मणो, गृहपतियो द्वारा श्रद्धापूर्वक दिये गये विहारोका उपभोग करता है, यह उसके लिये, दीर्घ कालतकके लिये, अहितकर होता है, दुःख होता है। वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त होता है, नरकमें उत्पन्न होता है।

इसलिये भिक्षुओ, यह सीगना चाहिये—कि हम जिन (गृहस्थोके दिये हुए) चीवर, पिण्डपात (= भिक्षा) शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य परिस्कारोका

उपभोग करते हैं, उनके लिये उनके वे दान महोपकारी, महाफलदायक, महान् प्रति-फल दायक होंगे और हमारी यह प्रब्रज्या भी अवध्या होगी, सफल होगी, उद्देय्य-पूर्ण होगी,

“ भिक्षुओ, इसी प्रकार सीखना चाहिये—भिक्षुओ, जिसे आत्मार्थ (= स्व-हित) का ध्यान हो उसे भी अप्रमाद पूर्वक रहना चाहिये । जिसे परार्थ (= परहित) का ध्यान हो उसे भी अप्रमाद पूर्वक रहना चाहिये । जिसे आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंका ध्यान हो, उसे भी अप्रमाद पूर्वक रहना चाहिये । ”

भगवान् ने यह कहा । इस वेय्याकरण (= व्याख्यान) के कहे जाते समय साठ भिक्षुओके मुँहसे खून निकलने लगा । ‘ भगवान् ! (भिक्षुजीवन) दुष्कर है, भगवान् (भिक्षुजीवन) दुष्कर है, कहते हुए साठ भिक्षु उप-प्रब्रजित (= गृहस्थ) हो गये । साठ भिक्षुओको आसक्ति-रहित चित्त-विमुक्ति प्राप्त हुई ।

भिक्षुओ, पूर्व समयमें सुनेत्त नामका काम-भोगोके प्रति वीत-राग तैथिक शास्ता हुआ । भिक्षुओ, सुनेत्त शास्ताके अनेक सौ शिष्य हुए । सुनेत्त शास्ता अपने शिष्योको ब्रह्म-सायुज्यताका धर्मोपदेश देता था । भिक्षुओ, सुनेत्त शास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका धर्मोपदेश देते समय जिनका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, वे शरीर छूटने पर मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त हुए, नरकमें उत्पन्न हुए । भिक्षुओ, सुनेत्त शास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका धर्मोपदेश देते समय जिनका चित्त प्रसन्न हुआ, वे शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, सुगतिको प्राप्त हुए, स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न हुए ।

भिक्षुओ, पूर्व समयमें मृगपक्ष नामका शास्ता हुआ अरनेमि नामका शास्ता हुआ कुदालक नामका शास्ता हुआ हत्थिपाल नामका शास्ता हुआ जोतिपाल नामका शास्ता हुआ अरक नामका काम भोगोके प्रति वीत-राग तैथिक शास्ता हुआ । भिक्षुओ, अरक शास्ताके अनेक सौ शिष्य हुए । अरक शास्ता अपने शिष्योको ब्रह्म-सायुज्यताका धर्मोपदेश देता था । भिक्षुओ, अरक शास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका धर्मोपदेश देते समय जिनका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, वे शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर दुर्गतिको प्राप्त हुए, नरकमें उत्पन्न हुए । भिक्षुओ, अरक शास्ताके ब्रह्म-सायुज्यका उपदेश देते समय जिनका चित्त प्रसन्न हुआ, वे शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, सुगतिको प्राप्त हुए, स्वर्ग लोकमें उत्पन्न हुए ।

भिक्षुओ, तो तुम मानते हो कि जो इन काम-भोगोके प्रति वीत-राग, अनेक सौ शिष्योके श्रावक-सघ वाले सातो तैथिक शास्ताओको दूषित चित्तसे बुरा-भला कहेगा, वह बहुत अपुण्यका भागी होगा ? ”

“ भन्ते ! हाँ । ”

मिक्षुओं, जो उन काम भोगोंके प्रति ध्यान-रग, अनेक सौ शिष्योंके श्रावक सघ वाले मातो तैथिक शास्ताओंको दूषित चित्तमे बुरा भन्ना सरेगा, पर बहुत अपुण्य का भागी होगा। जो एक सम्यक्-दृष्टि प्राप्त (= श्रेयापन्न) व्यक्ति का दूषित चित्तमे बुरा-भन्ना कहता है, वह उगने भी अधिक अपुण्यका भागी होता है। यह निग लिये ? मिक्षुओं, जैसी क्षमा मेरे शिष्योंमे है, वैसी क्षमा अपने शिष्योंमे बाहर में अन्यत्र कही नहीं देयता।

उग्निये मिक्षुओं यह सीखना चाहिये—हम अपने नावियों (= मद्रतावागियों) के प्रति अपना चित्त मैला (= दूष्ट) नहीं करने। मिक्षुओं, यही सीखना चाहिये । ”

मिक्षुओं, पूर्व कालमें अरु नामका काम-भोगोंके प्रति ध्यान-रग तैथिक शास्ता हुआ। मिक्षुओं, अरु शास्ताके अनेक सौ शिष्य हुए। अरु शास्ता अपने शिष्योंको उस प्रकार धर्मका उपदेश देता था—ब्राह्मण, मनप्यासा जीवन अल्प है, थोडा है, बहुत दुःख-पूर्ण है, बहुत चिन्ता पूर्ण है, प्रज्ञाने जानना (= ज्ञान प्राप्त करना) चाहिये, कुशल-कर्म करना चाहिये, ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण ध्रुव है । ”

ब्राह्मण ! जैसे तिनकेके गिरे पर ओंग की बूँद हो, सूँगे उठ्य होने पर वह शीघ्र ही सूख जाती है, चिरस्थायी नहीं होती, इसी प्रकार ब्राह्मण ! ओसरी बूँदके समान ही मनुष्योंका जीवन अल्प है, थोडा है, बहुत दुःख-पूर्ण है, बहुत चिन्ता-पूर्ण है, प्रज्ञाने जानना (= ज्ञान प्राप्त करना) चाहिये, कुशल कर्म करना चाहिये, ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण ध्रुव है।

ब्राह्मण ! जैसे बड़ी-बड़ी बूँदे पडने पर पानी के बुलबुले शीघ्र ही मिट जाते हैं, चिरस्थायी नहीं रहते, इसी प्रकार ब्राह्मण ! पानीके बुलबुलेके समान ही मनुष्योंका जीवन अल्प है, थोडा है, बहुत दुःख पूर्ण है, बहुत चिन्ता-पूर्ण है, प्रज्ञाने जानना (= ज्ञानप्राप्त करना) चाहिये, ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण ध्रुव है।

ब्राह्मण ! जैसे पानी पर खीची गई लकीर शीघ्र ही मिट जाती है, चिर स्थायी नहीं होती, इसी प्रकार ब्राह्मण ! पानी पर खीची गई लकीरके समान ही मनुष्योंका जीवन है उसका मरण ध्रुव है।

ब्राह्मण ! जैसे कोई पर्वतकी नदी हो, दूर तक जाने वाली, शीघ्रगामी, सब कुछ बहाकर ले जाने वाली, ऐसा कोई क्षण या लमहा या मुहूर्त नहीं होता जब

वह उल्टे, वह चली ही जाती है, वह बहती ही रहती है, इसी प्रकार ब्राह्मण । पर्वत की नदीके समान ही मनुष्योका जीवन है इसका मरण ध्रुव है ।

ब्राह्मण ! जैसे कोई बलवान आदमी जिह्वाके सिरे पर थूक लाये और उसे तुरन्त ही थूक दे , इसी प्रकार ब्राह्मण ! थूक-पिण्डके समान ही मनुष्योका जीवन है . इसका मरण ध्रुव है ।

ब्राह्मण ! जिस प्रकार दिन भर तपे हुए लोहेके तवेपर डाली गई मास-पेशी शीघ्र ही जल जाती है, चिर-स्थायी नहीं रहती , इसी प्रकार ब्राह्मण ! मासकी पेशीके समान मनुष्योका जीवन है इसका मरण ध्रुव है ।

ब्राह्मण ! जैसे वधके लिये ले जाई जाती हुई गौ जो जो पाँव उठाती है वह वधके समीप ही होती जाती है, मरणके समीप ही होती जाती है, इसी प्रकार ब्राह्मण गौके वधके समान ही मनुष्योका जीवन अल्प है, थोडा है, बहुत दुःखपूर्ण है, बहुत चिन्तापूर्ण है, प्रज्ञासे जानना (= ज्ञान प्राप्त करना) चाहिए, कुशल (-कर्म) करना चाहिये, ब्रह्मचर्य पालना चाहिये, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण ध्रुव है ।

भिक्षुओ, उस समय मनुष्योकी साठ हजार वर्षकी आयु होती थी, पाँच सौ वर्ष की कुमारी विवाहके योग्य (अल्पतेय्या ?) होती थी । भिक्षुओ, उस समय मनुष्योको केवल छह ही रोग होते थे—सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, पाखाना तथा पेशाव । भिक्षुओ, अरक नामक वह शास्ता, इतनी दीर्घ आयु वाले, इतने चिर-स्थायी, इतने अल्प-रोगी मनुष्योको इस प्रकार धर्मोपदेश देता है—ब्राह्मण ! मनुष्योका जीवन अल्प है, थोडा है, बहुत दुःख पूर्ण है, बहुत चिन्ता पूर्ण है, प्रज्ञासे जानना (= ज्ञान प्राप्त करना) चाहिये, कुशल (-कर्म) करना चाहिये, ब्रह्मचर्य पालना चाहिये, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण ध्रुव है ।

भिक्षुओ, इस समय ही यह ठीक ठीक कहा जाना चाहिये—“मनुष्योका जीवन अल्प है, थोडा है, बहुत दुःख पूर्ण है, बहुत चिन्ता-पूर्ण है, प्रज्ञासे जानना (= ज्ञान प्राप्त करना) चाहिये, कुशल (-कर्म) करना चाहिये, ब्रह्मचर्य पालना चाहिये, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण ध्रुव है, “भिक्षुओ, इस समय जो अधिक समय तक जीता है, वह न्यूनाधिक सौ वर्ष तक ही जीता है । भिक्षुओ, जो सौ वर्ष तक ही जीता है । वह केवल तीन सौ ऋतुमे ही जीता है सौ हेमन्त ऋतुमे, सौ ग्रीष्म ऋतुमें तथा सौ वर्षा ऋतुमें । भिक्षुओ, जो तीन सौ ऋतुमें जीता है, वह (केवल) बारह सौ महीने ही जीता है—हेमन्त ऋतुके चार सौ महीने, ग्रीष्म-ऋतुके चार सौ महीने तथा वर्षा-ऋतुके

चार सौ महीने। भिक्षुओं, जो वारह सौ महीने जीना है, वह (केवल) चौबीस सौ आधे-महीने ही जीता है—हेमन्त ऋतुके आठ सौ आधे-महीने ग्रीष्म-ऋतुके आठ सौ आधे महीने, वर्षाऋतुके आठ सौ आधे महीने। भिक्षुओं, जो चौबीस सौ आधे महीने जीता है, वह (केवल) छत्तीस हजार गने जीता है—हेमन्त ऋतुकी वारह हजार राते, ग्रीष्म ऋतुकी वारह हजार राते, वर्षाऋतुकी वारह हजार राते। भिक्षुओं, जो छत्तीस हजार रातें जीना है, वह (केवल) बहत्तर हजार समय भोजन करता है—हेमन्त ऋतुके चौबीस हजार समय, ग्रीष्म ऋतुके चौबीस हजार समय तथा वर्षा-ऋतुके चौबीस हजार समय। उन्नीस समयोंमें वे 'समय' शामिल रहते हैं, जब वच्चा मां का स्तन चूमता रहना है और जब-जब भोजन में बाधक-कारण (= अन्तराय) उपस्थित हो जाता है।

ये भोजनके बाधक-कारण (= अन्तराय) हैं, श्रोत्रही अवस्थामें आदमी भोजन नहीं ग्रहण करता, चित्त दुःखी रहनेकी अवस्थामें आदमी भोजन नहीं करता, रोगी होनेकी अवस्थामें आदमी भोजन नहीं करता, उपोषण (= व्रत) होने पर भी भोजन ग्रहण नहीं करता तथा कोई हाति हो जाने पर भी भोजन ग्रहण नहीं करता।

भिक्षुओं, इस प्रकार मैंने सौ वर्ष जीने वाले आदमीको आयु भी कही, आयुका माप भी कहा, ऋतुयें भी कही, वर्ष-गणना भी कही, महीने भी कहे, अर्द्ध-मास भी कहे, रातें भी कही, दिन भी कहे (?), भोजन करनेके समय भी कहे तथा भोजनके बाधक-कारण (= अन्तराय) भी कहे। भिक्षुओं, अपने शिष्योंका हित चाहने वाले दयालु शास्ताको दया करके जो कुछ करना चाहिये, वह मैंने कर दिया। भिक्षुओं, ये वृक्षोंकी छाया (= मूल) है, ये शून्यागार (= एकान्त स्थान) है। भिक्षुओं, ध्यान लगाओ। प्रमाद मत करो। पीछे पश्चात्ताप न करना। यही हमारी अनुशानना है।

८. विनय वर्ग

भिक्षुओं, जिस भिक्षुमें ये सात वाते होती हैं, वह विनय-धर होता है। कौन सी सात? वह यह जानता है कि यह दोष (= आपत्ति) है, वह जानता है कि यह अदोष (= अनापत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अल्प दोष है, वह यह जानता है कि यह भारी दोष है, वह सदाचारी होता है, प्रातिमोक्षके नियमोंका पालन करने वाला, आचार-सम्पन्न, अल्प मात्र दोष में भी भय मानने वाला, शिक्षाओंको सम्यक् प्रकार ग्रहण करने वाला; इसी शरीरमें सुखद चारों चैतसिक ध्यानोको अनायास, बिना कठिनाईके प्रचुर मात्रामें प्राप्त करने वाला होता है, आस्रवोंका क्षय कर अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-

विमुक्ति को इसी शरीरमे स्वय जानकर, साक्षात् कर, प्राप्तकर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती है, वह 'विनय-धर' होता होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वाते होती है, वह विनय-धर होता है। कौनसी सात ? वह यह जानता है कि यह दोष (= आपत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अदोष (= अनापत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अल्प-दोष है, वह यह जानता है कि यह भारी दोष है, उसे भिक्षु-प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष दोनो विस्तार पूर्वक सुविभक्त, सुप्रवर्तित, सुनिश्चित-सूत्र तथा स्कन्ध परिवार (= व्यजन) की दृष्टिसे हृदयगम होते हैं, इसी शरीरमें सुखद चारो चैतसिक ध्यानो को अनायास, विना कठिनाईके, प्रचुर मात्रामे प्राप्त करने वाला होता है, आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वय जानकर, साक्षात्कर, प्राप्त कर, विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात वातें होती हैं, वह 'विनय-धर' होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये सात वातें होती है, वह विनय-धर होता है। कौन सी सात ! वह यह जानता है कि यह दोष (= आपत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अदोष (= अनापत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अल्प-दोष है, वह यह जानता है कि यह भारी-दोष है, वह स्थिर रूपसे विनयका पालन करने वाला होता है, इसी शरीरमे सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको अनायास, विना कठिनाईके, प्रचुर मात्रामे प्राप्त करने वाला होता है, आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीरमे स्वय जानकर, साक्षात् कर, प्राप्तकर, विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात वाते होती है, वह 'विनय-धर' होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात वातें होती है, वह विनय-धर होता है। कौन सी सात ? वह यह जानता है कि यह दोष (= आपत्ति) है, वह जानता है कि यह अदोष (= अनापत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अल्प-दोष है, वह यह जानता है कि यह भारी दोष है, वह अनेक प्रकारके पूर्व-जन्मोका अनुस्मरण करता है, जैसे एक जन्म-दो जन्म इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित नाना प्रकारके पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करता है, दिव्य-विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे कर्मानुसार योनि-प्राप्त प्राणियोको जानता है, आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वय जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये सात वाते होती है, वह 'विनय-धर' होता है।

भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये सात बातें होती हैं, वह विनय-धर सुगोभित होता है। कौनसी सात बातें ? वह यह जानता है कि यह दोष (= आपत्ति) है; वह यह जानता है कि यह अदोष (= अनापत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अल्प दोष है, वह यह जानता है कि यह भारी दोष है, वह सदाचारी होता है शिक्षा ओको सम्यक् प्रकार ग्रहण करने वाला, इसी शरीरमें सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको अनायास, विना कठिनाईके प्रचुर मात्रामें प्राप्त करने वाला होता है, आस्रवोका क्षय कर प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये सात बातें होती हैं, वह विनय-धर सुगोभित होता है।

भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये सात बातें होती हैं, वह विनय-धर सुगोभित होता है। कौनसी सात ? वह यह जानता है कि यह दोष (= आपत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अल्प-दोष है, वह यह जानता है कि यह भारी दोष है, उसे, भिक्षु-प्राप्तिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रतिमोक्ष दोनो, विस्तार-पूर्वक, सुविभक्त, सुप्रवर्तित सुनिश्चित मूत्र तथा स्कन्ध-परिवार (= व्यजन) की दृष्टिसे, हृदयगम होते हैं, इसी शरीरमें सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको प्राप्त करने वाला होता है, आस्रवों का क्षय कर प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये सात बातें होती हैं, वह विनय-धर सुगोभित होता है।

भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये सात बातें होती हैं, वह विनय-धर सुगोभित होता है। कौन सी सात ? वह यह जानता है कि यह दोष (= आपत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अदोष (= अनापत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अल्प-दोष है, वह यह जानता है कि यह भारी दोष है, वह स्थिर रूपसे विनयका पालन करने वाला होता है, इसी शरीरमें सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको . . प्राप्त करने वाला होता है, आस्रवोका क्षय कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये सात बातें होती हैं, वह विनय-धर सुगोभित होता है।

भिक्षुओ, जिस विनय-धरमें ये सात बातें होती हैं, वह विनय-धर सुगोभित होता है। कौन सी सात बातें ? वह यह जानता है कि यह दोष (= आपत्ति) है, वह यह जानता है कि यह अदोष (= अनापत्ति) है; वह यह जानता है कि यह अल्प-दोष है, वह यह जानता है कि यह भारी-दोष है, वह अनेक प्रकारके पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करता है, जैसे एक जन्म, दो जन्म इम प्रकार आकार और उद्देश्य-सहित नाना प्रकारके पूर्व-जन्मोका अनुस्मरण करता है, दिव्य, विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे आस्रवो

का क्षय कर . . साक्षात् कर-प्राप्त कर, विहार करता है। भिक्षुओ, जिस विनय धरमें ये सात वारें होती हैं, वह विनय-धर सुशोभित होता है।

आयुष्मान् उपालि जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् उपालिने भगवान् से निवेदन किया—

“भन्ते ! अच्छा हो, यदि भगवान् सक्षिप्त रूपमे मुझे धर्मका ऐसा उपदेश दें कि जिसे सुनकर मैं एकाकी, निर्मल, अप्रमादी, उत्साही, प्रयत्नशील^१ हो विहार करूँ।”

“उपालि ! जिन धर्मोंके वारेमें तू जाने कि ये धर्म न सम्पूर्ण निर्वेदके लिये हैं, न वैराग्यके लिये हैं, न निरोधके लिये हैं, न उपशमनके लिये हैं, न अभिज्ञा के लिये हैं, न सम्बोधिके लिये हैं तथा न निर्वाणके लिये हैं, उन धर्मोंके वारेमें उपालि यह निश्चितरूपसे समझना कि ये न धर्म हैं, न विनय हैं और न शास्ताके अनुशासन हैं। लेकिन उपालि ! जिन धर्मोंके वारेमें तू जाने कि ये धर्म सम्पूर्ण निर्वेदके लिये हैं, वैराग्यके लिये हैं, निरोधके लिये हैं, उपशमनके लिये हैं, अभिज्ञाके लिये हैं, सम्बोधिके लिये हैं, निर्वाणके लिये हैं, उन धर्मोंके वारेमे उपालि ! यह निश्चित रूपसे समझना कि ‘ये धर्म हैं, ये विनय हैं, ये शास्ताके अनुशासन हैं।

भिक्षुओ, ये सात उपाय (= धर्म) हैं, जिन से जो जो झगडे-मुकदमे होते हैं, वे शान्त हो जाते हैं। कौनसे सात ? (उभय-पक्ष की) उपस्थितिमे निर्णय देना, स्मृति (के अनुसार) निर्णय देना, अमूढता (के अनुसार) निर्णय देना, प्रतिज्ञा (= स्वीकारोक्ति) के अनुसार निर्णय देना, बहुमतके अनुसार निर्णय देना, उसके पाप-कर्मके अनुसार निर्णय देना तथा उभय-पक्षकी सहमतिसे मुकदमा समेट देना।

भिक्षुओ, ये सात उपाय (= धर्म) हैं, जिनसे जो जो झगडे-मुकदमे होते हैं, वे शान्त हो जाते हैं।

९. श्रमण वर्ग

भिक्षुओ सात धर्मों (= विषयो) मे (छिन्न-) भिन्नता होनेसे ‘भिक्षु’ होता है। कौन से सात ? सत्काय-दृष्टि छिन्न-भिन्न होती है, विचिकित्सा छिन्न-भिन्न होती है, शील-व्रत परामाण छिन्न-भिन्न होता है, राग छिन्न-भिन्न होता है, द्वेष

१. पहिल्लत्तो की बुद्धघोषाचार्य ने ‘प्रेपित-आत्म’ करके व्याख्या की है, जो चिन्त्य है।

छिन्न-भिन्न होता है, मोह छिन्न-भिन्न होता है तथा मान छिन्न-भिन्न होता है, भिक्षुओ, इन सात धर्मों (= वपयो) में (छिन्न-) भिन्नता होनेसे 'भिक्षु' होता है।

भिक्षुओ, सात धर्मोंके गमित होनेसे श्रमण (= समण) होता है. . . .।

वाहर होनेसे 'ब्राह्मण' होता है ।

निश्रुत (= ज्ञोतयुक्त) होनेसे श्रोत्रिय (गौतिय) होता है . . .।

स्नात होने से स्नातक (व्हातक) होता है ।

विदित (= जानकार) होनेसे वेदगू होता है ।

आरक (= पाप कर्मोंसे दूर) होने से आर्य होता है ।

आरकत्व (= दूरत्व) होनेसे अर्हत होता है। किन् सात बातोंसे (दूर होनेसे) ? सत्काय-दृष्टिसे दूर होनेसे, विचिकित्सासे दूर होनेसे, शील-व्रत-परामाश से दूर होनेसे, रागसे दूर होनेसे, दोषसे दूर होनेसे, मोहने दूर होनेसे तथा मानसे दूर होने से। भिक्षुओ, इन सात धर्मों (= विपयो) से दूर रहनेसे अर्हत होता है।

भिक्षुओ, ये सात असद्धर्म हैं। कौन से सात ? अश्रद्धावान् होता है, निर्लज्ज होता है, (पाप-) भीरु नहीं होता है, अल्पश्रुत होता है, आलसी होता है, मूढ-स्मृति होता है तथा दुष्प्रज्ञ होता है। भिक्षुओ, ये सात असद्धर्म हैं।

भिक्षुओ, ये सात सद्धर्म हैं। कौनसे सात ? श्रद्धावान् होता है, लज्जावान् होता है, (पाप-) भीरु होता है। बहु-श्रुत होता है, प्रयत्न-शील होता है, स्मृतिमान होता है तथा प्रज्ञावान् होता है। भिक्षुओ, ये सात सद्धर्म हैं।

(१०) आहुनेय्य वर्ग

भिक्षुओ, ये सात व्यक्ति आदरणीय दक्षिणाके योग्य, हाथ जोडकर नमस्कार करनेके योग्य तथा लोगोके लिये श्रेष्ठतम पुण्य-क्षेत्र होते हैं। कौनसे सात ? भिक्षुओ, एक व्यक्ति चक्षुको 'अनित्य' समझता हुआ, विहार करता है, अनित्य सजा रखकर, अनित्य-प्रतिसवेदना रखकर, निरन्तर सम्पूर्ण-भावसे, चित्तसे स्थिर, प्रज्ञासे गहराईमें गया हुआ। वह आस्रवोका क्षय कर अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, यह पहला व्यक्ति है जो आदरणीय दक्षिणाके योग्य, हाथ जोडकर नमस्कार करनेके योग्य लोगोका सर्वश्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता है।

फिर भिक्षुओ, एक व्यक्ति चक्षु को 'अनित्य' समझता हुआ विहार करता है, अनित्य सजा रखकर, अनित्य प्रतिसवेदना रखकर, निरन्तर सम्पूर्ण भावसे, चित्तसे

स्थिर, प्रज्ञासे गहराई में गया हुआ। उसका पूर्वसे, अन्ततक आस्रव-क्षय तथा जन्म-मरण (= जीवित) का क्षय होता है। भिक्षुओ, यह दूसरा व्यक्ति है जो आदरणीय लोगोके लिये सर्वश्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता है।

फिर भिक्षुओ, एक व्यक्ति चक्षु को अनित्य समझता हुआ विहार करता है, अनित्य-सज्ञा रखकर, अनित्य-प्रतिसवेदना रखकर, निरतर सम्पूर्ण-भावसे, चित्तसे स्थिर, प्रज्ञासे गहराई में गया हुआ। वह पाँचो ह्लासोन्मुख सयोजनोका क्षय कर वीचमें ही परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला होता है (जन्म-मरणके अन्तको) पहुँचकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला होता है असस्कार-परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला होता है सस्कार-परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला होता है पतनोन्मुख न रहकर ऊर्ध्व-स्रोत होता है। भिक्षुओ, यह सातवाँ व्यक्ति है, जो आदरणीय लोगोके लिये सर्वश्रेष्ठ पुण्य-क्षेत्र होता है।

भिक्षुओ, ये सात व्यक्ति आदरणीय हैं, सत्कार करने योग्य हैं लोगोके लिये श्रेष्ठतम पुण्य-क्षेत्र है। कौनसे सात ? भिक्षुओ, एक आदमी चक्षुको 'दुक्ख' करके समझता है चक्षुको 'अनात्म' करके समझता है 'चक्षु' को 'क्षय-धर्म' करके समझता है 'चक्षु' को वय-धर्म करके समझता है चक्षुको 'विराग-धर्म' करके समझता है चक्षुको 'निरोध-धर्म' करके समझता है .

. चक्षुको 'प्रति-निसर्ग (परित्याग)-धर्म' करके समझता है ।
 श्रोत्रको घ्राणको जिह्वाको काम (= स्पर्शेन्द्रिय) को
 .. मनको ।

रूपको गन्धको स्पर्शको गन्धको स्पृष्टव्यो-
 को धर्मो (= मनके विषयो) को ।

चक्षुर्विज्ञानोको श्रोत्र-विज्ञानोको घ्राण विज्ञानोको
 जिह्वा-विज्ञानोको काम-विज्ञानोको मनोविज्ञानोको ।

चक्षु-सस्पर्शोको श्रोत्र-सस्पर्शोको घ्राण-सस्पर्शोको
 . . जिह्वा-सस्पर्शोको काम-सस्पर्शोको मनोसस्पर्शोको ।

चक्षु सस्पर्शसे उत्पन्न वेदनाको श्रोत्र-सस्पर्शसे उत्पन्न वेदनाको
 . घ्राण सस्पर्शसे उत्पन्न वेदनाको जिह्वा सस्पर्शसे उत्पन्न वेदनाको

. काम सस्पर्शसे उत्पन्नको मन सस्पर्शसे उत्पन्न वेदनाको ।

. रूप-सज्ञाको शब्द-सज्ञाको गन्ध-सज्ञाको रस-सज्ञा-
 को स्पृष्टव्य-सज्ञाको धर्म-सज्ञाको ।

रूप सचेतनाको . शब्द सचेतनाको . गन्ध सचेतनाको
 रस-सचेतनाको स्पृष्टव्य-सचेतनाको . धर्म-सचेतनाको ..।
 रूप-तृष्णाको शब्द तृष्णाको गन्ध तृष्णाको .. रस-तृष्णा-
 को स्पृष्टव्य-तृष्णाको धर्म-तृष्णाको ।
 रूप-वितर्कोंको शब्द-वितर्कोंको गन्धवितर्कोंको
 रस-वितर्कोंको स्पृष्टव्य-वितर्कोंको धर्म-वितर्कोंको . ।
 रूप-विचारोको शब्द-विचारोको गन्ध-विचारोको
 रस विचारोको स्पृष्टव्य-विचारोको धर्म-विचारोको ।
 पच स्कन्धोको रूप स्कन्धको वेदना स्कन्धको सज्ञा-
 स्कन्धको सस्कार-स्कन्धको विज्ञान-स्कन्धको 'अनित्य' करके समझ
 ज्ञता है 'दुःख' करके समझता है 'अनात्म' करके समझता है ..
 'क्षय-धर्म' करके समझता है 'वय-धर्म' करके समझता है 'विराग-
 धर्म' करके समझता है, निरोध-धर्म करके समझता है . प्रतिनिसर्ग-
 धर्म करके समझता है लोगोके लिये श्रेष्ठतम पुण्य क्षेत्र होता है ।

११ राग-पेय्याल

भिक्षुओ रागका क्षय (= अभिञ्जा) करनेके लिये सात धर्मोका अभ्यास
 (= भावना) करना चाहिये । कौनसे सात ? स्मृति सम्बोधि-अग उपेक्षा
 सम्बोधि-अग । भिक्षुओ, रागका क्षय (= अभिञ्जा) करनेके लिये इन सात धर्मोका
 अभ्यास (= भावना) करनी चाहिए ।

भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये सात धर्मोका अभ्यास (= भावना)
 करना चाहिए । कौनसे सात ? अनित्य-सज्ञा, अनात्म-सज्ञा, अशुभ-सज्ञा, आदीनव
 (= दुष्परिणाम)-सज्ञा, प्रहाण-सज्ञा, विराग-सज्ञा, निरोध-सज्ञा । भिक्षुओ, रागका
 क्षय करनेके लिये, इन सात धर्मोका अभ्यास (= भावना) करना चाहिये ।

भिक्षुओ, रागका क्षय करनेके लिये सात धर्मोका अभ्यास (= भावना)
 करना चाहिये । कौनसे सात ? अशुभ-सज्ञा, मरण-सज्ञा, आहारके प्रतिकूल होनेकी
 सज्ञा, ममस्त लोकके प्रति अनासक्ति-सज्ञा, अनित्य-सज्ञा, अनित्यके दुःख होनेकी
 सज्ञा, दुःख के अनात्म होनेकी सज्ञा । भिक्षुओ, राग के क्षयके लिये इन सात धर्मोका
 अभ्यास (= भावना) करनी चाहिए ।

भिक्षुओ, रागके परिज्ञानके लिये परिक्षयके लिये प्रहाणके
 लिये क्षयके लिये व्ययके लिये विरागके लिये निरोधके लिये

.. त्यागके लिये परित्यागके लिये . इन सात धर्मोंका अभ्यास
(= भावना) करना चाहिये ।

भिक्षुओ, द्वेषके . मोहके . क्रोधके शत्रुताके . ढोगके ...
 . . निर्दयताके . ईर्ष्याके मात्सर्यके . मायाके . शठताके
 . . . कठोरताके .. झगडालूपनके मानके . अतिमानके मदके
 . प्रमादके परिज्ञानके लिये परिक्षयके लिये प्रहाणके लिये ...
 . क्षयके लिये व्ययके लिये विरागके लिये .. निरोधके
 लिये त्यागके लिये परित्यागके लिये इन सात धर्मोंका अभ्यास
(= भावना) करना चाहिये ।

भगवान्ने यह कहा । उन भिक्षुओने सतुष्ट हो भगवान्के भाषणका अभि-
नन्दन किया ।

आठवाँ निपात

१ मेत्ता वर्ग

ऐसा मैंने सुना । एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको आमत्रित किया—“ भिक्षुओ । ” उन भिक्षुओने “ भदन्त ” कह भगवान्को प्रतिवचन दिया ।

भिक्षुओ, यदि चित्तकी विमुक्ति मंत्री-भावनाका सेवन किया जाय, भावना की जाय, बढ़ाया जाय, अभ्यास किया जाय, साक्षात् किया जाय, अनुष्ठान किया जाय, परिचय किया जाय तथा सम्यक् प्रकारसे समृद्ध किया जाय तो उसके आठ शुभ परिणाम होते हैं । कौनसे आठ ? सुख-पूर्वक सोता है, सुखसे जागता है, बुरा स्वप्न नहीं देखता है, मनुष्योंका प्रिय होता है, मनुष्येतरोंका प्रिय होता है, देवता रक्षा करते हैं, अग्नि, विप वा शस्त्रसे उसे हानि नहीं पहुँचती, कम-से-कम ब्रह्मलोकको अवश्य प्राप्त होता है । भिक्षुओ, यदि चित्तकी विमुक्ति-भावनाका सेवन किया जाय, भावना की जाय, बढ़ाया जाय, अभ्यास किया जाय, साक्षात् किया जाय, अनुष्ठान किया जाय, परिचय किया जाय तथा सम्यक् प्रकारसे समृद्ध किया जाय तो उसके आठ शुभ परिणाम होते हैं—

यो च मेत्त भावयति, अप्पमाण पटिस्सतो ।

तनू सयोजना होन्ति, पस्सतो उपधिक्खय ॥

एक पि चे पाणमदुट्ठचित्तो,
मेत्तायति कुसली तेन होति ।
सव्वे च पाणे मनसानुकम्पी,
पहूतमरियो पकरोति पुञ्च ॥
ये सत्तसण्ड पथावि विजेत्त्वा,
राजिसयो यजमाना अनुपरियगा ।
सस्समेध पुरिसमेध,
सम्मापास वाजपेय्य निरग्गळ ॥
मेत्तस्म चित्तस्स सुभावितस्स,
कल पि ते नानुभवन्ति मोळ्ळसि ।
चन्दप्पमा तारगणा व सव्वे,
यथा न अग्घन्ति कल पि सोळ्ळसि ॥

यो न हन्ति न घातेति, न जिनाति न जापये ।

मेत्तसो सव्व भूतान, वेर तस्स न केनची ॥

[जो स्मृति-युक्त हो असीम मैत्री-भावना करता है, उसके सयोजनोका तथा उपाधियो (= चित्त मलो) का क्षय होता है । यदि द्वेष-रहित चित्तसे कोई एक प्राणीके प्रति भी मैत्री-भावना करता है तो यह भी उसका कुशल-कर्म होता है । यदि कोई सभी प्राणियोके प्रति मैत्री-भावना करता है, तो ऐसा आर्य (= श्रेष्ठ) पुरुष बहुत पुण्यका लाभ करता है ।

जिन राजर्षियोने सातो खण्डोवाली पृथ्वीको जीतकर अश्व-मेघ, पुस्व-मेघ, सम्यक्पाश, वाजपेय्य तथा निरर्गल यज्ञ किये उन्होने उस फलको सोलहवे हिस्से को भी नहीं प्राप्त किया जो मैत्री-भावना करनेवालेको प्राप्त होता है । वैसे ही जैसे सारे तारे मिलकर भी चन्द्रमाके सोलहवे हिस्सेके भी बराबर नहीं होते ।

जो न किसीका घात करता है, न करवाता है, जो न किसीको हानि पहुँचाता है, न दूसरेके द्वारा पहुँचाता है, उसकी सभीके प्रति मैत्री है, वह किसीका वैरी नहीं होता ।]

भिक्षुओ, ये आठ हेतु हैं, आठ कारण हैं, जिनसे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामे वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती है । कौनसे आठ ? भिक्षुओ, एक भिक्षु शास्ता अथवा अपने किसी ऐसे गौरव-भाजन साथीके साथ रहता है, जिसके प्रति उसके मनमें तीव्र लज्जा-भयका भाव रहता है तथा प्रेम और आदरकी भावना होती है । भिक्षुओ, यह पहला हेतु है, यह पहला कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामे वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती है ।

वह शास्ताके अथवा अपने किसी ऐसे गौरव-भाजन साथीके रहते हुए, जिसके प्रति उसके मनमें तीव्र लज्जा-भयका भाव रहता है तथा प्रेम और आदरकी भावना होती है, उससे समय-समय पर प्रश्न करता है, शका समाधान करता है— भन्ते ! यह कैसे ? भन्ते ! इसका क्या अर्थ ? वे उस आयुष्मान्को जो अस्पष्ट रहता है, उसे स्पष्ट कर देते हैं, जो ढँका रहता है, उसे उघाड देते हैं तथा धर्मके विषयमे अनेक शकाओका समाधान कर देते हैं । भिक्षुओ, यह दूसरा हेतु है, यह दूसरा कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामें वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती है ।

वह भिक्षु उस धर्मको सुनकर शरीर तथा मन दोनोंसे ग्रहण करता है, भिक्षुओ, यह तीसरा हेतु है, यह तीसरा कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामें वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णता को प्राप्त होती है।

वह सदाचारी होता है, प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करनेवाला, योग्य नियमोंके अनुसार रहने वाला तथा योग्य स्थानपर विचरने वाला, छोटेसे छोटे दोषके करनेसे भी भयभीत होने वाला तथा शिक्षाओंके अनुसार सम्यक् प्रकारमे जीवन व्यतीत करने वाला। भिक्षुओ, यह चौथा हेतु है, यह चौथा कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामें वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती है।

वह बहुश्रुत होता है, श्रुतका धारण करने वाला, श्रुतका सग्रह करने वाला। ऐसे सब धर्म, जो आदि, मध्य तथा अन्तमें कल्याणकारक है, जो अर्थ-सहित, व्यजन-सहित, सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करने वाले है, उसके द्वारा बहुश्रुत होते हैं, धारण किये गये होते हैं, वाणी द्वारा सुपरिचित होते हैं, मन द्वारा सुपरीक्षित होते हैं तथा प्रज्ञा द्वारा सम्यक् रूपसे ज्ञात होते हैं। भिक्षुओ, यह पाँचवा हेतु है, यह पाँचवा कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामें वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती है।

वह अकुशल-धर्मों (= वुराइयो) का त्याग करनेके लिये, कुशल-धर्मों (= अच्छाइयो)को ग्रहण करनेके लिये कटिवद्ध रहता है, शक्ति-सम्पन्न, दृढ-पराक्रमी, कुशल धर्मोंको वहन करनेके लिये प्रस्तुत। भिक्षुओ, यह छठा हेतु है, यह छठा कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामें वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती है।

वह मघमें सम्मिलित होनेपर नाना तरहकी बातें बनाने वाला नहीं होता, फिजूल बातें करने वाला नहीं होता या तो वह स्वयं धर्मको पढता है, या दूसरेको पढाता है, अथवा आर्य-मान धारण किये रहता है। भिक्षुओ, यह सातवाँ हेतु है, यह सातवाँ कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामें वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती है।

वह पाँचो उपादान-स्कन्धोंकी उत्पत्ति और निरोधका चिन्तन करने वाला होता है—'यह रूप है, यह रूप का समुदय है, यह रूपका अस्त होना है, यह वेदना है, यह वेदनाका समुदय है, यह वेदनाका अस्त होता है, यह सज्ञा है, ये मस्कार

है . यह विज्ञान है, यह विज्ञानका समुदय है, यह विज्ञानका अस्त होना है।' भिक्षुओ, यह आठवाँ हेतु है, यह आठवाँ कारण है, जिससे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामे वृद्धि होती है, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णता को प्राप्त होती है।

उसके साथी-ब्रह्मचारी उसको इस प्रकार मानते हैं कि यह भिक्षु शास्ता अथवा अपने किसी ऐसे गौरव भाजन साथीके साथ रहता है, जिसके प्रति इसके मनमे तीव्र लज्जा-भयका भाव रहता है तथा प्रेम और आदरकी भावना होती है। यह आयुष्मान्, 'निश्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है।'

यह एक धर्म (= वात) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवाहं बनाता है, आदरणीय बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता है, तथा एकाग्रता-युक्त बनाता है।

यह आयुष्मान् शास्ताके अथवा अपने किसी ऐसे गौरव-भाजन साथीके रहते हुए—जिसके प्रति इसके मनमें तीव्र लज्जा-भयका भाव रहता है, तथा प्रेम और आदरकी भावना होती है, उससे समय समय पर प्रश्न करता है, शका समाधान करता है—भन्ते, यह कैसे? भन्ते! इसका क्या अर्थ? वे इस आयुष्मान् को जो अस्पष्ट रहता है, उसे स्पष्ट कर देते हैं, जो ढँका रहता है, उसे उघाड देते हैं तथा धर्मके विषयमे अनेक शकाओका समाधान कर देते हैं। यह आयुष्मान् 'निश्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है।' यह एक धर्म (= वात) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवाहं बनाता है, आदरणीय बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता है तथा एकाग्रता-युक्त बनाता है।

यह आयुष्मान् उस धर्मको सुनकर शरीर तथा मन दोनोसे ग्रहण करता है। यह आयुष्मान् 'निश्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है।' यह एक धर्म (= वात) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवाहं बनाता है, आदरणीय बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता है तथा एकाग्रता-युक्त बनाता है।

यह आयुष्मान् सदाचारी होता है, प्रातिमोक्षके नियमोका पालन करने वाला, योग्य-नियमोके अनुसार रहने वाला तथा योग्य स्थानपर विचरने वाला, छोटेसे छोटे दोषके करनेसे भी भयभीत होने वाला तथा शिक्षाओके अनुसार सम्यक् प्रकारसे जीवन व्यतीत करने वाला। यह आयुष्मान् 'निश्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है।' यह एक धर्म धर्म (= वात) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवाहं बनाता है, आदरणीय बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता है तथा एकाग्रता-युक्त बनाता है।

यह आयुष्मान् बहुश्रुत होता है, श्रुतका धारण करने वाला, श्रुतका सग्रह करने वाला। ऐसे मव धर्म, जो आदि, मध्य तथा अन्तमें कल्याणकारक है, जो अर्य-सहित, व्यजन-सहित, सम्पूर्ण रूपसे परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करने वाले है, उमके द्वारा बहुश्रुत होते हैं, धारण किये गये होते हैं, वाणी द्वारा सुपरिचित होते हैं, मन द्वारा सुपरीक्षित होते हैं तथा प्रज्ञा द्वारा सम्यक् रूपसे ज्ञात होते हैं। यह आयुष्मान् 'निश्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है।' यह एक धर्म (= वात) भी उमने प्रिय बनाता है, गौरवाहं बनाता है, आदरणीय बनाता है, श्रमण धर्मके योग्य बनाता है तथा एकाग्रता-युक्त बनाता है।

यह आयुष्मान् अकुशल धर्मों (= वुराड्यो) का त्याग करनेके लिये, कुशल धर्मों (= अच्छाड्यो) को ग्रहण करनेके लिये कटिबद्ध रहता है, शक्ति-सम्पन्न, दृढ पराक्रमी, कुशल-धर्मोंको वहन करनेके लिये प्रस्तुत। यह आयुष्मान् 'निश्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है।' यह एक धर्म (= वात) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवाहं बनाता है, आदरणीय बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता है तथा एकाग्रता-युक्त बनाता है।

यह आयुष्मान् सधर्मों मम्मिलित होने पर नाना तरहकी बातें बनाना वाला नहीं होता, फिजूल बातें करने वाला नहीं होता। या तो वह स्वयं धर्मको पढता है, या दूसरेको पढाता है, अथवा आर्य-मान धारण किये रहता है। यह आयुष्मान् 'निश्चित-रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है।' यह एक धर्म (= वात) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवाहं बनाता है, आदरणीय बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता है तथा एकाग्रता-युक्त बनाता है।

यह आयुष्मान् पाँचो उपादान-स्कन्धोकी उत्पत्ति और निरोधका चिन्तन करने वाला होता है—'यह रूप है, यह रूपका समुदय है, यह रूपका अस्त होना है; यह वेदना है, यह वेदनाका समुदय है, यह वेदनाका अस्त होना है, यह सज्ञा है . . . ये मस्कार हैं यह विज्ञान है, यह विज्ञानका समुदय है, यह विज्ञानका अस्त होना है।' यह आयुष्मान् निश्चित रूपसे जानता हुआ जानता है, देखता हुआ देखता है।' यह एक धर्म (= वात) भी उसे प्रिय बनाता है, गौरवाहं बनाता है, आदरणीय बनाता है, श्रमण-धर्मके योग्य बनाता है तथा एकाग्रता-युक्त बनाता है।

भिन्नुओ, ये आठ हेतु हैं, आठ कारण हैं जिनसे अनुपलब्ध आरम्भिक प्रज्ञाका लाभ होता है, लब्ध प्रज्ञामें वृद्धि होती, वह विपुलताको प्राप्त होती है, वह सपूर्णताको प्राप्त होती है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ बातें होती हैं, वह अपने साथियोंके लिये अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, उसका न गौरव होता न है न आदर। कौनसी आठ बातें? भिक्षुओ, वह भिक्षु अप्रियजनोकी प्रशंसा करने वाला होता है, प्रियजनोकी निन्दा करने वाला होता है, लाभकी इच्छा रखने वाला होता है, सत्कारकी इच्छा रखने वाला होता है, लज्जा-रहित होता है, भय-रहित होता है, बुरी इच्छाओ वाला होता है तथा मिथ्या-दृष्टि वाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ बातें होती हैं वह अपने साथियोंके लिये अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, उसका न गौरव होता है, न आदर।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ बातें होती हैं, वह अपने साथियोंके लिये प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उसका गौरव होता है, आदर होता है। कौन सी आठ बातें? वह अप्रियजनोकी प्रशंसा करने वाला नहीं होता, वह प्रियजनोकी निन्दा करने वाला नहीं होता, वह लाभ की इच्छा रखने वाला नहीं होता, वह सत्कारकी इच्छा रखने वाला नहीं होता, वह लज्जा-रहित नहीं होता, वह भय-रहित नहीं होता, वह बुरी इच्छाओ वाला नहीं होता तथा मिथ्या-दृष्टि वाला नहीं होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ बातें होती हैं, वह अपने साथियोंके लिये प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उसका गौरव होता है, आदर होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ बातें होती हैं, वह अपने साथियोंके लिये अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, उसका न गौरव होता है न आदर। कौनसी आठ बातें? भिक्षुओ, वह भिक्षु लाभकी इच्छा रखने वाला होता है, सत्कारकी इच्छा रखने वाला होता है, अपने अवगुणोको दूसरोसे छिपाये रखनेकी इच्छा वाला होता है, न कालज्ञ होता है, न मात्रज्ञ होता है, अपवित्र होता है, बकवादी होता है तथा अपने साथियोको बुरा-भला कहने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ बातें होती हैं, वह अपने साथियोंके लिये अप्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा नहीं लगता, उसका न गौरव होता है, न आदर।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ बातें होती हैं, वह अपने साथियोंके लिये प्रिय हो जाता है, उन्हे अच्छा लगता है, उसका गौरव होता है, आदर होता है। कौनसी आठ बातें? भिक्षुओ, वह भिक्षु लाभकी इच्छा रखने वाला नहीं होता, सत्कारकी इच्छा रखने वाला नहीं होता, अपने अवगुणोको दूसरोसे छिपाये रखनेकी इच्छावाला नहीं होता, सत्कारकी इच्छा रखने वाला नहीं होता, अपने अवगुणोको दूसरोसे छिपाये रखनेकी इच्छा रखने वाला नहीं होता, कालज्ञ होता है, मात्रज्ञ होता है, पवित्र होता

है, बकवादी नहीं होता तथा अपने साथियोंको बुरा-भला कहने वाला नहीं, होता । भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ बातें होती हैं, वह अपने साथियोंके लिये प्रिय हो जाता है उन्हें अच्छा लगता है, उसका गौरव होता है, आदर होता है ।

भिक्षुओ, ये आठ लोक-धर्म विश्वमें व्याप्त हैं और यह विश्व इन आठ लोक-धर्मोंके अनुसार परिवर्तित होता है। कौनसे आठ ? लाभ, अलाभ (= हानि), यग, अयग, निन्दा, प्रशंसा, सुख तथा दुःख । भिक्षुओ, ये आठ लोक-धर्म विश्वमें व्याप्त हैं और यह विश्व इन आठ लोक-धर्मोंके अनुसार परिवर्तित होता है ।

“ लाभो अलाभो च यसायसो च,
निन्दा प्रशंसा च सुख दुःख च ।
एते अनिच्छा मनुजेसु धम्मा,
अमस्मता विपरिणामधम्मा ।
एते च ब्रत्वा सतिमा मुमेधो,
अवेक्खति विपरिणामधम्मे ।
इट्ठस्म धम्मा न मथेन्ति चित्त
अनिट्ठतो नो पटिघातमेति ॥
“ तस्सानुरोधा अथवा विरोधा
विधूषिता अत्यद्गता न सन्ति ।
पद च ब्रत्वा विरज असोक
सम्मप्पजानाति भवस्स पारसू ” ति ॥

[लाभ, अलाभ (= हानि), यग, अयग, निन्दा-प्रशंसा, सुख तथा दुःख — ये आठ बातें ऐसी हैं जो मनुष्योंमें अनित्य हैं, अगाधवत हैं तथा परिवर्तित होने वाली हैं ।

जो स्मृतिमान है, जो बुद्धिमान है वह इन धर्मोंको परिवर्तनशील समझता है । जो इष्ट (= अनुकूल) धर्म है वे भी उसके चित्तका मथन नहीं करते तथा जो अनिष्ट (= प्रतिकूल) धर्म है, वे भी उसके चित्तको हानि नहीं पहुँचाते ।

इन धर्मोंके अनुरोध (= अनुकूलता) अथवा विरोध (= प्रतिकूलता) से विध्वंसित होनेपर, वह चंचल नहीं होता । ये धर्म (अनित्य होनेके कारण) अस्त हो जाते हैं, नहीं रहते हैं ।

जो स्मृतिमान होता है, वह विरज, अशोक, (निर्वाण —) पदको जानकर भव (= संसार) के पार का ज्ञाता हो जाता है ।]

भिक्षुओ, ये आठ लोक-धर्म विश्वमे व्याप्त है और यह विश्व इन आठ लोक-धर्मोंके गिर्द घूमता रहता है। कौनसे आठ ? लाभ, अलाभ (= हानि), यश, अपयश, निन्दा, प्रशसा, सुख तथा दुःख। भिक्षुओ, ये आठ लोक-धर्म विश्वमे व्याप्त है और यह विश्व इन आठ लोक-धर्मोंके गिर्द घूमता रहता है।

“भिक्षुओ, जो अश्रुतवान् (= अज्ञानी) पृथक जन है, उसे भी लाभ-अलाभ दोनो होते हैं, यश-अपयश दोनो होते हैं, निन्दा-प्रशसा दोनो होती है, तथा सुख-दुःख दोनो होते हैं। भिक्षुओ, इसी प्रकार जो श्रुतवान् (= ज्ञानी) आर्य-श्रावक होता है, उसे भी लाभ-अलाभ दोनो होते हैं, यश-अपयश दोनो होते हैं, निन्दा-प्रशसा दोनो होती है तथा सुख-दुःख दोनो होते हैं, तो भिक्षुओ, श्रुतवान् (= ज्ञानी) आर्य-श्रावक तथा अश्रुतवान् (= अज्ञानी) पृथक जनमे क्या भेद है, क्या अन्तर है, क्या फर्क है ?

“भन्ते ! हमारा जो धर्म है, उसके आप ही मूल है, आप ही नेता है, आप ही प्रतिशरण है। भन्ते ! अच्छा हो इस कथनका अर्थ आप ही स्पष्ट कर दें। आपसे सुनकर भिक्षु ग्रहण करेगे।”

“तो भिक्षुओ, सुनो। अच्छी तरह मनमे धारण करो। कहता हूँ।”
 “भन्ते ! ऐसा ही ” कह उन भिक्षुओने भगवानको प्रतिवचन दिया। भगवान्ने यह कहा—“भिक्षुओ, जब अश्रुतवान् (= अज्ञानी) पृथक्जनको किसी वस्तुका लाभ होता है, तो वह इस प्रकार विचार नहीं करता कि ‘यह जो मुझे लाभ हुआ है, वह अनित्य है, दुःख-स्वरूप है, परिवर्तनशील है।’ वह इस यथार्थ बातको नहीं जानता। उसे अलाभ होता है . . . उसे यश मिलता है . . . उसका अपयश होता है . . . उसकी निन्दा होती है . . . उसकी प्रशसा होती है . . . उसे सुख होता है . . . उसे दुःख होता है। वह इस प्रकार विचार नहीं करता कि ‘यह जो मुझे दुःख हुआ है, यह अनित्य है, दुःख है, परिवर्तनशील है।’ उसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता।

उसके चित्तको लाभ भी ग्रस लेता है, अलाभ भी ग्रस लेता है, यश भी चित्त को ग्रस लेता है, अपयश भी चित्त को ग्रस लेता है, निन्दा भी चित्तको ग्रस लेती है, प्रशसा भी चित्तको ग्रस लेती है, सुख भी चित्तको ग्रस लेता है, दुःख भी चित्तको ग्रस लेता है। उसे जो लाभ होता है, उसके प्रति उसके मनमें राग उत्पन्न हो जाता है, उसे जो अलाभ (= हानि) होता है उसके प्रति उसके मनमें विरोध उत्पन्न हो जाता है, यशके प्रति राग उत्पन्न होता है, अपयशके प्रति विरोध,

प्रशमाके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, निन्दाके प्रति विरोध, सुखके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, दुख के प्रति विरोध। इस प्रकार राग-द्वेषमें फँसा हुआ वह जन्म, जरा, मरण, शोक, पश्चात्ताप, दुःख-दौर्मनस्य तथा अशान्तिसे मुक्त नहीं होता—मैं कहता हूँ कि वह दुःखसे मुक्त नहीं होता।

भिक्षुओ, जब श्रुतवान् (= ज्ञानी) आर्य श्रावकको किसी वस्तुका लाभ होता है, तो वह इस प्रकार विचार करता है कि 'यह जो मुझे लाभ हुआ है, वह अनित्य है, दुःख स्वरूप है, परिवर्तन-शील है'। वह इस यथार्थ वातको जानता है। उसे अलाभ होता है उसे यश मिलता है उसका अपयश होता है उसकी निन्दा होती है उसकी प्रशंसा होती है उसे मुख होता है उसे दुःख होता है। वह इस प्रकार विचार करता है कि यह जो मुझे दुःख हुआ है, यह अनित्य है, दुःख है, परिवर्तनशील है', उसे यथार्थ-ज्ञान होता है।

उमके चित्तको लाभ भी नहीं ग्रस सकता है, अलाभ भी नहीं ग्रस सकता है, यश भी चित्तको नहीं ग्रस सकता है, अपयश भी चित्तको नहीं ग्रस सकता है, निन्दा भी चित्तको नहीं ग्रस सकती है, प्रशंसा भी चित्तको नहीं ग्रस सकती है, सुख भी चित्तको नहीं ग्रस सकता है, दुःख भी चित्तको नहीं ग्रस सकता है, उसे जो लाभ होता है उसके प्रति उमके मनमें राग उत्पन्न नहीं होता, उसे जो अलाभ होता है उमके प्रति उसके मनमें विरोध उत्पन्न नहीं होता, यश के प्रति राग उत्पन्न नहीं होता, अपयशके प्रति विरोध उत्पन्न नहीं होता, प्रशंसाके प्रति राग उत्पन्न नहीं होता, निन्दाके प्रति विरोध उत्पन्न नहीं होता, सुखके प्रति राग उत्पन्न नहीं होता, दुःखके प्रति विरोध उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार राग-द्वेषसे मुक्त वह व्यक्ति जन्म, जरा, मरण, शोक, पश्चात्ताप, दुःख-दौर्मनस्य तथा अशान्तिसे मुक्त होता है। मैं कहता हूँ कि वह दुःखसे मुक्त होता है। भिक्षुओ, श्रुतवान् (= ज्ञानी) आर्य-श्रावक तथा अश्रुतवान् (= अज्ञानी) पृथक् जनमें यह भेद है, यह अन्तर है, यह फर्क है।

लाभो अलाभो च यसायसो च,
निन्दा पमसा च सुख दुःख च।
एते अनिच्चा मनुजेसु धम्मा
असस्सता विपरिणाम धम्मा ॥
एते च अत्वा सतिमा सुमेघो
अवेक्खति विपरिणाम धम्मे।
इट्ठस्स धम्मा न मयेन्ति चित्त,
अनिट्ठतो नो पटिघातमेति ॥

तस्सानुरोधा अथवा विरोधा
 विधूपिता अत्यङ्गता न सन्ति ।
 पद च अत्वा विरज असोक,
 सम्मप्पजानाति भवस्स पारगू ॥

[अर्थ ऊपर आ गया है।]

एक समय—जब देवदत्तको सघका त्याग कर गए थोडा ही समय हुआ था— भगवान् राजगृहके गृध्रकूट पर्वतपर विहार कर रहे थे । उस समय भगवान्ने देवदत्तके चारेमे भिक्षुओको सम्बोधित किया —

भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोषताके बारेमे विचार करना हितकर है । भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी सदोषताके बारेमे विचार करना हितकर है । भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समय पर अपनी निर्दोषता (= आत्म सम्पत्ति) के बारेमे विचार करना हितकर है । भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी निर्दोषताके बारेमे विचार करना हितकर है । भिक्षुओ, देवदत्त आठ वातो से अभिभूत रहने पर, उनके वशीभूत हुआ रहने पर अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, कल्प भर तक (नरकमे) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ ।

किन आठ वातोसे ? भिक्षुओ देवदत्त लाभसे अभिभूत होनेपर, उसके वशीभूत होनेपर अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, कल्प भर तक (नरकमें) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ । भिक्षुओ, अलाभ (= हानि) से यशसे . अपयशसे . . . सत्कारसे . असत्कार (= निन्दा) से पापेच्छासे पापमित्रता (= कुसगति) से अभिभूत होनेपर उसके वशीभूत होनेपर अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, कल्पभर तक (नरकमें) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ । भिक्षुओ, इन आठ वातोसे अभिभूत होनेपर, उनके वशीभूत होनेपर, अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, कल्प भर तक (नरकमें) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ ।

भिक्षुओ, भिक्षुके लिये यह अच्छा है कि वह उत्पन्न लाभ से अपनेको अभिभूत न होने दे, उत्पन्न अलाभसे उत्पन्न यशसे उत्पन्न अपयशसे . उत्पन्न सत्कारसे उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न पापेच्छासे . उत्पन्न पाप-मित्रतासे अपनेको अभिभूत न होने दे ।

भिक्षुओ, किस फायदेके लिये भिक्षु अपने आपको उत्पन्न लाभसे अभिभूत न होने दे . . उत्पन्न अलाभसे . . उत्पन्न यशसे उत्पन्न अपयशसे . . . उत्पन्न सत्कारसे . उत्पन्न असत्कारसे . . . उत्पन्न पापेच्छासे . उत्पन्न पाप-मित्रतासे अपने आपको अभिभूत न होने दे ?

भिक्षुओ, उत्पन्न लाभसे अभिभूत हो जाने पर जो घातक जलानेवाले आन्व्र पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न लाभसे अभिभूत न होनेपर वह घातक जलानेवाले आन्व्र पैदा नहीं होते। भिक्षुओ, उत्पन्न अलाभसे उत्पन्न यगमे .

उत्पन्न अपयगसे उत्पन्न सत्कारसे . उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न पापे-
च्छासे उत्पन्न पापमित्रतासे अभिभूत हो जानेपर जो घातक जलाने वाले आन्व्र
पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न पापमित्रतासे अभिभूत न होनेपर वह घातक जलाने वाले
आन्व्र पैदा नहीं होते। भिक्षुओ, इस फायदेके लिये भिक्षु अपने आपको उत्पन्न लाभ
से अभिभूत न होने दे उत्पन्न अलाभसे उत्पन्न यगसे.. उत्पन्न अयशमे .
उत्पन्न पापेच्छासे ...उत्पन्न पापमित्रतासे अपने आपको अभिभूत न होने दे।

इमलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि हम उत्पन्न लाभसे अनभिभूत
होकर विचरेंगे. .. उत्पन्न अलाभसे . उत्पन्न यगमे उत्पन्न अपयगसे .
उत्पन्न सत्कारसे.. उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न पापेच्छासे .. उत्पन्न पाप-
मित्रतासे अनभिभूत होकर विचरेंगे।

एक समय आयुष्मान् उत्तर महिसवत्यु (महिष्मति) के सङ्खेय्यक पर्वत
पर वटजालिका (विहार) में विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान् उत्तरने भिक्षुओको
सम्बोधित किया —

“आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोपताके वारेमें विचार
करना हितकर है। आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी सदोपताके वारेमें
विचार करना हितकर है। आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर अपनी निर्दोपताके
वारेमें विचार करना हितकर है। आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी
निर्दोपताके वारेमें विचार करना हितकर है।”

उस समय वैश्रवण (= कुवेर) महाराज किसी कामसे उत्तर दिशासे दक्षिण
दिशा जा रहे थे। वैश्रवण महाराजने सुना कि महिसवत्युके सङ्खेय्यक पर्वतपर स्थित
वटजालिका (विहार) वामी आयुष्मान् उत्तर भिक्षुओको इस प्रकार धर्मोपदेश
दे रहे हैं—

आयुष्मानो ! भिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोपताके वारेमें विचार
करना हितकर है। आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी सदोपताके वारेमें
विचार करना हितकर है। आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर अपनी निर्दोपताके
वारेमें विचार करना हितकर है। आयुष्मानो, भिक्षुका समय समय पर दूसरोकी
निर्दोपताके वारेमें विचार करना हितकर है।

तब, जैसे कोई बलवान आदमी मुडी हुई बाँहको पसार ले अथवा पसारी हुई बाँहको मोड ले, उसी प्रकार शीघ्रतासे वैश्रवण महाराज महिसवत्यु स्थित संखेय्यक पर्वत पर के वटजालिका विहारसे अन्तर्धान हो त्रयोत्रिंश देव-लोकमें प्रकट हुआ। तब वैश्रवण महाराज जहाँ देवेन्द्र शक्र था, वहाँ गया। पास जाकर देवेन्द्र (शक्र) से कहा—मित्र! मालूम है यह महिसवत्यु स्थित संखेय्यक पर्वतके वट-जालिका विहारमें रहनेवाला आयुष्मान् उत्तर भिक्षुओको इस प्रकार धर्मोपदेश देता है—‘आयुष्मानो! भिक्षुका समय-समय पर अपनी सदोषताके बारेमें विचार करना हितकर है। आयुष्मानो, भिक्षुका समय-समय पर दूसरोकी सदोपता अपनी निर्दोषता दूसरोकी निर्दोषताके बारेमें विचार करना हितकर है।’”

तब, जैसे कोई बलवान आदमी मुडी हुई बाँहको पसार ले अथवा पसारी हुई बाँहको मोड ले, उसी प्रकार शीघ्रतासे देवेन्द्र शक्र त्रयोत्रिंश देव-लोकसे अन्तर्धान हो महिसवत्यु स्थित संखेय्यक पर्वतपरके वटजालिक विहारमें आयुष्मान् उत्तरके सम्मुख उपस्थित हुआ। तब देवेन्द्र शक्र आयुष्मान् उत्तरके पास गया। आयुष्मान् उत्तरके पास पहुँच, आयुष्मान् उत्तरको अभिवादन कर एक ओर खडा रहा। एक ओर खडे हुए देवेन्द्र शक्रने आयुष्मान् उत्तरसे कहा—

“भन्ते! क्या आप आयुष्मान् उत्तर सचमुच भिक्षुओको यह धर्मोपदेश देते हैं कि आयुष्मानो! भिक्षुका समय-समयपर अपनी सदोपताके बारेमें विचार करना हितकर है। भिक्षुका समय-समयपर दूसरोकी सदोपता अपनी निर्दोषता दूसरोकी निर्दोषताके बारेमें विचार करना हितकर है?”

“देवेन्द्र! हाँ।”

“भन्ते! क्या यह धर्मोपदेश आयुष्मान् उत्तरकी अपनी सूझ-बूझ है, या उन भगवान अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका वचन है?”

“देवेन्द्र! तुझे एक उपमा द्वारा समझाता हूँ। कुछ विज्ञ लोग उपमाके द्वारा भी समझ जाते हैं।

देवेन्द्र! जैसे किसी गाँव या निगमसे थोडी दूर पर महान् धन-राशि हो। वहाँ से लोग धन ढो-ढोकर ले जाये—कोई वहँगीसे, कोई पिटारीसे, कोई पल्लेमें, कोई अजलिमें। हे शक्र! अब यदि कोई उन लोगोसे पूछे कि यह धन कहाँसे ला रहे हो, तो वे लोग उन प्रश्न पूछनेवालोको ठीक-ठीक क्या उत्तर देंगे?”

“भन्ते! वे लोग यही उत्तर देंगे कि अमुक धनके ढेरमेंसे लिये आ रहे हैं।”

“इसी प्रकार देवेन्द्र ! जितना भी सुभाषित है वह सभी उन भगवान् अर्हत सम्यक् सम्वुद्धका है । हम तथा अन्य सभी उसीमे से लेकर धर्मोपदेश देते हैं ।”

“भन्ते ! यह आश्चर्यकर है । भन्ते ! यह अद्भुत है कि यह जो आपका कहना है कि जितना भी सुभाषित है वह सभी उन भगवान् अर्हत सम्यक् सम्वुद्धका है । हम तथा अन्य सभी उन्हीमेसे लेकर धर्मोपदेश देते हैं ।”

भन्ते उत्तर ! एक वार भगवान्, राजगृहके गृध्रकूट पर्वतपर देवदत्तके चले जानेके कुछ ही समय बाद विहार कर रहे थे । तब भगवान्ने उस समय भिक्षुओको देवदत्तके वारेमे कहा—

भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समयपर अपनी सदोपताके वारेमें विचार करना हितकर है । भिक्षुओ, भिक्षुका समय-समयपर दूसरोकी सदोपता अपनी निर्दोषता . दूसरोकी निर्दोषताके वारेमें विचार करना हितकर है । भिक्षुओ, देवदत्त आठ वातोसे अभिभूत रहनेपर, उनके वगीभूत हुआ रहनेपर, अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, कल्प भर तक (नरकमें) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ । किन आठ वातोसे ? भिक्षुओ, देवदत्त लाभसे अभिभूत होनेपर, उसके वगीभूत होनेपर, अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, कल्प भर तक (नरकमे) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ । भिक्षुओ, अलाभ (हानि—) से यगसे अपयगसे. . . . सत्कारसे . असत्कारसे पापेच्छामे . पापमित्रतासे (= कुसगति) से अभिभूत होनेपर, उसके वगीभूत होनेपर अपाय गामी हुआ, नारकी हुआ, कल्प भर तक (नरकमें) रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ । भिक्षुओ, इन वातोसे अभिभूत होनेपर, उनके वगीभूत होनेपर, अपाय-गामी हुआ, नारकी हुआ, कल्प भर तक नरकमें रहनेवाला हुआ, ला-इलाज हुआ ।

भिक्षुओ, भिक्षुके लिये यह अच्छा है कि वह उत्पन्न लाभसे अपनेको अभिभूत न होने दे, उत्पन्न अलाभमे उत्पन्न यगसे . उत्पन्न अपयगसे . उत्पन्न सत्कारसे उत्पन्न अनत्कारसे उत्पन्न पापेच्छामे उत्पन्न पाप-मित्रतामे अपने आपको अभिभूत न होने दे ।

“ भिक्षुओ, किस फायदेके लिये भिक्षु अपने आपको उत्पन्न लाभमे अभिभूत न होने दे उत्पन्न अलाभसे . . उत्पन्न यगसे . उत्पन्न अपयगसे .. उत्पन्न सत्कारमे . उत्पन्न असत्कारसे . उत्पन्न पापेच्छामे उत्पन्न पाप-मित्रतासे अपने आपको अभिभूत न होने दे ?

भिक्षुओ, उत्पन्न लाभसे अभिभूत हो जानेपर जो घातक जलानेवाले

आस्रव पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न लाभसे अभिभूत न होनेपर वे घातक जलानेवाले आस्रव पैदा नहीं होते। भिक्षुओ उत्पन्न अलाभसे . उत्पन्न यशसे . . . उत्पन्न अपयशसे . . . उत्पन्न सत्कारसे उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न पपेच्छासे . उत्पन्न पापमित्रतासे अभिभूत हो जानेपर जो घातक जलानेवाले आस्रव पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न पाप-मित्रतासे अभिभूत न होनेपर वे घातक जलानेवाले आस्रव पैदा नहीं होते। भिक्षुओ, इस फायदेके लिये भिक्षु अपने आपको उत्पन्न लाभसे अभिभूत न होने दे उत्पन्न अलाभसे उपन्त यशसे उत्पन्न अपयशसे उत्पन्न सत्कारसे उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न पापेच्छासे . उत्पन्न पापमित्रता (= कुसगति) से अभिभूत न होने दे।

इसलिये भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि हम उत्पन्न लाभसे अनभिभूत होकर विचरेगे उत्पन्न अलाभसे उत्पन्न यशसे उत्पन्न अपयशसे उत्पन्न सत्कारसे उत्पन्न असत्कारसे उत्पन्न पापेच्छासे उत्पन्न पापमित्रतासे अनभिभूत होकर विचरेगे।”

भन्ते उत्तर ! मनुष्योमे यही चार प्रकारकी परिषद है—भिक्षु, भिक्षुणियाँ, उपासक तथा उपासिकार्ये। यह धर्म-पर्याय किसीको उपस्थित नहीं है। भन्ते आयुष्मान् उत्तर ! आप इस धर्म-पर्यायको ग्रहण करें। भन्ते आयुष्यमान् उत्तर ! आप इस धर्म-पर्यायका पाठ करें। भन्ते आयुष्मान् उत्तर ! यह धर्म पर्याय-हितकर है, आरम्भिक जीवनके लिये उपयोगी है।

भिक्षुओ, 'नन्द' को यथार्थ रूपसे कुल-पुत्र कहा जा सकता है। भिक्षुओ, 'नन्द' को यथार्थ रूपसे 'वलवान्' कहा जा सकता है। भिक्षुओ, 'नन्द' को यथार्थ-रूपसे 'सुन्दर' कहा जा सकता है। भिक्षुओ, 'नन्द' को यथार्थ रूपसे तीव्र-रागी (= भावुक) कहा जा सकता है। भिक्षुओ, यह सब होनेपर भी नन्दकी इन्द्रियाँ सयत हैं, वह भोजनके विषयमे मात्रज्ञ है, वह जाग्रत रहता है, वह स्मृति-सम्प्रजन्यसे युक्त है, जिससे नन्द परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका आचरण कर सकता है।

भिक्षुओ, नन्दके इन्द्रिय-सयमकी यह स्थिति है कि यदि उसको पूर्व-दिशाकी ओर देखना होता है, तो वह चित्तकी सारी एकाग्रताको लेकर पूर्वकी दिशाकी ओर देखता है। उसे इसका विश्वास (= ज्ञान) रहता है कि इस प्रकार पूर्वकी दिशाकी ओर देखते समय मेरे मनमें अभिध्या (= लोभ) तथा दौर्मनस्य (= द्वेष) रूपी पापी अकुशल-कर्मोका उदय नहीं होगा।

भिक्षुओ, यदि नन्दको पश्चिम-दिशाकी ओर देखना होता है उत्तर

दिशाकी ओर देखना होता है दक्षिण-दिशाकी ओर देखना होता है ऊपरकी ओर देखना होता है नीचेकी ओर देखना होता है अनुदिशाओकी ओर देखना होता है, तो वह चित्तकी सारी एकाग्रताको लेकर अनुदिशाओकी ओर देखता है। उसे उसका विश्वास (= ज्ञान) रहता है कि इस प्रकार अनुदिशाओकी ओर देखते समय मेरे मनमें अभिध्या (= लोभ) तथा दीर्मनस्य (= द्वेष) स्पी पापी अकुशल-धर्मोंका उदय नहीं होगा भिक्षुओ, नन्दके इन्द्रिय-मयमकी यह स्थिति है।

भिक्षुओ, नन्दकी भोजनके विषयमें मात्रज्ञ होनेकी यह स्थिति है। भिक्षुओ, नन्द विचारपूर्वक आहार ग्रहण करता है, जो न हँसी-मजाकके लिये होता है, न मदके लिये होता है, न शरीरको मण्डित करनेके लिये होता है, न शरीरको विभूषित करनेके लिये होता है, किन्तु जब तक इस शरीरकी स्थिति है तब तक शरीर-यापनके लिये, विहिंमामे उपरनिके लिये तथा ब्रह्मचर्य्य (= श्रेष्ठ जीवन) पर अनुग्रह करनेके लिये। (उमका मकल्प होता है कि) मैं पुरानी वेदनाको (भोजन-ग्रहण द्वारा) नष्ट कर रहा हूँ तथा नई वेदनाको उत्पन्न होने नहीं दे रहा हूँ। (उस का विश्वास होता है कि) मेरी जीवन-यात्रा निर्दोष होगी और मैं सुख-पूर्वक विचार सकूंगा। भिक्षुओ, नन्दकी भोजनके विषयमें मात्रज्ञ होनेकी यह स्थिति है।

भिक्षुओ, नन्दकी जाग्रत रहनेके विषयमें यह स्थिति है। भिक्षुओ, नन्द दिनमें या तो बैठा रहकर या चन्द्रमण करता रहकर अपने चित्तके आवरणको दूर करनेका प्रयास करता है, रात्रिके पहले याम (= पहर) में या तो बैठा रहकर या चन्द्रमण करता रहकर अपने चित्तके आवरणको दूर करनेका प्रयास करता है, रात्रिके मध्य याममें दाहिनी करवट लेट सिंह-शय्यासे एक पाँवपर दूसरा पाँव रखकर, उठनेका सकल्य मनमें करके सोता है, रात्रिके पिछले याममें या तो बैठा रहकर या चन्द्रमण करता रहकर अपने चित्तके आवरण (= मैल) को दूर करनेका अभ्यास करता है। भिक्षुओ, नन्दकी जाग्रत रहनेके विषयमें यह स्थिति है।

भिक्षुओ, नन्दकी स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त होनेकी यह स्थिति है कि उसकी जानकारीमें वेदनाओकी उत्पत्ति होती है, उसकी जानकारीमें वेदनाओकी स्थिति होती है, उसकी जानकारीमें वेदनाओका विनाश होता है, उसकी जानकारी में सज्ञा-ओकी वित्तनोंका विनाश होता है। भिक्षुओ, नन्दकी स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त होनेकी यह स्थिति है।

भिक्षुओ, और क्या, नन्दकी इन्द्रियों सयत है, वह भोजनके विषयमें मात्रज्ञ

है, वह जाग्रत रहता है, वह स्मृति सम्प्रजन्यसे युक्त है, जिससे नन्द परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका आचरण कर सकता है।

एक समय भगवान् चम्पा (नगरी) में गगगर पुष्करिणीके किनारे विचर रहे थे। उस समय कुछ भिक्षु एक दूसरे भिक्षुपर दोषारोपण कर रहे थे। भिक्षुओ द्वारा दोषारोपण किये जानेपर कुछका कुछ कहता, दूसरी दूसरी बातें बीचमें ले आता, अपना क्रोध, द्वेष तथा अप्रसन्न-भाव प्रकट करता।

तब भगवान्ने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“ भिक्षुओ, इसे भगाओ, भिक्षुओ, इसे भगाओ, भिक्षुओ, इसे निकाल बाहर करो, भिक्षुओ, इसे निकाल बाहर करो। भिक्षुओ, इस पर-पुत्रको शुद्ध करनेका प्रयास करनेसे क्या लाभ। भिक्षुओ, किसी-किसीका आना-जाना, देखना-भालना, सिकुडना-फैलना तथा पात्र चीवर धारण करना वँसा ही होता है जैसा दूसरे अच्छे भिक्षुओका—जब तक भिक्षु उसके दोषको नहीं देखते हैं। लेकिन जब भिक्षु उसके दोषको देख लेते हैं तो वह जान जाते हैं कि यह श्रमण-दुष्ट है, यह श्रमण-प्रलाप है, यह श्रमण-कूडा है। वे ऐसा जान लेनेपर उसे निकाल बाहर करते हैं। ऐसा किस लिए ? ताकि वह दूसरे अच्छे भिक्षुओको खराब न करे।

भिक्षुओ, जैसे किसी जौके खेतमें दुष्ट-जौ, प्रलाप-जौ, कूडा-जौ उग आये। लेकिन उसकी दूसरे अच्छे जवो-जैसी ही जड हो, उसकी दूसरे अच्छे जवो-जैसी ही डण्ठल हो, उसके वैसे ही पत्ते हो जैसे दूसरे अच्छे जवोके—जब तक उसकी वालि न निकले। लेकिन जब उसकी वालि निकले तो लोग जान जाये कि यह दुष्ट—जो है, वेकार -जौ है, कूडा-जौ है। जान लेनेपर वे उसे जडसे उखाडकर जौके खेतके बाहर फेंक देगे। किस लिये ? ताकि यह दूसरे अच्छे जौको खराब न करे।

इसी प्रकार भिक्षुओ, किसी किसीका आना-जाना, देखना-भालना, सिकुडना-फैलना तथा पात्र-चीवर धारण करना वँसा ही होता है जैसा दूसरे अच्छे भिक्षुओका—जबतक भिक्षु उसके दोष को नहीं देखते हैं। लेकिन जब भिक्षु उसके दोषको देख लेते हैं तो वह जान जाते हैं कि यह श्रमण-दुष्ट है, यह श्रमण-वेकार है, यह श्रमण-कूडा है। वे ऐसा जान लेनेपर उसे निकाल बाहर करते हैं। ऐसा किसलिये ? ताकि वह दूसरे अच्छे भिक्षुओको खराब न करे।

भिक्षुओ, जैसे धानकी बडी ढेरीको उडाते समय जो दृढ, सारवान् धान होते हैं, उनकी एक ओर ढेरी लग जाती है, लेकिन जो दुर्बल, वेकार, धान होते हैं, उन्हें हवा उडाकर एक ओर कर देती है। मालिक लोग झाड कर, बुहार कर, प्रसन्नता-

पूर्वक उसे और भी दूर हटा देते हैं। यह किसलिये ? ताकि दूसरे अच्छे धानोको खराब न करे।

इसी प्रकार भिक्षुओ, किसी किमीका आना-जाना, देखना, भालना, सिकुडना-फँलना तथा पात्र-चीवर धारण करना वैसा ही होता है जैसा दूसरे अच्छे भिक्षुओका—जबतक भिक्षु उमके दोपको नहीं देखते हैं। लेकिन जब भिक्षु उसके दोषको देख लेते हैं तो वे जान लेते हैं कि यह श्रमण-दुष्ट है, यह श्रमण-त्रेकार है, यह श्रमण-कूडा है। वे ऐसा जान लेनेपर उसे निकाल बाहर करते हैं। ऐसा किसलिये ? ताकि वह हमरे अच्छे भिक्षुओको खराब न करे।

भिक्षुओ, जैसे कोई आदमी जिमे पानीके प्याऊके लिये नलकी आवश्यकता हो, वह तेज कुटारी लेकर वनमे प्रवेग करे। वह जिस जिम वृक्षको कुटारीके पार्श्वसे ठोके-वजाये, उनमेंसे जो वृक्ष मजबूत हो, सारवान् हो वे कुटारी-पार्श्वसे ठोके वजाये जानेपर कठोर आवाज दे, लेकिन जो वृक्ष अन्दरसे सडे हो, निस्सार हो, गले हो, वह कुटारी-पार्श्वसे ठोके-वजाये जानेपर 'ठप' आवाज दें। वह आदमी उसे जडसे काटे, जडको काटकर अगले हिस्सेको काटे, अगले हिस्सेको काटकर अन्दरमे शुद्ध करे, अन्दरसे अच्छी तरह विगुद्ध कर पानी पिलानेकी नलकी बनाये।

इसी प्रकार भिक्षुओ, किमी-किसीका आना-जाना, देखना-भालना, सिकुडना-फँलना तथा पात्र चीवर धारण करना वैसा ही होता जैसे दूसरे अच्छे भिक्षुओका—जबतक भिक्षु उमके दोषको नहीं देखते हैं। लेकिन जब भिक्षु उमके दोषको देख लेते हैं तो वे यह जान लेते हैं कि यह श्रमण-दुष्ट है, यह श्रमण-त्रेकार है, यह श्रमण-कूडा है। वे ऐसा जान लेनेपर उमे निकाल बाहर करते हैं। ऐसा किसलिये ? ताकि वह हमरे अच्छे भिक्षुओको खराब न करे।

मवासाय विजानाय, पापिच्छो कोधनो इति
मक्खी, थम्भी, पलामी च, इम्सुकी मच्छरी सठो ॥
सन्तवाचो जनवति, समणो विय भासति।
रहो करोति करणं, पापदिट्ठ अनादरो ॥
ससप्पी च मुसावादी, त विदित्वा यथातथ।
मद्वे नमग्गा हत्वान, अभिनिव्वज्जयाथन ॥
कारण्डव निद्वमथ, कमम्बु अपकस्सथ।
ततो पलापे वाहेथ, अस्ममणे समणमानिने ॥
निद्वमित्वान पापिच्छे, पापवाचार गोचरे।

सुद्धासुद्धेहि सवास, कप्पयन्हो पतिस्सता ॥

ततो समग्गा निपका, दुक्खस्सन्त करिस्सथ ॥

[साथ रहनेसे यह जान लो कि यह पापी है, क्रोधी है, निर्दयी है, जिद्दी है, दुष्ट है, ईर्ष्यालु है, मात्सर्य-युक्त है, झूठ है। वह लोगोके बीचमे बडी शान्तवाणी बोलता है, श्रमणके समान बातचीत करता है। वह छिपकर (पाप -) कर्म करता है, पाप-दृष्टि आदरकी भावना से शून्य। वह झूठ बोलता हुआ सरकता है—यह ऐसा है, इसे जानकर, सब मिलकर उसे निकाल बाहर करो। उस कूडेको दूर हटाओ, उस गदगीको परे करो। उस 'श्रमण' बने हुए 'अश्रमण' को बाहर करो। दुराचारी, पापाचारीको दूर कर, स्वयं शुद्ध बने रहकर अन्य शुद्धोके साथ स्मृतिमान हो सहवास करो। इस प्रकार सभी प्रज्ञावान् इकट्ठे मिलकर दुःखका अन्त करो।]

२ महावग्ग

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् वेरञ्जामे नल्लेरुपुचिमन्द (वृक्ष) की छायामें विहार कर रहे थे। तब वेरञ्ज ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा, पास जाकर भगवान् के साथ कुशल-क्षेमकी बातचीत की। कुशल-क्षेमकी बातचीत समाप्त हो चुकनेपर वह एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए वेरञ्ज ब्राह्मणने भगवान्से निवेदन किया—

“हे गौतम ! मैंने यह सुना है कि श्रमण गौतम ऐसे ब्राह्मणोको जो जरा-प्राप्त है, जो वृद्ध है, जो बूढ़े है, जो आप-प्राप्त है न अभिवादन करता है, न उनका सत्कार करता है, न उन्हे बैठनेके लिये आसन देता है।’ हे गौतम ! क्या यह ऐसा ही है कि श्रमण गौतम ऐसे ब्राह्मणोको जो जरा-प्राप्त है, जो वृद्ध है, जो बूढ़े है, जो आयु-प्राप्त है न अभिवादन करता है, न उनका सत्कार करता है, न उन्हे बैठनेके लिये आसन देता है। हे गौतम ! ऐसा करना तो अच्छा नहीं है।’

“ब्राह्मण सदेव, समार, सब्रह्मलोकमें, श्रमण-ब्राह्मण सहित जनतामे, देवताओ तथा मनुष्योमें मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखता, जिसका मैं अभिवादन करूँ, जिसका मैं सत्कार करूँ, जिसे मैं बैठनेके लिये आसन दूँ। ब्राह्मण ! यदि किसीका तथागत अभिवादन करे, सत्कार करे या उमे बैठनेके लिये आसन दे तो उसका सिर भी नीचे गिर जा सकता है।”

“आप गौतम बडे नी-रस है।”

“ब्राह्मण ! जिस दृष्टिसे तू कहता है उस दृष्टिसे तो नहीं, किन्तु एक दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम नी-रस (= अरस रूप) है। हे ब्राह्मण जो रूप-रस है, जो शब्द-रस है, जो गन्ध-

रम है, जो स्पृष्टव्य -रम है वह त्यागताका प्रहीण हो गया है, जडसे जाता रहा है, कटे ताड वृक्षके समान हो गया है, अभाव-प्राप्त हो गया है, पुनरुत्पत्तिकी कोई सम्भावना नहीं रही है। हे ब्राह्मण ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण-गौतम नी-रस (अरस-रूप) है।

“ आप गौतम भोग-रहित है। ”

“ ब्राह्मण ! जिम दृष्टिसे तू कहता है उस दृष्टिसे तो नहीं, किन्तु एक दृष्टि है जिममे मेरे वारेमे ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम भोग-रहित है। ब्राह्मण जो रूप-भोग है, जो यज्व-भोग है, जो गन्ध-भोग है, जो रस-भोग है, जो स्पृष्टव्य-भोग है, वे त्यागतके प्रहीण हो गये हैं, जडसे जाते रहे हैं, कटे ताड-वृक्षके समान हो गये हैं, अभाव-प्राप्त हो गये हैं, पुनरुत्पत्तिकी कोई सम्भावना नहीं रही है। हे ब्राह्मण ! यह वह दृष्टि है जिममे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम भोग-रहित है।

“ आप गौतम अ-क्रिया-वादी है। ”

“ ब्राह्मण ! जिम दृष्टिसे तू कहता है उस दृष्टिसे तो नहीं, किन्तु एक दृष्टि है जिममे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण-गौतम अक्रिया-वादी है। ब्राह्मण ! मैं शारीरिक दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मानसिक दुश्चरित्रता न करनेकी बात करता हूँ तथा नाना प्रकारके पाप-कर्मोंके न करनेकी बात करता हूँ। हे ब्राह्मण ! यह वह दृष्टि है जिमसे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहनेवाला यह कह सके कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है। ”

“ ब्राह्मण ! जिम दृष्टिसे तू कहता है उस दृष्टिसे तो नहीं, किन्तु एक दृष्टि है जिममे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण-गौतम उच्छेदवादी है। हे ब्राह्मण ! मैं राग, द्वेष, मोहका, मूलोच्छेद करनेकी बात करता हूँ तथा अनेक प्रकारके पापों अकृत्य-धर्मोंका उच्छेद करनेकी बात करता हूँ। हे ब्राह्मण ! यह वह दृष्टि है जिममे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सके कि श्रमण गौतम उच्छेदवादी है। ”

“ आप गौतम घृणा करनेवाले हैं। ”

“ ब्राह्मण ! जिम दृष्टिसे तू कहता है उस दृष्टिसे तो नहीं, किन्तु एक दृष्टि है जिममे मेरे वारेमे ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम घृणा करनेवाला है। हे ब्राह्मण ! मैं शरीरकी दुश्चरित्रतासे, वाणीकी दुश्चरित्रतासे, तथा मनकी दुश्चरित्रतासे घृणा करना हूँ और तथा घृणा करता हूँ अनेक प्रकारके

पापो अकुशल-धर्मोंके आचरणसे। हे ब्राह्मण ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वारेमे ठीक-ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम घृणा करनेवाला है।”

“आप गौतम विनयी (= दमन करनेवाले) है।”

ब्राह्मण ! जिस दृष्टिसे तू कहता है उस दृष्टिसे तो नहीं, किन्तु एक दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण-गौतम विनयी (= दमन करनेवाला) है। हे ब्राह्मण ! मैं राग, द्वेष तथा मोहका दमन करनेकी धर्म-देशना करता हूँ और धर्म-देशना करता हूँ अनेक प्रकारके पापो अकुशल-धर्मोंका दमन करने की। हे ब्राह्मण ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वारेमे ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम विनयी (= दमन करनेवाला) है।”

“आप गौतम तपस्वी है।”

“ब्राह्मण ! जिस दृष्टिसे तू कहता है उस दृष्टिसे तो नहीं किन्तु एक दृष्टि है जिससे मेरे वारेमे ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम ‘तपस्वी’ है। ब्राह्मण ! मैं शारीरिक दुष्कर्मों, वाणीके दुष्कर्मों तथा मनके दुष्कर्मों (तथा दूसरे) पाप-कर्मों अकुशल-धर्मोंको तपानेवाले धर्म कहता हूँ। हे ब्राह्मण ! जिस किसीके ये तपानेवाले पाप अकुशल-कर्म प्रहीण हो गये हो, उनका मूलोच्छेद हो गया हो, वे कटे ताडके समान हो गये हो, अभाव-प्राप्त हो गये हो, पुनरुत्पत्तिकी सम्भावना न रही हो, उसे मैं “तपस्वी” कहता हूँ। हे ब्राह्मण ! तथागतके तपाने-वाले पाप अकुशल-कर्म प्रहीण हो गये हैं, उनका मूलोच्छेद हो गया है, वे कटे ताडके समान हो गये हैं, अभाव-प्राप्त हो गये हैं, पुनरुत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रही है। हे ब्राह्मण ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम “तपस्वी” है।

“आप गौतम अप्रगल्भ (= अपगव्भ) है।”

“ब्राह्मण ! जिस दृष्टिसे तू कहता है उस दृष्टिसे तो नहीं, किन्तु एक दृष्टि है जिससे मेरे वारेमे ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम अप्रगल्भ (= अपगव्भ) है। ब्राह्मण ! जिस किसी की भावी गर्भ-शय्या पुनरुत्पत्ति प्रहीण हो गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया है, वह कटे ताड-वृक्षके समान हो गई है, अभाव-प्राप्त हो गई है, पुनरुत्पत्तिकी सम्भावना नहीं रही है, उसे मैं अप्रगल्भ (= अपगव्भ) कहता हूँ। ब्राह्मण ! तथागतकी भावी गर्भ-शय्या, पुनरुत्पत्ति प्रहीण हो गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया है, वह कटे ताड-वृक्षके समान हो गई है, अभाव-प्राप्त हो गई है, पुनरुत्पत्ति की सम्भावना नहीं रही है। हे ब्राह्मण ! यह वह दृष्टि

है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहनेवाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम अप्रगल्भ (= अपगम्भ) है।

“ब्राह्मण ! जैसे किसी मुर्गीके आठ, दस या वारह अण्डे हो। उन्हे उस मुर्गीने अच्छी तरह में मिया हो, अच्छी तरहसे प्रभावित किया हो, अच्छी तरहसे गर्मी पहुँचाई हो। मुर्गीका जो चोजा उन अण्डोमें से किमी एक अण्डेको अपने पैरोके नाखू-नामि अथवा चोचमें फोडकर सकुशल बाहर निकल आये, उसे क्या कहा जायेगा—ज्येष्ठ वा कनिष्ठ ?

“हे गौतम ! उसे ज्येष्ठ कहा जायेगा। वह ही उन सबमें ज्येष्ठ होता है।”

“हे ब्राह्मण ! इसी प्रकार अविद्यामें घिरी हुई अण्डेके समान जनतामेंसे, अविद्या रूपी अण्डेको फोडकर अकेले मैंने ही अनुपम सम्यक् सम्बोधिको प्राप्त किया है। हे ब्राह्मण ! इम विष्वमें मैं ही ज्येष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। हे ब्राह्मण ! मेरा प्रयत्न प्रमाद-रहित रहा है, मेरी मूढता-रहित स्मृति उपस्थित रही है, मेरी उत्तेजन-रहित देह शान्त रही है, मेरा चञ्चलता-रहित चित्त शान्त रहा है। हे ब्राह्मण ! मैं काम-वितर्कमें रहित हो, बुरे विचारोंमें रहित हो, प्रथम-ध्यानको प्राप्त कर विचारता हूँ, जिममें वितर्क और विचार रहता है, जो एकान्त-वाससे उत्पन्न है, जिसमें प्रीति और सुख रहते हैं। मैं वितर्क और विचारोंके उपशमनसे उत्पन्न, अन्दरकी प्रसन्नता और एकाग्रता रूपी द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विचरता हूँ, जिसमें न वितर्क होते हैं, न विचार, जो ममाधिसे उत्पन्न होता है और जिसमें प्रीति तथा सुख रहते हैं। मैं प्रीतिसे भी विरक्त हो, उपेक्षावान् बन विचरता हूँ। मैं स्मृतिवान्, ज्ञानवान् रहता हूँ काम (= चित्त) से मुखका अनुभव करता हुआ तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करता हूँ, जिसे पण्डित जन उपेक्षावान्, स्मृतिवान् सुखपूर्वक विहार करनेवाला कहते हैं। मैं मुख और दुःख—दोनोंके प्रहाणसे, सौमनस्य और दौर्मनस्यके पहले ही अस्त हुए रहनेमें (उत्पन्न) चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहार करता हूँ, जिसमें न दुःख होता है, न सुख और होती है (केवल) उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि।

“तव इम प्रकार एकाग्र परिशुद्ध, स्वच्छ, अगण (= चित्त मल) रहित, चित्त-क्लेग रहित, मृदु, कमनीय, स्थिर चित्तको मैंने पूर्व जन्मोंके अनुस्मरण की ओर लगाया। मैं अपने अनेक पूर्व जन्मोंका स्मरण करता हूँ—एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी, चार जन्म भी, पाँच जन्म भी, दस जन्म भी, बीस, जन्म भी, तीस जन्म भी, चालीस जन्म भी, पचाम जन्म भी, सौ जन्म भी, हजार जन्म भी, लाख जन्म भी, अनेक सवर्त कल्प भी, अनेक विवर्त-कल्प भी, अनेक सवर्त-विवर्त कल्प भी कि

मैं अमुक जगह था, अमुक नाम था, अमुक गोत्र था, अमुक वर्ग था, अमुक प्रकारका भोजन करता था, अमुक सुख-दुःख भोगे, अमुक आयु पर्यन्त। वहाँसे च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मैं आकार-सहित, उद्देश्य-सहित नाना पूर्व जन्मोका अनुस्मरण करता हूँ। हे ब्राह्मण! रात्रिके प्रथम याममे यह मुझे प्रथम विद्या प्राप्त हुई, अविद्याका नाश हुआ, विद्या हस्तगत हुई, अन्धकार का नाश हुआ, प्रकाशकी उत्पत्ति हुई—अप्रमाद-युक्त, आलस्य-रहित प्रयत्नपूर्वक विहार करते हुए। हे ब्राह्मण! यह अण्डेसे 'चूजे' के बाहर निकलनेकी तरह मेरी प्रथम 'अभिनिम्बिदा' (= ज्ञान-प्राप्ति) थी।

तब इस प्रकार एकाग्र परिशुद्ध, स्वच्छ, अगण (= चित्तमल) -रहित चित्त-क्लेश रहित, मृदु, कमनीय, स्थिर चित्तको मैंने दूसरे प्राणियोकी च्युति और उत्पत्तिके ज्ञानकी ओर लगाया। मैं दिव्य, विगुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे देखता हूँ कि प्राणी उत्पन्न होते हैं, मरते हैं—हीन, प्रणीत, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सुगति-प्राप्त, दुर्गति-प्राप्त, कर्मानुसार जिस-तिस गतिको प्राप्त प्राणी। मैं जानता हूँ कि ये प्राणी शारीरिक दुष्कर्मसे युक्त हैं, वाणीके दुष्कर्मसे युक्त हैं, मनके दुष्कर्मसे युक्त हैं, श्रेष्ठ जनोके निन्दक हैं, मिथ्या-दृष्टि हैं, मिथ्या-दृष्टि-गृहीत हैं। ये शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर, अपायमे उत्पन्न हुए हैं, दुर्गति को प्राप्त हुए हैं, नरकमे जन्म ग्रहण किया है। अथवा ये प्राणी शारीरिक सुकर्मसे, वाणीके सुकर्मसे, मनके सुकर्मसे युक्त हैं, श्रेष्ठ जनोके निन्दक नहीं हैं, सम्यक्-दृष्टि हैं, सम्यक्-दृष्टि गृहीत हैं। ये शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त हुए हैं, स्वर्ग लोकमें उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार मैं दिव्य, विशुद्ध, मनुष्योत्तर चक्षुसे देखता हूँ कि प्राणी उत्पन्न होते हैं, मरते हैं—हीन, प्रणीत, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सुगति-प्राप्त, दुर्गति-प्राप्त, कर्मानुसार जिस-तिस गतिको प्राप्त प्राणी। हे ब्राह्मण! रात्रिके मध्यम याममे यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुई, अविद्याका नाश हुआ, विद्या हस्तगत हुई, अन्धकारका नाश हुआ, प्रकाशकी उत्पत्ति हुई—अप्रमाद-युक्त, आलस्य-रहित, प्रयत्नपूर्वक विहार करते हुए। हे ब्राह्मण! यह अण्डे से 'चूजे' के बाहर निकलनेकी तरह मेरी द्वितीय अभिनिम्बिदा (= ज्ञान-प्राप्ति) हुई।

तब इस प्रकार एकाग्र, परिशुद्ध, स्वच्छ, अगण (= चित्त-मल) -रहित, चित्त-क्लेश रहित, मृदु, कमनीय, स्थिर चित्त को आस्रवोके क्षय-ज्ञानकी ओर लगाया। मैंने 'यह दुःख है' इसे यथार्थ-रूपसे जान लिया, 'यह दुःख-समुदय है' इसे यथार्थ-रूपसे जान लिया, 'यह दुःख-निरोध है' इसे यथार्थ रूप से जान लिया, 'यह दुःख निरोधकी ओर ले जाने वाला मार्ग है' इसे यथार्थ रूपसे जान लिया। मैंने 'यह आस्रव है' इसे

यथार्य रूपमे जान लिया, 'यह आन्त्रव-ममुदय है' इमे यथार्य रूपमे जान लिया, 'यह आन्त्रव-निरोध है' इसे यथार्य रूपसे जान लिया, 'यह आन्त्रव निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग है' इमे यथार्य रूपमे जान लिया। इन प्रकार इनकी जान-कारी प्राप्त कर लेने पर मेरा चित्त कामास्रव से भी विमुक्त हो गया, भवास्रवसे भी विमुक्त हो गया, अविद्यास्रव से भी विमुक्त हो गया। विमुक्त होनेपर, 'विमुक्त हूँ' यह जान प्राप्त हुआ। यह स्पष्ट हुआ कि जन्म-मरणका बन्धन क्षीण हो गया, श्रेष्ठ जीवनका उद्देश्य पूरा हो गया, जो करणीय था वह कर लिया गया, इससे आगे कुछ करनेको नहीं है। हे ब्राह्मण! रात्रिके तीसरे याममें यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुई, अविद्याका नाश हुआ, विद्या हस्तगत हुई, अन्धकारका नाश हुआ, प्रकाशकी उत्पत्ति हुई—अप्रमाद युक्त, आलस्य-रहित प्रयत्नपूर्वक विहार करते हुए। हे ब्राह्मण! यह 'त्रूजे' के अण्डेसे बाहर निकलनेकी तरह मेरी तीसरी अभिनिर्मिता (= ज्ञान-प्राप्ति) हुई।

ऐसा कहने पर वेरञ्ज ब्राह्मणने भगवान्से कहा—आप गौतम ज्येष्ठ हैं। आप गौतम श्रेष्ठ हैं। हे गौतम! यह सुन्दर है। हे गौतम! यह सुन्दर है। हे गौतम! जैसे कोई उल्टेको सीधा कर दे, डके हुएको उधाड़ दे, मार्ग-भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे अथवा अन्धेमें प्रदीप लेकर खड़ा रहे कि आँख बाने रास्ता देख लेगे, इसी प्रकार आप गौतमने अनेक प्रकारसे धर्मका प्रकाशन कर दिया। मैं भगवान् गौतम, धर्म तथा भिक्षु-संघकी शरण ग्रहण करता हूँ। आजसे प्राण रहने तक आप मुझे अपना शरणागत उपासक समझें।

एक समय भगवान् वैशालीके महावनमें कूटागार शालामें विहार कर रहे थे। उन समय बहुतमे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर शाला (= सन्यागार) में बैठे हुए नाना रूपमे बुद्ध-धर्म, तथा सघका गुणानुवाद कर रहे थे।

उन समय उस परिपद्में निर्ग्रन्थ-नाथपुत्र का श्रावक सिंह सेनापति भी उपस्थित था। तब सिंह सेनापति के मनमें यह हुआ—'वह भगवान् असदिग्ध रूपसे सम्यक् सम्बुद्ध होंगे, तभी तो ये बहुत ने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामें बैठे हुए नाना प्रकारसे बुद्ध, धर्म तथा संघका गुणानुवाद कर रहे हैं। मैं उन भगवान् अर्हत सम्यक् सम्बुद्धका दर्शन करनेके लिये चलूँ।'

तब सिंह सेनापति निर्ग्रन्थ-नाथ पुत्रके पास गया और जाकर निर्ग्रन्थ-नाथ पुत्रने बोला—'भन्ते! मैं श्रमण गौतमका दर्शन करने जानेकी इच्छा करता हूँ।'

“हे सिंह ! तू क्रिया-वादी है, तू क्या उस अक्रिया-वादी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायगा ! हे सिंह ! श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है। वह अक्रियाका धर्मोपदेश देता है और उसीका अपने शिष्योंको अभ्यास कराता है।”

भगवानका दर्शन करने जानेकी जो सिंह सेनापतिकी इच्छा थी, वह वही शान्त हो गई।

दूसरी बार भी बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामे बैठे हुए नाना प्रकारसे बुद्ध-धर्म तथा सघका गुणानुवाद कर रहे थे। दूसरी बार भी सिंह सेनापतिके मनमें यह हुआ—‘वह भगवान असदिग्ध रूपसे सम्यक् सम्बुद्ध होंगे, तभी तो ये बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामे बैठे हुए नाना प्रकारसे बुद्ध, धर्म तथा सघका गुणानुवाद कर रहे हैं। मैं उन भगवान अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका दर्शन करनेके लिये चलूँ।”

तब सिंह सेनापति निर्ग्रन्थनाथ-पुत्रके पास गया और जाकर निर्ग्रन्थनाथ पुत्रसे बोला—“भन्ते ! मैं श्रमण गौतमका दर्शन करनेकी इच्छा करता हूँ।”

“हे सिंह ! तू क्रिया-वादी है, तू क्या उस अक्रिया-वादी श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जायगा। हे सिंह ! श्रमण-गौतम अक्रिया-वादी है। वह अक्रियाका धर्मोपदेश देता है और उसीका अपने शिष्योंको अभ्यास कराता है।”

भगवान्का दर्शन करने जानेकी जो सिंह सेनापति की इच्छा थी, वह दूसरी बार भी शान्त हो गई।

तीसरी बार भी बहुतसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामे बैठे हुए नाना प्रकारसे बुद्ध, धर्म तथा सघका गुणानुवाद कर रहे थे। तीसरी बार भी सिंह सेनापतिके मनमें यह हुआ,—‘वह भगवान् असदिग्ध रूपसे सम्यक् सम्बुद्ध होंगे, तभी तो ये बहुत से प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लिच्छवी नगर-शालामे बैठे हुए नाना प्रकारसे बुद्ध, धर्म तथा सघका गुणानुवाद कर रहे हैं। यह निगण्ठ (= निर्ग्रन्थ) मेरा क्या करेंगे, चाहे मैं पूछकर (= देखकर) जाऊँ या बिना पूछे। मैं क्यों न बिना पूछे ही उन भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध के दर्शनार्थ जाऊँ ?”

तब सिंह सेनापति अपराह्णमें ही पाँच सौ रथोंको जुतवा भगवानके दर्शनार्थ निकला। जहाँ तक रथ पर जाया जा सकता था, वहाँ तक रथसे जाकर वादमें नीचे उतर, पैदल ही आगे बढ़ा। सिंह सेनापति जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा, पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए सिंह सेनापति-ने भगवानसे कहा—

“भन्ते ! मैंने सुना है कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है, अक्रिया-वाद की ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको भी अक्रिया-वादका ही अभ्यास कराता है । भन्ते ! जो लोग ऐसा कहते हैं कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है, अक्रिया-वादकी देशना करता है तथा अपने श्रावकोको भी अक्रिया वादका ही अभ्यास कराता है, क्या वे लोग भगवानके मतका यथार्थ प्रतिपादन करते हैं, भगवान् पर मिथ्या आरोप तो नहीं लगाते ? क्या वे भगवानके धर्मकी योग्य व्याख्या करते हैं ? क्या उनका प्रतिपादन विज्ञो द्वारा गृहित तो नहीं है ? भन्ते ! हम भगवान्का यथार्थ मत जानना चाहते हैं ।”

“सिंह ! एक दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है, अक्रिया-वादकी ही देशना करता है और अपने श्रावकोको अक्रिया-वादका ही अभ्यास कराता है ।

“सिंह ! एक दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण-गौतम क्रिया-वादी है, क्रिया-वादकी ही देशना करता है, तथा अपने श्रावकोको भी क्रिया-वाद का ही अभ्यास कराता है ।

“सिंह ! एक दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम उच्छेद-वादी है, उच्छेद-वादकी ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको भी उच्छेद-वादका ही अभ्यास कराता है ।

“सिंह ! एक दृष्टि जिस से मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम घृणा करने वाला है, वह घृणा करनेकी ही देशना करता है तथा उसीका अपने श्रावकोको भी अभ्यास कराता है ।

“सिंह ! एक दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम विनयी (= दमन करने वाला) है, विनय (= दमन) की ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको विनय (= दमन) का ही अभ्यास कराता है ।

“सिंह ! एक दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम 'तपस्वी है, वह तपस्या की ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको तपस्याका ही अभ्यास कराता है ।

सिंह ! एक दृष्टि है जिसमें मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम अप्रगल्भ (= अपगव्भ) है, वह अप्रगल्भता की ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको अप्रगल्भताका ही अभ्यास कराता है ।

सिंह ! एक दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम आश्वस्त रहने वाला है, आश्वस्त रहनेकी ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको आश्वस्त रहनेका ही अभ्यास कराता है ।

सिंह ! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण-गौतम अक्रिया-वादी है, अक्रिया-वादकी देशना करता है तथा अक्रिया-वादका ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता है । सिंह ! मैं शारीरिक दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मनकी दुश्चरित्रता न करनेकी बात करता हूँ तथा नाना प्रकारके पाप-कर्मोंके न करनेकी बात करता हूँ । सिंह ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम अक्रिया-वादी है, अक्रियावादकी देशना करता है, तथा अक्रियावादका ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता है ।

सिंह ! वह कौनसी दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण-गौतम क्रिया-वादी है, क्रिया-वादकी देशना करता है तथा क्रिया-वादका ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता है । सिंह ! मैं शारीरिक सुचरित्रता वाणीकी सुचरित्रता, तथा मनकी सुचरित्रताकी बात करता हूँ तथा अनेक प्रकारके कुशल-कर्म करनेको कहता हूँ । सिंह ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण-गौतम क्रिया-वादी है, क्रिया-वादकी देशना करता है तथा क्रिया-वाद का ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता है ।

सिंह ! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण-गौतम उच्छेद-वादी है, उच्छेद-वादकी देशना करता है, तथा उच्छेदवादका ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता है । हे सिंह ! मैं राग, द्वेष, मोहका मूलोच्छेद करनेकी बात करता हूँ, तथा बात करता हूँ अनेक प्रकारके पापो अकुशल-धर्मोंके उच्छेद करनेकी । सिंह ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमे ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण-गौतम उच्छेद-वादी है, उच्छेदवाद की देशना करता है तथा उच्छेदवाद का ही अपने श्रावकोको अभ्यास कराता है ।

सिंह ! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम घृणा करने वाला है, तथा घृणा करनेकी देशना करता है तथा अपने श्रावकोको भी घृणा करनेका अभ्यास कराता है । हे सिंह ! मैं शरीरकी दुश्चरित्रता, वाणीकी दुश्चरित्रता तथा मनकी दुश्चरित्रतासे घृणा करता हूँ और घृणा करता हूँ अनेक प्रकारके पापो अकुशल-धर्मोंके आचरणसे । सिंह ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे बारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम घृणा

करने वाला है, घृणा करनेकी देशना करता है तथा अपने श्रावकोको भी घृणा करने का अभ्यास कराता है ।

सिंह ! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम विनयी (= दमन करने वाला) है, विनय (= दमन) की ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको विनय (= दमन) का ही अभ्यास कराता है । सिंह ! मैं, राग, द्वेष, मोहके दमन करनेकी बात करता हूँ तथा बात करता हूँ अनेको पापो अकुशल-धर्मों को दमन करनेकी । सिंह ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम विनयी (= दमन करने वाला) है, विनय (= दमन) की ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको विनय (= दमन) का ही अभ्यास कराता है ।

सिंह ! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम 'तपस्वी' है, वह तपस्याकी ही देशना करता है, तथा अपने श्रावकोको तपस्याका ही अभ्यास करता है । सिंह ! मैं शारीरिक दुष्कर्मों, वाणीके दुष्कर्मों तथा मनके दुष्कर्मों (तथा दूसरे) पाप-कर्मों, दुष्कर्मोंको तपाने वाले धर्म कहता हूँ । हे सिंह ! जिस किसीके ये तपाने वाले पाप अकुशल-कर्म प्रहीण हो गये हों, उनका मूलोच्छेद हो गया हो, वे कटे ताडके समान हो गये हों, अभाव-प्राप्त हो गये हों, पुनरुत्पत्ति की संभावना न रही हो, उसे मैं 'तपस्वी' कहता हूँ । हे सिंह ! तथागतके तपाने वाले पाप अकुशल-कर्म प्रहीण हो गये हैं, उनका मूलोच्छेद हो गया है, वे ताडके समान हो गये हैं, अभाव-प्राप्त हो गये हैं, पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रही है । हे सिंह ! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह कह सकता है कि श्रमण गौतम तपस्वी है, वह तपस्याकी ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको तपस्याका ही अभ्यास कराता है ।

सिंह ! वह कौन सी दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम अप्रगल्भ (= अपगव्भ) है, वह अप्रगल्भता की ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको अप्रगल्भताका ही अभ्यास कराता है । सिंह ! जिस किसीकी भावी गर्भ-शय्या पुनरुत्पत्ति प्रहीण हो गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया है, वह कटे ताड वृक्षके समान हो गई है, अभाव-प्राप्त हो गई है, पुनरुत्पत्तिकी संभावना नहीं रही है, उसे मैं अप्रगल्भ (= अपगव्भ) कहता हूँ । सिंह ! तथागतकी भावी गर्भ-शय्या-पुनरुत्पत्ति प्रहीण हो गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया है, वह कटे ताड-वृक्षके समान हो गई है, अभाव-प्राप्त हो गई है, उसका मूलोच्छेद हो गया है, वह कटे

ताड-वृक्षके समान हो गई है, अभाव-प्राप्त हो गई है, पुनरुत्पत्तिकी सभावना नहीं रही है। हे सिंह! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक-ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम अप्रगल्भ (= अपगम्भ) है, वह अप्रगल्भता की ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको अप्रगल्भताका ही अभ्यास ही कराता है।

सिंह! वह कौन-सी दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम आश्वस्त करने वाला है, आश्वस्त रहनेकी ही देशना करता है तथा अपने श्रावकोको आश्वस्त रहनेका ही अभ्यास कराता है। हे सिंह! मैं सर्वाधिक आश्वस्त हूँ, आश्वस्त रहनेकी देशना करता हूँ, उसीका श्रावकोको अभ्यास कराता हूँ। सिंह! यह वह दृष्टि है जिससे मेरे वारेमें ठीक ठीक कहने वाला यह कह सके कि श्रमण गौतम आश्वस्त करने वाला है, आश्वस्त रहनेकी देशना करता है तथा अपने श्रावकोको आश्वस्त रहनेका ही अभ्यास कराता है।

ऐसा कहने पर सिंह सेनापति ने भगवानसे यह कहा—भन्ते! बहुत सुन्दर है! भन्ते! बहुत सुन्दर है। भन्ते! आजसे प्राण रहने तक मुझे अपना शरणागत उपासक समझे।”

“सिंह! विचारसे काम लो। तुम्हारे जैसे विख्यात मनुष्योका विचार-पूर्वक कार्य करना ही ठीक होता है।

“भन्ते! इस एक अतिरिक्त कारणसे भी मैं भगवान्के प्रति और भी श्रद्धावान् हो गया हूँ, क्योंकि आप मुझे कहते हैं ‘सिंह! विचारसे काम लो। तुम्हारे जैसे विख्यात मनुष्योका विचार पूर्वक कार्य करना ही ठीक होता है।’ भन्ते! यदि मैं अन्य तैर्थिको (= मतावलम्बियो) का श्रावक हो जाता तो वह समस्त वैशालीमें झण्डा उडाते फिरते कि सिंह सेनापति हमारा श्रावक हो गया है। लेकिन भगवान् मुझे कहते हैं, सिंह! विचारसे काम लो। तुम्हारे जैसे विख्यात मनुष्योका विचारपूर्वक कार्य करना ही ठीक होता है।’ इसलिये भन्ते! मैं दूसरी बार भी भगवान् की, धर्म तथा सघकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान् आजसे प्राण रहने तक मुझे अपना उपासक ग्रहण करें।”

“हे सिंह! तेरा कुल (= घर) चिर काल से निर्ग्रन्थके श्रावकोके लिये उनकी (भूख-) प्यास बुझाने वाला स्थान रहा है। उन्हें भिक्षार्थ आने पर भिक्षा मिलती रहनी चाहिये।”

“भन्ते! इस एक अतिरिक्त कारणसे भी मैं भगवान् के प्रति और भी श्रद्धावान् हो गया हूँ, क्योंकि आप मुझे कहते हैं, ‘सिंह! तेरा कुल (= घर)

चिरकाल तक मे निर्ग्रन्थ-श्रावकोंके प्रति उनकी (भूख-) प्यास बुझाने वाला स्थान रहा है। उन्हें भिक्षार्थ आनेपर भिक्षा मिलती रहनी चाहिये।' भन्ते ! मैंने तो सुना है कि श्रमण गीतमका कहना है कि मुझे ही दान देना चाहिये, मेरे ही श्रावकोको दान देना चाहिये, मुझे ही देनेका महान् फल होता है, दूसरोको देनेका महान् फल नहीं होता, मेरे ही श्रावकोको देनेका महान् फल होता है, दूसरे श्रावकोको देनेका महान् फल नहीं होता, लेकिन भगवान् तो मुझे निर्ग्रन्थोको भी दान देनेके लिये कहते हैं।' भन्ते ! इस विषयमें जो कुछ समायानुसार करना होगा, वह उद्यम करेंगे। भन्ते ! यह मैं तीसरी बार भी भगवानकी, धर्म की तथा भिक्षु सघकी शरण ग्रहण करता हूँ। भन्ते ! भगवान मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक ग्रहण करें।

तब भगवानने सिंह सेनापतिको क्रमश धर्मोपदेश दिया जैसे दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, काम भोगोके दुष्परिणाम, बुराई, सक्लिष्ट होना, तथा निष्काम भावके शुभ परिणाम। जब भगवान्ने समझ लिया कि अब सिंह सेनापतिका चित्त ठीक हालतमें है, कोमल-अवस्थाको प्राप्त है, नीवरण-रहित है, उत्साह-युक्त है, प्रसन्न है, तब बुद्धोकी जो उद्धार करनेवाली धर्म-देगना है उसका प्रकाशन किया—दुःख मत्य, समुदय-सत्य, निरोध-सत्य, तथा मार्ग-सत्य। जैसे शुद्ध निर्मल वस्त्र शीघ्र ही रगको ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उमी आसन पर बैठे-बैठे सिंह सेनापतिको वि-रज निर्मल ज्ञान-चक्षुकी प्राप्ति हो गई—जो कुछ समुदय होने वाला है, वह सभी निरोधको प्राप्त होने वाला है।

जब सिंह सेनापतिको धर्मका दर्शन हो गया, धर्मकी प्राप्ति हो गई, धर्मका ज्ञान हो गया, धर्मकी गहराईमें उतर गया, सन्देह रहित हो गया, गक और शुबहकी गुंजाइश नहीं रही, विगारद हो गया तथा शास्ताके आसनके प्रति दृढ श्रद्धावान् हो गया तो उसने भगवान्को कहा—“भन्ते ! भिक्षु मघ सहित आप कलका निमत्रण स्वीकार करें।” भगवान्ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया।

भगवान् की स्वीकृति जान सिंह सेनापति आमनसे उठा और भगवानको नमस्कार कर विदा हुआ। तब सिंह सेनापतिने एक आदमीसे कहा—“अरे ! जा प्रवर्त माम देव।” तब सिंह सेनापतिने उस रातके वीतने पर अपने घर प्रणीत-वदिया भोजन तैयार कराया और भगवान् की ममय की सूचना भिजवाई—“भन्ते ! भोजन ग्रहण करनेका ममय हो गया है। भोजन तैयार है।”

१ ऐमा माम जो त्रिकोटि-परिगुह्ठ हो अर्यात् जिसे किमी भिक्षुने न देखा हो कि उमके लिये मारा गया है, न मुता हो और जिसके वारेमें सन्देह तक की गुजाइश न हो।

तब भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन कर, पात्र-चीवर ले, जहाँ सिंह सेनापति का घर था, वहाँ पहुँचे। पहुँचकर भिक्षु सघ सहित विछे आसनपर बैठे। उस समय बहुतसे निर्ग्रन्थ गलियोमें चौरस्ते पर हाथ उठा-उठा कर चिल्ला रहे थे— “आज सिंह सेनापतिने स्थूल (= वडे) पशुको मारकर, श्रमण गौतमको भोजन कराया है। श्रमण गौतमने जान बूझकर उसके उद्देश्य से मारे गये पशुका मास ग्रहण किया है। यह (मासके लिये) किया गया प्रतीत्य (अकुशल) कर्म है।

तब एक आदमी जहाँ सिंह सेनापति था, वहाँ आया। आकर उसने सेनापतिके कानमे कहा—‘भन्ते ! मालूम है। ये बहुतसे निर्ग्रन्थ वैशाली भरमे गली-गली चौरस्ते-चौरस्ते हाथ उठा उठाकर चिल्लाते फिरते हैं कि आज सिंह सेनापतिने बडा पशु मरवाकर श्रमण गौतमको भोजन कराया है। श्रमण गौतमने जान बूझकर उसके उद्देश्य से मारे गये पशुका मास ग्रहण किया है। यह (मासके लिये) किया गया प्रतीत्य (अकुशल धर्म) कर्म है।’

“आर्य ! रहने दे। ये लोग चिरकालसे बुद्ध, धर्म तथा सघकी निन्दा करने वाले हैं। इन आयुष्मानोको भगवान् पर असत्य-मिथ्या आरोप लगाते हुए लज्जा नहीं आती। हम अपनी जान बचानेके लिये भी किसी प्राणीकी जान-बूझकर हत्या नहीं करेगे।”

तब सिंह सेनापति बुद्ध प्रमुख भिक्षु सघको अपने हाथसे भोजन परोस कर खिलाया। तब भगवान्के भोजन कर चुकने पर, हाथ खींच लेने पर सिंह सेनापति एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए सिंह सेनापतिको भगवानने धार्मिक-कथा द्वारा ज्ञान दे, प्रेरित कर, उत्साहित कर, प्रमुदित किया। तब भगवान आसनसे उठकर चले गये।

भिक्षुओ, जिस अच्छे घोडेमे ये आठ वाते होती है, वह श्रेष्ठ होता है, राजाके योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, राजाका अग ही गिना जाता है, कौनसी आठ वाते ? भिक्षुओ, जो राजाका अच्छा श्रेष्ठ घोडा होता है वह ‘सुजात’ होता है—घोडे तथा घोडी दोनोसे। जिधर दूसरे अच्छे घोडे पैदा होते हैं, उधर ही उत्पन्न होता है। उसे जो गीला या सूखा भोजन देते हैं, उसे सम्हाल-सम्हालकर खाता है, इधर-उधर बिखेरता नहीं। पेशाब, पाखाना करनेमे, बैठने या उठनेमे विचारसे काम लेने वाला होता है। सयत होता है, शिष्ट-विधिसे रहने वाला, दूसरे घोडोको उद्विग्न (= उत्तेजित) नहीं करता। उसमें जो शठता होती है, कूट नीतिपन होता है, टेढापन होता है, वक्रता होती है वह सब यथार्थ रूपसे सारथीको

प्रकट कर देता है। सारथी उसे सुधारनेकी कोशिश करता है। वह 'वहन' करने वाला होता है। उसकी नीयत रहती है कि दूसरे घोड़े वहन करे या न करें, वह 'वहन' करेगा। जाता है तो सीधे रास्तेसे ही जाता है। वह शक्तिशाली होता है और जीवन भर, मरण पर्यन्त शक्तिका प्रदर्शन करने वाला होता है। भिक्षुओ, जिस अच्छे घोड़ेमें ये आठ बातें होती हैं, वह श्रेष्ठ होता है, राजा के योग्य होता है, राजाका भोग्य होता है, राजाका अंग ही गिना जाता है।

इसी प्रकार भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ बातें होती हैं वह आदर करने योग्य होता है लोकोके लिये अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौन-सी आठ बातें? भिक्षुओ, भिक्षु सदाचारी होता है, प्रातिमोक्षके नियमोंके अनुसार चलने-वाला, योग्य-स्थानोपर ही आने-जानेवाला, छोटे-से-छोटे दोषोंके करनेमें भी भय माननेवाला तथा शिक्षाओंको अच्छी तरह ग्रहण करनेवाला, उसे जो भी रूखा या वदिया भोजन मिलता है, उसे विना चचलताके अच्छी तरह ग्रहण करता है। शरीर, वाणी तथा मनके दुष्कर्मों तथा दूसरे पाप कर्मों से घृणा करने वाला होता है। विनम्र होता है, अच्छी तरह रहनेवाला, दूसरे भिक्षुओंको उद्विग्न नहीं करता। उसमें जो गठता होती है, कुटिलता होती है, टेढापन होता है तथा वक्रता होती है उसे शास्ताके प्रति अथवा अपने विज्ञ सन्नह्यचारियोंके प्रति यथार्थ रूपसे प्रकटकर देनेवाला होता है। शास्ता अथवा विज्ञ सन्नह्यचारी उसे सुधारनेका प्रयत्न करते हैं। वह शिक्षाकामी होता है, उसकी दृष्टि होती है कि चाहे दूसरे भिक्षु सीखें या न सीखें, वह सीखेगा। जाते हुए वह सीधा मार्ग ही ग्रहण करता है। सीधा मार्ग है—सम्यक् दृष्टि सम्यक् समाधि। वह प्रयत्नशील होता है। उसका दृढ सकल्प होता है—चाहे शरीरका सारा मांस और लहू सूख जाये और चाहे वाकी रह जायें केवल त्वचा, नसे तथा हड्डियाँ, जो कुछ भी पुरुषकी शक्तिसे, पुरुषके पराक्रमसे, पुरुषके वीर्यमें प्राप्त हो सकता है, उसे विना प्राप्त किये प्रयत्न ढीला नहीं होगा। भिक्षुओ, ये आठ बातें जिस भिक्षुमें होती हैं, वह आदर करने योग्य होता है लोकोका पुण्य-क्षेत्र।

“भिक्षुओ, मैं आठ प्रकारके घटिया घोड़ोंकी देशना करता हूँ, आठ अश्व-दोषोंकी। इसी प्रकार आठ प्रकारके घटिया-आदमियोंकी बात करता हूँ, आठ प्रकारके मनुष्य-दोषोंकी। इन्हें मुनो, अच्छी तरह मनमें जगह दो। कहता हूँ।” ‘मन्ते’ अच्छा’ कह उन भिक्षुओंने भगवानको प्रतिवचन दिया। भगवानने यह कहा—

“ भिक्षुओ, आठ प्रकारके घटिया घोड़े कौनसे होते हैं, आठ अश्व-दोष ? भिक्षुओ, एक घटिया घोड़ा ‘चल’ कहनेपर, बीधे जाने पर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर पीछे की ओर चलता है, रथको पीछे धकेलता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई-कोई घटिया घोड़ा होता है। भिक्षुओ, यह पहला अश्व-दोष है।

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोड़ा ‘चल’ कहनेपर, बीधे जानेपर सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, पिछले दोनो पाँवोको उछालता है, रथके कब्बर (=वाँस) को तोड़ डालता है और चिदण्डके टुकड़े टुकड़े कर देता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई घटिया-घोड़ा होता है। भिक्षुओ, यह दूसरा अश्व-दोष है।

भिक्षुओ, एक घटिया-घोड़ा ‘चल’ कहनेपर बीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, रथके वाँस (= ईसा) को जाँघका प्रहार दे, उसे नीचे गिराकर मर्दित कर देता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई घटिया-घोड़ा होता है। भिक्षुओ, यह तीसरा अश्व-दोष है।

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोड़ा ‘चल’ कहनेपर, बीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, कुरस्तेपर चल देता है, अथवा रथको काँटोमें घसीट ले जाता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई घटिया-घोड़ा होता है। भिक्षुओ, यह चौथा अश्व-दोष है।

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोड़ा ‘चल’ कहनेपर, बीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, शरीरके अगले हिस्सेको लेकर कूदता है, आगेकी टाँगोको उछालता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई घटिया-घोड़ा होता है। भिक्षुओ, यह पाँचवाँ अश्व-दोष है।

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोड़ा ‘चल’ कहनेपर, बीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, सारथीकी परवाह न कर, उसके चाबुककी परवाह न कर, दाँतोसे मुँहकी लगामको चबा, जिधर मन करता है, उधर चल देता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई घटिया-घोड़ा होता है। भिक्षुओ, यह छठा अश्व-दोष है।

फिर भिक्षुओ, एक घटिया घोड़ा ‘चल’ कहनेपर, बीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, न आगे बढ़ता है, न पीछे हटता है, वही खूँटेकी तरह गड़ जाता है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई घटिया-घोड़ा होता है। भिक्षुओ, यह सातवाँ अश्व-दोष है।

फिर भिक्षुओ, एक घटिया-घोड़ा ‘चल’ कहनेपर, बीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, आगे और पीछेके पाँव सिकोडकर चारो पाँवोसे बैठ जाता

है। भिक्षुओ, ऐसा भी कोई कोई घटिया-घोडा होता है। भिक्षुओ, यह आठवाँ अन्व-दोष है।

भिक्षुओ, आठ प्रकारके घटिया-मनुष्य कौनसे होते हैं? आठ प्रकारके मनुष्य-दोष कौनसे हैं? भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैं। वह भिक्षु भिक्षुओ द्वारा आरोप लगाये जानेपर 'मुझे स्मरण नहीं है' कहकर बातको टाल देता है। भिक्षुओ, जैसे वह घटिया-घोडा 'चल' कहनेपर, वीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर पीछेकी ओर चल देता है, रथको पीछे धकेलता है। भिक्षुओ, मैं इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह पहला मनुष्य-दोष है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैं। वह भिक्षु भिक्षुओं द्वारा आरोप लगाये जानेपर उलटा उन्हीको डाँटता है—“तेरे मूर्ख नादानके कहनेका महत्त्व ही क्या है? तू भी अपने आपको कुछ कहने योग्य समझता है।” भिक्षुओ, जैसे एक घटिया-घोडा 'चल' कहनेपर, वीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, पिछले दोनो पाँव उछालता है, रथके कञ्जर (= वाँम) को तोड डालता है और चिदण्डके टुकडे-टुकडे कर देता है। भिक्षुओ, मैं इस आदमीको भी इसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह दूसरा मनुष्य-दोष है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैं। वह भिक्षु भिक्षुओं द्वारा आरोप लगाये जानेपर उल्टा उन्हीपर आरोप लगाता है—“तूने अमुक दोष किया है। पहले तू ही अपने दोषका प्रायश्चित्त कर।” भिक्षुओ, जैसे एक घटिया-घोडा 'चल' कहनेपर, वीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, रथके वाँसको जाँघका प्रहार दे, उसे नीचे गिराकर मर्दित कर देता है। भिक्षुओ, मैं इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह तीसरा मनुष्य-दोष है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैं। वह भिक्षु भिक्षुओं द्वारा आरोप लगाये जानेपर दूसरा-दूसरा व्यवहार करना है, बाहरी बातें घसीट लाता है, कोप, द्वेष तथा नाराजगी प्रकट करता है। भिक्षुओ, जैसे एक घटिया-घोडा 'चल' कहनेपर, वीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, शरीरके अगले हिस्सेको लेकर कूदता है, आगेकी टाँगोको उछालता है। भिक्षुओ, मैं इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह चौथा मनुष्य-दोष है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैं। वह भिक्षु भिक्षुओं द्वारा आरोप लगाये जानेपर सघके बीचमें ही बाँहे उछालने लगता है। भिक्षुओ, जैसे एक घटिया-घोडा 'चल' कहनेपर बीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, शरीरके अगले हिस्सेको लेकर कूदता है, आगेकी टाँगोको उछालता है। भिक्षुओ, मैं इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह पाँचवाँ मनुष्य-दोष है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैं। वह भिक्षु भिक्षुओ द्वारा आरोप लगाये जानेपर सघकी परवाह न कर, दोषारोपण करनेवालेकी परवाह न कर, 'सदोष' ही जिघर डच्छा होती है, उधर चल देता है। भिक्षुओ, जैसे एक घटिया-घोडा 'चल' कहनेपर, बीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर, सारथीकी परवाह न कर, उसके चाबुककी परवाह न कर, दाँतोसे मुँहकी लगाम को च़वा, जिघर मन करता है, उधर चल देता है। भिक्षुओ, मैं इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह छठा मनुष्य-दोष है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैं। वह भिक्षु भिक्षुओ द्वारा दोष लगाये जानेपर 'मैं सदोष नहीं हूँ, मैं सदोष नहीं हूँ' कह चुप रहकर, सघको हैरान करता है। भिक्षुओ, जैसे एक घटिया-घोडा 'चल' कहनेपर, बीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर न आगे बढ़ता है, न पीछे हटता है, वही खूँटेकी तरह गड जाता है। भिक्षुओ, मैं इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह सातवाँ मनुष्य-दोष है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु एक भिक्षुपर दोषारोपण करते हैं। वह भिक्षु भिक्षुओ द्वारा दोष लगाये जानेपर कहता है 'आयुष्मानोको मुझमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। लो, मैं भिक्षु जीवनका त्याग कर गृहस्थ (= हीनमार्गी) हो जाता हूँ।' वह भिक्षु जीवनका त्याग कर हीन-मार्गका अनुगामी हो कहता है—“आयुष्मानो ! अब तुम प्रसन्न होओ।” भिक्षुओ, जैसे एक घटिया-घोडा 'चल' कहनेपर, बीधे जानेपर, सारथी द्वारा प्रेरित किये जानेपर आगे और पीछेके पाँव सिकोडकर चारो पाँवसे बैठ जाता है। भिक्षुओ, मैं इस आदमीको भी उसी प्रकारके घटिया-घोडेके समान कहता हूँ। भिक्षुओ, यह आठवाँ मनुष्य-दोष है। भिक्षुओ, ये आठ प्रकारके घटिया-मनुष्य होते हैं और ये आठ प्रकारके मनुष्य-दोष होते हैं।

भिक्षुओ, ये आठ मैल हैं। कौनसे आठ ? भिक्षुओ, पाठ न करना (वेद-) मन्त्रोका मैल है, भिक्षुओ आलस्य (= अनुद्वान) गृहस्थ-जीवनका मैल है। भिक्षुओ,

तन्द्रा शरीरके वर्णका मैल है, भिक्षुओ, प्रमाद (किसी भी वस्तुके) रक्षकका मैल है, भिक्षुओ, दुश्चरित्रता स्त्रीका मैल है, भिक्षुओ, लोभ दाताका मैल है, भिक्षुओ, इस लोक तथा परलोकमें जितने पाप-धर्म हैं, वे सब मैल हैं, भिक्षुओ, इन सब मैलोसे बढकर, सबसे बडी मैल अविद्या है। भिक्षुओ, ये आठ मैल हैं—

असज्जाय मला मन्ता, अनुट्ठानमला घरा।
मल वण्णस्स कोसज्ज, पमादो रक्खतो मल।
मलित्थिया दुच्चरित, मच्छेर ददतो मल।
मला वे पापका धम्मा, अस्मि लोक परमिह्व
ततो मला मलतर, अविज्जा परम मलति ॥

[भावार्थ ऊपर आ गया है]

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ बातें हो, वह 'दूत' बनाकर भेजे जानेके योग्य होता है। कौन-सी आठ बातें? भिक्षुओ, वह भिक्षु सुननेवाला होता है, सुनाने-वाला होता है, सम्यक्-प्रकार सीखनेवाला होता है, धारण करनेवाला होता है, जानने-वाला होता है, जनानेवाला होता है, सहिता तथा असहिता (= त्रिपिटक तथा अत्रि-पिटक) में कुशल होता है और कलह करनेवाला नहीं होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ बातें हो, वह दूत बनाकर भेजे जानेके योग्य होता है।

भिक्षुओ, सारिपुत्रमें ये आठ गुण हैं, इसलिये सारिपुत्र दूत बनाकर भेजे जानेके योग्य है। कौन-सी आठ बातें? भिक्षुओ, सारिपुत्र सुननेवाला है, सुनाने वाला है, सम्यक् प्रकार सीखनेवाला है, धारण करने वाला है, जाननेवाला है, जानने वाला है, सहिता-असहितामें कुशल है और कलह करने वाला नहीं है। भिक्षुओ, सारिपुत्रमें ये आठ गुण हैं, इसलिए वह दूत बनाकर भेजे जानेके योग्य है।

यो न व्यथति पत्वा, परिस उग्गवादिनि।
न च हापेति वचन, न च छादेति सामन ॥
असन्दिद्ध च भणति, पुच्छितो न च कुप्पति।
म वे तादिसको भिक्खु, दूतेय्य गन्तुमरहति ॥

[जो उग्रवादियोंकी परिपदमें पहुँचकर भी धवराता नहीं है, जो 'वचन' को छोडता नहीं है और जो सदेग (= शासन) को ढकता नहीं है, जो असदिग्ध रूपसे त्रोलता है तथा जो कोई बात पूछे जाने पर क्रोधित नहीं होता—वैसा भिक्षु ही दूत बनाकर भेजे जानेके योग्य होता है।]

भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको आठ उपायोसे बधनमे बाँध लेती है। किन आठ उपायोसे ? भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको रोकर बधनमे बाँध लेती है, भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको हँसकर बधनमें बाँध लेती है। भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको बोलकर बधनमें बाँध लेती है, भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको अपने (वस्त्र-अलकारादि) पहननेके ढगसे बधनमे बाँध लेती है, भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको वनसे तोडकर लाई हुई चीजे देकर बन्धनमें बाँध लेती है, भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको गन्धसे बाँध लेती है, भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको रससे बाँध लेती है, भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको स्पर्शसे बाँध लेती है, भिक्षुओ, स्त्री पुरुषको इन आठ उपायोसे बधनमें बाँध लेती है। भिक्षुओ, जो प्राणी स्पर्शसे बँधे होते हैं, वे भली प्रकार जकडे होते हैं।

भिक्षुओ, पुरुष स्त्री को आठ उपायोसे बधनसे मे बाँध लेता है। किन आठ उपायोसे ? भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको रोकर बधनमे बाँध लेता है, भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको हँसकर बधनमें बाँध लेता है, भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको बोलकर बधनमे बाँध लेता है, भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको अपने (वस्त्रादि) पहननेके ढगसे बधनमे बाँध लेता है; भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको वनसे तोडकर लाई हुई चीजें देकर बन्धनमे बाँध लेता है, भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको गन्धसे बाँध लेता है, भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको रससे बाँध लेता है, भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको स्पर्शसे बाँध लेता है। भिक्षुओ, पुरुष स्त्रीको इन आठ उपायोसे बन्धनमे बाँध लेता है। भिक्षुओ, जो प्राणी स्पर्शसे बँधे होते हैं, वे भली प्रकार जकडे होते हैं।

एक समय भगवान् वेरञ्जामे नळेरुपचिन्दकी छायामे विहार करते थे। तब पहाराद नामका असुरेन्द्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए पहाराद नामके असुरेन्द्रसे भगवानने पूछा—

“पहाराद ! क्या असुर लोग महासमुद्रमे रमण करते हैं ?”

“भन्ते ! असुर लोग महासमुद्रमें अभिरमण करते हैं।”

“पहाराद ! महासमुद्रमे ऐसी कितनी आश्चर्यकर अद्भुत बाते हैं, जिन्हे देख-देखकर असुर महासमुद्रमे रमण करते हैं ?”

“भन्ते ! महासमुद्रमें ऐसी आठ आश्चर्यकर अद्भुत बाते हैं, जिनको देख-देखकर असुर लोग महासमुद्रमे रमण करते हैं। कौन-सी आठ ? भन्ते ! महा-

समुद्र क्रमशः निम्न होता जाता है, क्रमशः गहरा होता जाता है, क्रमशः नीचेकी ओर ढलता जाता है; उसमें सीधा प्रपात नहीं होता। भन्ते ! यह जो महासमुद्र क्रमशः निम्न होता जाता है, क्रमशः गहरा होता जाता है, क्रमशः नीचेकी ओर ढलता जाता है, उसमें सीधा प्रपात नहीं होता—भन्ते ! महासमुद्रमें यह पहली आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैं।

“फिर भन्ते ! महासमुद्र अपने धर्म (= मर्यादा) पर स्थिर रहता है, अपने किनारेकी मर्यादाके भीतर रहता है। भन्ते ! महासमुद्रमें यह दूसरी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैं।

“फिर भन्ते ! महामुद्र मुर्दा लाशको सहन नहीं करता। महासमुद्रमें जो मुर्दा लाश होनी है, उसे शीघ्र ही किनारेकी ओर बहाकर ले आता है, स्थलपर ला पटकता है। भन्ते ! यह जो महामुद्र मुर्दा लाशको सहन नहीं करता, महामुद्रमें जो मुर्दा लाश होती है, उसे शीघ्र ही किनारेकी ओर बहाकर ले आता है, स्थलपर ला पटकता है—भन्ते ! महामुद्रमें यह तीसरी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैं।

“फिर भन्ते ! जितनी भी महानदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, अचिरवती, सरयू, (सरयू) तथा मही—ये सब महासमुद्रमें पडकर अपने पूर्वके नाम-गोत्रको छोड़ देती हैं, ये सब ‘महासमुद्र’ ही कहलाती हैं। भन्ते ! यह जो जितनी भी महानदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, अचिरवती, सरयू तथा मही—ये सब ‘महासमुद्र’ में पडकर अपने नाम-गोत्रको छोड़ देती हैं, ‘महासमुद्र’ ही कहलाती हैं, भन्ते ! महामुद्रमें यह चौथी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैं।

“फिर भन्ते ! इस लोकमें जो नदियाँ महामुद्रमें जाकर गिरती हैं और जो आकाशसे (जल-) धारा गिरती हैं, उनसे महासमुद्रमें कुछ कमी-बेशी नहीं दिखाई देती। भन्ते ! यह जो इस लोकमें जो नदियाँ महासमुद्रमें जाकर गिरती हैं और जो आकाशसे (जल-) धारा गिरती हैं, उनसे महासमुद्रमें कुछ कमी-बेशी नहीं दिखाई देती है—भन्ते ! महामुद्रमें यह पाँचवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैं।

“फिर भन्ते ! महामुद्रका एक ही रस है, लवण-रस। भन्ते ! यह जो महामुद्रका एक ही रस है, लवण-रस—भन्ते ! महासमुद्रमें यह छठी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैं।

“ फिर भन्ते ! महासमुद्रमें बहुत रत्न होते हैं, अनेक प्रकारके रत्न होते हैं। वहाँ ऐसे रत्न होते हैं, जैसे मोती, मणि, विलौर, शख, शिला, मूगा, चाँदी, सोना, लोहिताक तथा मसाल-गल्ल (पन्ना ?) । भन्ते ! यह जो महासमुद्रमें बहुत रतन होते हैं, अनेक प्रकारके रतन होते हैं, वहाँ ऐसे रतन होते हैं, जैसे मोती, मणि, विलौर, शख, शिला, मूगा, चाँदी, सोना, लोहिताक तथा मसाल गल्ल (पन्ना ?) —भन्ते ! महासमुद्रमें यह सातवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैं ।

“ फिर भन्ते ! महासमुद्र बड़े बड़े प्राणियोका निवास-स्थान है। वहाँ ये प्राणी होते हैं—तिमि, तिमिगल, तिमिरपिंगल, असुर, नाग, गन्धर्व। महासमुद्रमें सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैं, दो सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैं, तीन सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैं, चार सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैं तथा पाँच सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैं। भन्ते ! यह जो महासमुद्र बड़े बड़े प्राणियोका निवास-स्थान है। वहाँ ये प्राणी होते हैं—तिमि, तिमिगल, तिमिरपिंगल, असुर, नाग, गन्धर्व। महासमुद्रमें सौ योजन लम्बे प्राणी भी हैं दो सौ योजन लम्बे तीन सौ योजन लम्बे प्राणी भी हैं—भन्ते ! महासमुद्रमें यह आठवी आश्चर्यकर बात है, जिसकी ओर देख-देखकर असुर महासमुद्रमें रमण करते हैं ।

“ भन्ते ! क्या भिक्षु इस धर्म-विनय (= बुद्ध शासन) में आनन्दपूर्वक रहते हैं ? ”

“ पहाराद ! भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हैं । ”

“ भन्ते ! इस धर्म-विनयमें ऐसी कितनी आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं, जिनकी ओर देख देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हैं । ”

“ पहाराद ! इस धर्म-विनयमें ऐसी आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं, जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हैं। कौन-सी आठ ? पहाराद ! जैसे महासमुद्र क्रमश निम्न होता जाता है, क्रमश गहरा होता जाता है, क्रमश नीचे की ओर ढलता जाता है, उसमें सीधा प्रपात नहीं होता। इसी प्रकार पहाराद ! इस धर्म-विनयमें भी क्रमिक-शिक्षा है, क्रमिक क्रिया है, क्रमिक चर्या है, एक बार ही अञ्जा (= ज्ञान) की प्राप्ति नहीं है। पहाराद ! यह जो इस धर्म-विनयमें क्रमिकशिक्षा है, क्रमिक क्रिया है, क्रमिक चर्या है, एक बार ही अञ्जा (= ज्ञान) की प्राप्ति नहीं होती है—पहाराद ! इस धर्म-विनयमें यह पहली आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हैं ।

पहाराद ! जैसे महासमुद्र अपने धर्म (= मर्यादा) पर स्थित रहता है, अपने किनारेकी मर्यादाके भीतर रहता है, इसी प्रकार पहाराद ! मैंने अपने श्रावकोंके लिये जो नियम (= शिक्षा पद) बनाये हैं, वे मेरे श्रावक अपने प्राणोंके लोभसे भी नहीं तोडते हैं । पहाराद ! यह जो मैंने अपने श्रावकोंके लिये नियम (= शिक्षा पद) बनाये हैं, इन्हे जो मेरे श्रावक अपने प्राणोंके लोभसे भी नहीं तोडते हैं, पहाराद ! इस धर्म-विनयमें यह दूसरी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-नियममें आनन्दपूर्वक रहते हैं ।

“पहाराद ! जैसे महासमुद्र मुर्दा लाशको सहन नहीं करता । महासमुद्रमें जो मुर्दा लाश होती है, उसे शीघ्र ही किनारेकी ओर वहाकर ले आता है, स्थलपर ला पटकता है । पहाराद ! उसी प्रकार जो आदमी दुग्शील होता है, पापी होता है, अपवित्र-सन्दिग्ध आचरण वाला होता है, छिपाकर पाप कर्म करनेवाला होता है, श्रमण रूपमें अश्रमण होता है, ब्रह्मचारी रूपमें अब्रह्मचारी होता है, अन्दरसे सडा होता है, अशुद्ध होता है, सघ उसके साथ नहीं रहता, एकत्र हो शीघ्र ही उसे अपनेमेंसे निकाल बाहर करता है । चाहे वह कितना भी सघके बीचमें बैठा हो—वह सघसे दूर हो जाता है और सघ उससे दूर हो जाता है । पहाराद ! यह जो आदमी दुग्शील होता है, पापी होता है, अपवित्र सन्दिग्ध आचरण वाला होता है, छिपाकर पाप कर्म करनेवाला होता है, श्रमण रूपमें अश्रमण होता है, ब्रह्मचारी रूपमें अब्रह्मचारी होता है, अन्दरसे सडा होता है, अशुद्ध होता है, सघ उसके साथ नहीं रहता, एकत्र हो शीघ्र ही उसे अपनेमेंसे निकाल बाहर करता है । चाहे वह कितना ही सघके बीचमें बैठा हो—वह सघसे दूर हो जाता है और सघ उससे दूर हो जाता है,—पहाराद ! इस धर्म-विनयमें यह तीसरी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हैं ।

‘पहाराद ! जैसे जितनी भी महानदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभू (सरयू) तथा मही—ये सब महामुद्रमें पडकर अपने पूर्वके नाम-गोत्रको छोड देती हैं, ये सब ‘महासमुद्र’ ही कहलाती हैं । इसी प्रकार पहाराद । ये चारो वर्ण हैं—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र । ये तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयमें घरसे वेघर हो प्रव्रजित होनेपर अपने पूर्वके नाम, गोत्र का त्याग कर देते हैं । वे ‘श्रमण शाक्य-पुत्र’ ही कहलाते हैं । पहाराद ! ये जो चारो वर्ण हैं—क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, तथा शूद्र । ये तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनयमें घरसे वेघर हो, प्रव्रजित होनेपर अपने पूर्वके नाम-गोत्रका त्याग कर देते हैं । वे ‘श्रमण शाक्य-पुत्र’ ही कहलाते हैं । पहाराद !

इस धर्म-विनयमें यह चौथी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमे आनन्दपूर्वक रहते हैं।

“पहाराद ! जैसे इस लोकमे जो नदियाँ महासमुद्रमे जाकर गिरती हैं और जो आकाशसे (जल-) धारा गिरती है, उससे महासमुद्रमें कुछ कमी-बेशी नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार पहाराद, ! चाहे बहुतसे भिक्षु उपाधि-रहित निर्वाण धातु के अनुसार परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, इससे निर्वाण धातुमें कमी-बेशी नहीं दिखाई देती। पहाराद ! यह जो बहुत से भिक्षु उपाधि-रहित निर्वाण धातु के अनुसार परिनिर्वाणको प्राप्त होते हैं, इससे निर्वाण-धातुमे कमी-बेशी नहीं दिखाई देती। पहाराद ! इस धर्म-विनयमे यह पाँचवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमे आनन्दपूर्वक रहते हैं।

“पहाराद ! जैसे महासमुद्रका एक ही रस है लवण-रस, इसी प्रकार पहाराद ! इस धर्म-विनयका भी एक ही रस है और वह विमुक्ति-रस, यह इस धर्म-विनयमें छठी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमे आनन्दपूर्वक रहते हैं।

“पहाराद ! जैसे महासमुद्रमे बहुत रत्न होते हैं, अनेक प्रकारके रत्न होते हैं। वहाँ ऐसे रत्न होते हैं, जैसे मोती, मणि, विल्लौर, शख, शिला, मूगा, चाँदी, सोना, लोहिताक (= लाल) तथा मसाल-गल्ल (पन्ना ?), इसी प्रकार पहाराद ! इस धर्म-विनयमे भी बहुत रत्न हैं, अनेक प्रकारके रत्न ! ये रत्न हैं, जैसे चारो स्मृति उपस्थान, चारो सम्यक् प्रधान, चारो ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोधि-अंग तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग। पहाराद ! जैसे इस धर्म विनयमे बहुत रत्न हैं, अनेक प्रकारके रत्न। ये रत्न हैं, जैसे चारो स्मृति-उपस्थान, चारो सम्यक् प्रधान, चारो ऋद्धि-पाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोधि-अंग तथा आर्य अष्टांगिक मार्ग। पहाराद ! इस धर्म-विनयमे यह सातवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमे आनन्दपूर्वक रहते हैं।

“पहाराद ! जैसे महासमुद्र बड़े-बड़े प्राणियोका निवास-स्थान है। वहाँ ये प्राणी होते हैं—तिमि, तिमिल, तिमिरपिगल, असुर, नाग, गन्धर्व। महासमुद्रमें सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैं, दो सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैं, तीन सौ योजन भी लम्बे प्राणी हैं, चार सौ योजन लम्बे भी प्राणी हैं, पाँच सौ योजन भी लम्बे प्राणी हैं। इसी प्रकार पहाराद ! यह धर्म-विनय भी बड़े-बड़े प्राणियोका निवास-स्थान है। इस

धर्म-विनयमें ये प्राणी निवास करते हैं—स्रोतापन्न, स्रोतापन्न फलको साक्षात् करनेके प्रयासमें रत, सकृदागामी, सकृदागामी फलको साक्षात् करनेके प्रयासमें रत, अनागामी, अनागामी फलको साक्षात् करनेके प्रयासमें रत, अर्हंत, अर्हंत-फलको साक्षात् करनेके प्रयासमें रत। पहाराद। यह जो यह धर्म-विनय इन बड़े-बड़े प्राणियोंका निवास-स्थान है, इस धर्म-विनयमें ये प्राणी निवास-स्थान करते हैं—स्रोतापन्न, स्रोतापन्न फलको साक्षात् करनेके प्रयासमें रत, सकृदागामी, सकृदागामी-फलको साक्षात् करनेके प्रयासमें रत, अनागामी, अनागामी फलको साक्षात् करनेके प्रयासमें रत, अर्हंत, अर्हंत-फलको साक्षात् करनेके प्रयासमें रत। पहाराद। इस धर्म-विनयमें यह आठवीं आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर—देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हैं। पहाराद। इस धर्म-विनयमें ऐसी आठ आश्चर्यकर बातें हैं, जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हैं।

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मिगार माताके पूर्वाराम प्रासादमें विहार करते थे। उस समय भिक्षु सघसे घिरे हुए भगवान् वहाँ उपोसथ करनेके लिये विराजमान थे। तब उस प्रकाशमान रात्रिमें पहला याम गुजर जानेपर आयुष्मान् आनन्द आसनसे उठे और उन्होंने अपने उत्तरासग (चीवर) को एक कंधेपर किया तथा जहाँ भगवान् थे, वहाँ हाथ जोड़कर, प्रणाम कर, भगवान्से निवेदन किया—“भन्ते ! रात्रि प्रकाशमान है। पहला याम गुजर गया है। भिक्षु सघ दीर्घ कालसे बैठा है। भन्ते ! भिक्षुओंके सामने प्रातिमोक्ष (= भिक्षु-नियमो) का उपदेश (= पाठ) करें।”

ऐसा कहनेपर भगवान् चुप रहे। दूसरी बार भी प्रकाशमान रात्रिमें पहला याम गुजर जानेपर, आयुष्मान् आनन्द आसनसे उठे और उन्होंने अपने उत्तरासग (चीवर) को एक कंधेपर किया तथा जहाँ भगवान् थे, वहाँ हाथ जोड़कर, प्रणाम कर, भगवान्से निवेदन किया—“भन्ते ! रात्रि प्रकाशमान है। पहला याम गुजर गया है। भिक्षु सघ दीर्घ कालसे बैठा है। भन्ते ! भिक्षुओंके सामने प्रातिमोक्ष (= भिक्षु-नियमो) का उपदेश (= पाठ) करे।”

दूसरी बार भी भगवान् चुप रहे। तीसरी बार भी प्रकाशमान रात्रिमें, पहला याम गुजर जानेपर, आयुष्मान् आनन्द आसनसे उठे और उन्होंने अपने उत्तरासग (चीवर) को एक कंधेपर किया तथा जहाँ भगवान् थे, वहाँ हाथ जोड़कर, प्रणाम कर, भगवान्से निवेदन किया—“भन्ते ! रात्रि प्रकाशमान है। पहला याम गुजर गया है। भिक्षु-सघ दीर्घकालसे बैठा है। भन्ते ! भिक्षुओंके सामने प्रातिमोक्ष (= भिक्षु-नियमो) का उपदेश (= पाठ) करें।”

“आनन्द ! यह परिषद् शुद्ध नहीं है।”

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने विचार किया—भगवान् ने किस आदमी को दृष्टिमें रखकर यह बात कही कि ‘आनन्द ! यह परिषद् शुद्ध नहीं है’।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने सारेके सारे भिक्षुसभके चित्तको अपने चित्तसे जाननेकी कोशिश की। आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने उस आदमीको (भिक्षु सभमें) बैठा देख लिया, जो दुराचारी था, पापी था, जिसका आचरण अपवित्र तथा सदिग्ध था, जो छिपकर पाप-कर्म करनेवाला था, जो श्रमणरूपमे अश्रमण था, जो ब्रह्मचारी रूपमे अब्रह्मचारी था, जो अन्दरसे सड़ा हुआ था, अशुद्ध था। उसे देख, आसनसे उठ, जहाँ वह आयुष्मान् था, वहाँ पहुँचे। पास जाकर उस आयुष्मान् से कहा—“आयुष्मान् ! उठ। भगवान् ने तुझे देख लिया है। भिक्षुओके साथ तेरा रहना नहीं हो सकता।

ऐसा कहने पर वह आदमी चुप रहा। दूसरी बार भी आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने उस आदमीको कहा—“आयुष्मान् उठ। भगवान् ने तुझे देख लिया है। भिक्षुओके साथ तेरा रहना नहीं हो सकता।”

दूसरी बार भी वह आदमी चुप रहा। तीसरी बार भी आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने उस आदमीको कहा—“आयुष्मान् उठ ! भगवान् ने तुझे देख लिया है। भिक्षुओके साथ तेरा रहना नहीं हो सकता।

तीसरी बार भी वह आदमी चुप रहा। तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने उस आदमीको बाँहसे पकडा और दरवाजेके बाहर करके कुण्डी लगा दी। तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे और बोले—“भन्ते ! मैंने उस आदमीको निकाल बाहर किया। अब परिषद् परिशुद्ध है। भन्ते ! भगवान् अब भिक्षुओको प्रातिमोक्षका उपदेश (= पाठ) करें।”

“मौद्गल्यायन ! आश्चर्य है। मौद्गल्यायन ! अद्भुत है। बाँह पकड कर निकालनेकी स्थिति आने तक भी वह मूर्ख आता है !”

तब भगवानने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ अब तुम ही ‘उपोसथ’ कर लिया करो, प्रातिमोक्षका उपदेश (= पाठ) कर लिया करो। भिक्षुओ, आजके बाद मैं ‘उपोसथ’ नहीं करूँगा, प्रातिमोक्षका उपदेश (= पाठ) नहीं करूँगा। भिक्षुओ, इस बातके लिये कोई स्थान नहीं है, इस बातकी कोई गुजायश नहीं है कि जो परिषद् अपरिशुद्ध हो, उसमे तथागत प्रातिमोक्ष (= भिक्षु नियमो) का उपदेश (= पाठ) करें।”

“ भिक्षुओ, महासमुद्रमें ये आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं, जिन्हें देख देख कर अमुर महासमुद्रमें रमण करते हैं। कौनसी आठ ? भिक्षुओ, महासमुद्र क्रमशः निम्न होता जाता है, क्रमशः गहरा होता जाता है, क्रमशः नीचेकी ओर ढलता जाता है; उसमें सीधा प्रपात नहीं होता। भिक्षुओ, यह जो महासमुद्र क्रमशः निम्न होता जाता है, क्रमशः गहरा होता जाता है, क्रमशः नीचेकी ओर ढलता जाता है, उसमें सीधा प्रपात नहीं होता—भिक्षुओ ! महासमुद्रमें यह पहली आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिनकी ओर देख देखकर अमुर महासमुद्रमें रमण करते हैं। (पूर्ववत् विस्तार)।

“ फिर भिक्षुओ, महामुद्र वड़े-वड़े प्राणियोंका निवास स्थान है। वहाँ ये प्राणी होते हैं—तिमि, तिमिगल, तिमिरपिगल, असुर, नाग, गन्धर्व। महासमुद्रमें सौ योजन लम्बे प्राणी भी हैं . पाँच सौ योजन लम्बे प्राणी भी हैं। भिक्षुओ, यह जो महामुद्र वड़े वड़े प्राणियोंका निवास स्थान है। वहाँ ये प्राणी होते हैं—तिमि, तिमिगल, तिमिरपिगल, अमुर, नाग, गन्धर्व। महासमुद्रमें सौ योजन लम्बे प्राणी भी हैं पाँच सौ योजन लम्बे प्राणी भी हैं—भिक्षुओ, महामुद्रमें यह आठवीं आश्चर्यकर बात है जिसकी ओर देख देखकर अमुर महासमुद्रमें रमण करते हैं।

“ इसी प्रकार भिक्षुओ, इस धर्म-विनयमें भी आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं, जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्दपूर्वक रहते हैं। कौनसी आठ ? भिक्षुओ, जैसे महासमुद्र क्रमशः निम्न होता जाता है, क्रमशः गहरा होता जाता है, क्रमशः नीचे की ओर ढलता जाता है, उसमें सीधा प्रपात नहीं होता। इसी प्रकार भिक्षुओ ! इस धर्म-विनयमें भी क्रमिक-शिक्षा है, क्रमिक-क्रिया है, क्रमिक चर्या है, एक वार ही अञ्जा (= ज्ञान) की प्राप्ति नहीं है। भिक्षुओ, यह जो इस धर्म-विनयमें क्रमिक-शिक्षा है, क्रमिक-क्रिया है, क्रमिक चर्या है, एक वार ही अञ्जा (= ज्ञान) की प्राप्ति नहीं होती है—भिक्षुओ, इस धर्म-विनयमें यह पहली आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें आनन्द पूर्वक रहते हैं। . . . भिक्षुओ जैसे महासमुद्रमें वड़े वड़े प्राणियोंका निवास-स्थान है। वहाँ ये प्राणी होते हैं—तिमि, तिमिगल, तिमिरपिगल, असुर, नाग, गन्धर्व। महासमुद्रमें सौ योजन लम्बे प्राणी भी होते हैं . . . पाँच सौ योजन लम्बे प्राणी भी होते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओ, यह धर्म-विनय भी वड़े वड़े प्राणियोंका निवास स्थान है। इस धर्म विनयमें ये प्राणी निवास करने हैं—त्रोतापन्न, त्रोतापन्न फलको साक्षात् करनेके प्रयाममें रत . . . अर्हत, अर्हत फलको साक्षात् करनेके प्रयाममें रत। भिक्षुओ,

यह जो यह धर्म-विनय इन बड़े-बड़े प्राणियोंका निवास-स्थान है। इस धर्म-विनयमें ये प्राणी निवास करते हैं—स्रोतापन्न, स्रोतापन्न फलको साक्षात् करनेके प्रयासमें रत . अर्हत, अर्हत फलको साक्षात् करनेके प्रयासमें रत। भिक्षुओ, इस धर्म-विनयमें यह आठवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है, जिसकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमे आनन्दपूर्वक रहते हैं। भिक्षुओ, इस धर्म-विनयमे ये ऐसी आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं, जिनकी ओर देख-देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमे आनन्द-पूर्वक रहते हैं।

३ गृहपति वर्ग

एक समय भगवान् वैशालीके महावनकी कूटागार-शालामे विहार करते थे। वहाँ भगवान् ने भिक्षुओको सम्बोधित किया भगवानने यह कहा—

“भिक्षुओ, यह जान लो कि वैशालीके उग्र गृहपतिमें आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं।” भगवानने यह कहा। यह कहकर सुगत आसनसे उठ विहारमे चले गये।

तब एक भिक्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले जहाँ वैशालीके उग्र गृहपतिका घर था, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर विछे आसनपर बैठा। तब वैशालीका उग्र गृहपति, जहाँ वह भिक्षु (बैठा) था, वहाँ आया। पास आकर उस भिक्षुको प्रणाम कर एक ओर बैठा। उस एक ओर बैठे हुए वैशालीके उग्र गृहपतिसे उस भिक्षुने पूछा—

“हे गृहपति ! तुम्हारे वारेमें भगवान्ने कहा है कि तुम आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त हो। हे गृहपति ! वे आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातें कौनसी हैं, जिनके वारेमें भगवानने कहा है कि तुम उनसे युक्त हो ? ”

“भन्ते ! मैं नहीं जानता हूँ कि भगवानने मुझे किन आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त बताया है ; लेकिन जिन आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे मैं युक्त हूँ, उन्हें कहता हूँ। उन्हें सुने। अच्छी तरहसे मनमें धारण करे। मैं कहता हूँ।”

“गृहपति ! अच्छा” कह उस भिक्षुने वैशालीके उग्र गृहपतिको प्रतिवचन दिया। वैशालीके उग्र गृहपतिने तब यह कहा —

“भन्ते ! मैंने जब भगवानको दूरसे ही देखा, देखते ही भगवानके लिये मेरे मनमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भन्ते ! यह मुझमें पहली आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

“ भन्ते ! मैं श्रद्धावान हो भगवानकी सेवा में रहा। तब भगवानने मुझे क्रमश धर्मोपदेश दिया जैसे दान-कथा, गील-कथा, स्वर्ग-कथा; काम-भोगोंके दुष्परिणाम, बुराई, सक्लिष्ट होना तथा निष्काम भावके सुपरिणाम। जब भगवानने समझ लिया कि अब मेरा चित्त ठीक हालतमें है, कोमल-अवस्थाको प्राप्त है, नीवरण-रहित है, उत्साह-युक्त है, प्रसन्न है, तब बुद्धोंकी जो उद्धार करने वाली जो धर्म-देशना है उमका प्रकाशन किया—दुःख सत्य, समुदय-सत्य, निरोध-सत्य तथा मार्ग-सत्य। जैसे शुद्ध निर्मल वस्त्र गीघ्र ही रंगको ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार आसनपर बैठे-बैठे मुझे विरज, निर्मल ज्ञान-चक्षु की प्राप्ति हो गई—जो कुछ समुदय होने वाला है, वह सभी निरोधको प्राप्त होने वाला है। भन्ते ! तब मुझे धर्मका दर्शन हो जाने पर, धर्म की प्राप्ति हो जाने पर, धर्मका ज्ञान हो जाने पर, धर्मकी गहराईमें उतर जाने पर, मन्देहरहित हो जाने पर शक और श्रुवहकी गुजाडग नही रहने पर, विगारद हो जाने पर तथा शास्ताके शासनके प्रति दृढ श्रद्धावान् हो जाने पर मैं बुद्ध, धर्म तथा सघकी शरण गया और ब्रह्मचर्य—पचम शिखाओ (= पचशीलो^१) को ग्रहण किया। भन्ते ! मुझमें यह दूसरी आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

“ भन्ते ! उस समय चार कुमारियाँ मेरी पत्नियाँ थी। तब भन्ते ! जहाँ वे पत्नियाँ थी, मैं वहाँ पहुँचा। पास जाकर उन पत्नियोंमें कहा—“वहनों ! मैंने ब्रह्मचर्य पचम शील ग्रहण किये हैं। जिसकी इच्छा हो वह यही रहे खाये-पीये और पुण्य करती रहे, जिसकी इच्छा हो अपने माता-पिताके घर चली जाय। जिसे किसी पुरुष की कामना हो, वह मुझे व्रता दे कि मैं उनसे किसे सीप दूँ।” भन्ते ! मेरे ऐमा कहने पर मेरी जो ज्येष्ठ पत्नी थी, उसने मुझे कहा—“हे आर्यपुत्र ! आप मुझे अमुक आदमीको सीप दे।” भन्ते ! तब मैंने उस आदमीको बुलवाया और वार्ये हाथमें अपनी पत्नीको पकड़ और दाये हाथमें गगा-भागार (= भिगार) ले उसे उस पुरुषको सीप दिया। भन्ते ! उस कुमारी भार्याका परित्याग करते हुए मेरा चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भन्ते ! मुझमें यह तीसरी आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

“ भन्ते ! मेरे घरमें धन-सम्पत्ति (= भोग) है। जो शीलवान है, मत्पुरुष है उनके लिये वह सब धन अविभक्त है अर्थात् उस पर उनका भी वैसा ही अधिकार है, जैसा मेरा। भन्ते ! मुझमें यह चौथी आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

१. काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेके स्थानपर सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यके पालनके नियमसे युक्त पञ्चशील।

“भन्ते ! मैं जिस किसी भी भिक्षुकी सगति करता हूँ वा उसकी सेवामे रहता हूँ, तो आदर-भावनासे ही रहता हूँ, अनादर-भावनासे नहीं। भन्ते ! यह मुझमे पाँचवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

“भन्ते ! जो आयुष्मान् मुझे धर्मका उपदेश देते हैं, मैं उसे ध्यानसे ही सुनता हूँ, लापरवाहीसे नहीं। यदि वह आयुष्मान् मुझे धर्मका उपदेश नहीं देते, तो मैं उन्हें धर्मका उपदेश देता हूँ। भन्ते ! यह मुझमें छठी आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

“भन्ते ! यह भी आश्चर्य की बात है कि देवता-गण मुझे आकर कहते हैं कि भगवान् द्वारा धर्म सु-आख्यात है। भन्ते ! उन देवताओके ऐसा कहने पर मैं उन्हें कहता हूँ—‘देवताओ। तुम चाहे ऐसा कहो और चाहे न कहो, भगवान् द्वारा धर्म सु-आख्यात है।’ भन्ते ! यह सोचकर कि देवता मेरे पास आते हैं, या मैं देवताओके साथ बातचीत करता हूँ, मेरे मनमें कहीं भी कुछ अहंकारका भाव (= उन्नति) पैदा नहीं होता। भन्ते ! यह मुझमें सातवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

भन्ते ! भगवान् ने जो नीचेकी ओर ले जाने वाले पाँच सयोजन (= पाँच चित्तके बधन) कहे हैं, वे पाँचो मुझे अपनेमें प्रहीण दिखाई देते हैं। भन्ते ! यह मुझमे आठवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है। भन्ते ! मुझमे ये आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं। किन्तु मैं यह नहीं जानता कि भगवान् ने मुझे किन आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त बताया है।

तब उस भिक्षुने वैशालीके उग्र गृहपतिके घरमें भिक्षा ग्रहण की और वह आसनसे उठकर चला गया। तब वह भिक्षु भिक्षाटनके अनन्तर, भोजन ग्रहण कर चुकनेपर, जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने वैशालीके उग्र गृहपतिसे जितनी बात-चीत हुई थी, वह सब भगवान्को कह सुनाई।

“भिक्षु ! बहुत अच्छा ! भिक्षु, बहुत अच्छा ! ! जैसे उस वैशालीके गृहपतिने सम्यक् रूपसे व्याख्या की है, ठीक इन्हीं आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त मैंने वैशालीके उग्र गृहपतिको बताया है। भिक्षु ! यह मान ले कि वैशाली का उग्र गृहपति इन्हीं आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त है।

एक समय भगवान् वज्जी (जनपद) के हस्ती-ग्राममें विहार करते थे। वहाँ भगवान् ने भिक्षुओको सम्बोधित किया—

“भिक्षुओ, यह जान लो कि हस्ती-ग्रामका उग्र गृहपति आठ आश्चर्यकर

अद्भुत वातोंमें युक्त है। भगवानने यह कहा यह कहकर सुगत आसनसे उठ विहार में चले गये।

तब एक भिक्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र चीवर ले, जहाँ हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिका घर था, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर विछे आसनपर बैठा। तब हस्ती-ग्रामका उग्र गृहपति, जहाँ वह भिक्षु (बैठा) था, वहाँ गया। पास आकर उम भिक्षुको प्रणाम कर, एक ओर बैठा। उस एक ओर बैठे हुए हस्ती-ग्रामके उस उग्र गृहपतिसे उम भिक्षुने पूछा—

“हे गृहपति ! तुम्हारे वारेमें भगवानने कहा है कि तुम आठ आश्चर्यकर अद्भुत वातोंमें युक्त हो। हे गृहपति ! वे आठ आश्चर्यकर अद्भुत वातें कौनसी हैं, जिनके वारेमें भगवानने कहा है कि तुम उनसे युक्त हो ? ”

“भन्ते ! मैं नहीं जानता हूँ कि भगवान्ने मुझे किन आठ आश्चर्यकर अद्भुत वातोंमें युक्त कहा है। लेकिन जिन आठ आश्चर्यकर अद्भुत वातोंसे मैं युक्त हूँ, उन्हें कहता हूँ। उन्हें मुझे अच्छी तरहसे मनमें धारण करें। मैं कहता हूँ।”

“गृहपति ! अच्छा” कह उस भिक्षुने हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिको प्रति वचन दिया। हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिने तब कहा—

“भन्ते ! मैंने जब भगवानमें विचरते समय, पहली बार भगवानको दूरसे ही देखा। भन्ते ! मेरे मनमें भगवानका दर्शन करनेके समय ही उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भन्ते ! मेरा मुराका तथा उतर गया। भन्ते ! मुझमें यह पहली आश्चर्यकर अद्भुत वात है।

“भन्ते ! मैं श्रद्धावान हो भगवानकी सेवामें रहा। तब भगवानने मुझे क्रमशः धर्मोपदेश दिया जैसे दान-कथा, शीलकथा, स्वर्ग-कथा, कामभोगोंके दुष्परिणाम, वृगई, सक्लिष्ट होना तथा निष्काम भावके सुपरिणाम। जब भगवान् ने ममज्ञ लिया कि अब मेरा चित्त ठीक हालतमें है, कोमल अवस्थाको प्राप्त है, नीवरण रहित है, उत्साह-युक्त है, प्रमत्त है, तब बुद्धोकी जो उद्धार करने वाली देशना है उसका प्रकाशन किया—दुःख-मत्य, ममुदय मत्य, निरोध-सत्य, तथा मार्ग-सत्य। जैसे शुद्ध निर्मल वस्त्र शीघ्र ही रंग को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार उसी आसनपर बैठे बैठे मुझे निराल, निर्मल ज्ञान-चक्षुकी प्राप्ति हो गई—जो कुछ समुदय होने वाला है, वह निरोध को प्राप्त होने वाला है। भन्ते ! तब मुझे धर्मका दर्शन हो जाने पर, धर्मकी प्राप्ति हो जाने पर, धर्मका ज्ञान हो जाने पर, धर्मकी गहराईमें उतर जाने पर, मन्देह-रहित हो जाने पर, एक ओर श्रुतकी गुजाड्य नहीं रहने पर, विचारद हो

जाने पर तथा शास्ताके शासनके प्रति दृढ श्रद्धावान हो जाने पर मैं बुद्ध, धर्म तथा सघकी शरण गया और ब्रह्मचर्य-पचम शिक्षाओ (पचशीलो^१) को ग्रहण कर किया। भन्ते ! मुझमे यह दूसरी आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

“भन्ते ! उस समय चार कुमारियाँ मेरी पत्नियाँ की। तब भन्ते ! जहाँ वे पत्नियाँ थी, मैं वहाँ पहुँचा। पास जाकर उन पत्नियोंसे कहा—बहनो ! मैंने ब्रह्मचर्य-पचम शील ग्रहण किये हैं। जिसकी इच्छा हो, वह यही रहे खाये पिये और पुण्य करती रहे, जिसकी इच्छा हो अपने माता-पिता के घर चली जाय। जिसे किसी पुरुष की कामना हो, वह मुझे बता दे कि मैं उसे किसे सौप दूँ। भन्ते ! मेरे ऐसा कहने पर मेरी जो ज्येष्ठ पत्नी थी, उसने मुझसे कहा—‘हे आयुष्मान् आर्यपुत्र ! आप मुझे अमुक आदमीको सौप दे।’ भन्ते ! तब मैंने उस आदमीको बुलवाया और वार्ये हाथसे अपनी पत्नीको पकड और दाये हाथमे गगा-सागर (भिगार) ले, उसे उस पुरुषको सौप दिया। भन्ते ! उस कुमारी भार्याका परित्याग करते हुए मेरा चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भन्ते ! मुझमे यह तीसरी आश्चर्य कर अद्भुत बात है।

“भन्ते ! मेरे घरमें धन-सम्पत्ति (भोग) है। जो शीलवान है, जो सत्पुरुष है, उनके लिये वह सब धन अविभक्त है, अर्थात् उस पर उनके भी वैसा ही अधिकार है, जैसा मेरा। भन्ते ! मुझमें यह चौथी आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

“भन्ते ! मैं जिस किसी भी भिक्षुकी सगति करता हूँ वा उसकी सेवामें रहता हूँ, तो आदर-भावनासे ही रहता हूँ, अनादर-भावनासे नहीं। भन्ते ! जो आयुष्मान् मुझे धर्मका उपदेश देते हैं, मैं उसे ध्यानसे ही सुनता हूँ, लापरवाही से नहीं। यदि वह आयुष्मान् मुझे धर्मका उपदेश नहीं देते, तो मैं उन्हें धर्मका उपदेश देता हूँ। भन्ते ! यह मुझमे पाँचवी आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

“भन्ते ! इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है कि जब मैं भिक्षु-सघको भोजन करने का निमन्त्रण देता हूँ तो देवता मुझे आकर कहते हैं—अमुक भिक्षु दोनो प्रकारसे विमुक्त है, अमुक प्रज्ञा-विमुक्त है, अमुक काय-साक्षी (= कायानु-पश्यी) है, अमुक (सम्यक्) दृष्टि प्राप्त है, अमुक श्रद्धा-विमुक्त है, अमुक धर्मानुसार आचरण करने वाला है, अमुक श्रद्धावान है, अमुक शीलवान है,

१ काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार से विरत रहनेके स्थान पर सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करनेके नियमसे युक्त पचशील।

शुभ-कर्म करने वाला है, अमुक दुष्गील है, दुराचारी है। भन्ते ! सघको परोसते समय, मैं नहीं जानता कि मेरे मनमें कभी यह विचार आया हो कि उस भिक्षुको थोड़ा दूँ, इसे अधिक दूँ। भन्ते ! मैं समान-भावसे ही देता हूँ। भन्ते ! यह मुझमें छठी आश्चर्यकर अद्भुत बात है।

“भन्ते ! यह भी आश्चर्यकी बात है कि देवता-गण मुझे आकर कहते हैं कि भगवान् द्वारा धर्म सु-आख्यात है। भन्ते ! उन देवताओंके ऐसा कहने पर मैं उन्हें कहता हूँ—‘देवताओ’ तुम चाहे ऐसा कहो और चाहे न कहो, भगवान् द्वारा धर्म सु-आख्यात है।’ भन्ते ! यह सोचकर कि देवता मेरे पास आते हैं, या मैं देवता-ओंके साथ बातचीत करता हूँ, मेरे मनमें कहीं भी कुछ अहकार का भाव पैदा नहीं होता। भन्ते ! यह मुझमें मातवी आश्चर्यकर बात है।

“भन्ते ! यदि मैं आपसे पहले मरूँगा तो आप असदिग्ध रूपसे मेरे वारेमें यह कहेंगे कि ‘हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिमें कोई ऐसा सयोजन (= वधन) नहीं था, जिसके कारण वह फिर इस लोकमें जन्म ग्रहण करे।’ भन्ते ! यह मुझमें आठवी आश्चर्यकर बात है। भन्ते ! मुझमें ये आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातें हैं। किन्तु मैं नहीं जानता कि भगवानने मुझे किन आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त वतलाया है।

तब उस भिक्षुने हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिके घरमें भिक्षा ग्रहण की। तब वह आमनमे उठकर चला गया। तब वह भिक्षु भिक्षाटनके अनन्तर, भोजन ग्रहण कर चुकने पर, जहाँ भगवान ये, वहाँ पहुँचा। पाम जाकर भगवानको प्रणाम कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिसे जितनी बात-चीत हुई थी, वह सब भगवानको कह सुनाई।

“भिक्षु ! बहुत अच्छा। भिक्षु ! बहुत अच्छा। जैसे उस हस्तीग्रामके गृहपतिने मय्यक् रूपमें व्याख्या की है, ठीक इन्हीं आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातों में युक्त मैंने हस्ती-ग्रामके उग्र गृहपतिको वताया है। भिक्षु ! यह मान लो कि हस्ती-ग्रामका उग्र गृहपति इन्हीं आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातों में युक्त है।

एक समय भगवान आळवीमें अगाळव चैत्यमें विहार करते थे। वहाँ भगवानने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—भिक्षुओ, यह जान लो कि आळवीका हत्यक मान आश्चर्यकर अद्भुत बातोंमें युक्त है। कौनसी सात बातोंमें ? भिक्षुओ, आळवीका हत्यक श्रद्धावान् है, भिक्षुओ ! आळवीका हत्यक गीलवान् है, भिक्षुओ, आळवीका हत्यक लज्जा-शील है, भिक्षुओ ! आळवीका हत्यक (पाप-) भीरु है; भिक्षुओ, आळवीका हत्यक बहुश्रुत है, भिक्षुओ, आळवीका हत्यक त्यागी है ;

भिक्षुओ, आळवीका हत्यक प्रज्ञावान है—भिक्षुओ, यह जान लो कि आळवीका हत्यक इन सात आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त है ।

भगवानने यह कहा । यह कहकर सुगत आसनसे उठ विहारमे प्रविष्ट हुए ।

तब एक भिक्षु पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले, जहाँ आळवीके हत्यकका घर था वहाँ पहुँचा । पहुँच कर बिछे आसन पर बैठा । तब हत्यक आळवक जहाँ वह भिक्षु था, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर उस भिक्षुको अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए हत्यक आळवक को उस भिक्षुने यह कहा—

“हे आयुष्मान् ! तुम्हारे बारेमें भगवानने कहा है कि तुम सात आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त हो । कौन सी सात बातोंसे ? भिक्षुओ, आळवीका हत्यक श्रद्धावान् है, शीलवान् है—लज्जा-शील है (पाप-) भीरु है . बहुश्रुत है त्यागी है . प्रज्ञावान् है । हे आयुष्मान् ! तुम्हारे बारेमे भगवानने कहा है कि तुम इन सात आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त हो ।”

“भन्ते ! यहाँ पर कोई श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा तो (सुनता) नहीं रहा ? ”

“आयुष्मान् ! नहीं, यहाँ पर कोई श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा नहीं रहा ।

“भन्ते ! अच्छा है कि यहाँ पर कोई श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा नहीं रहा ।

तब उस भिक्षुने आळवीके हत्यकके घरमे भिक्षा ग्रहण की और वहाँसे उठ कर चला गया । तब वह भिक्षु भिक्षाटनके अनन्तर, भोजन ग्रहण कर चुकने पर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचा । पास जाकर भगवानको प्रणामकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवानसे यह कहा—

“भन्ते ! मैं पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले, जहाँ आळवीके हत्यक का घर था, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर बिछे आसनपर बैठा । भन्ते ! तब आळवीका हत्यक जहाँ मैं था, वहाँ आया । पास आकर मुझे प्रणाम कर एक ओर बैठा । भन्ते ! एक ओर बैठे हुए आळवीके हत्यकको मैंने यह कहा—‘हे आयुष्मान् ! तुम्हारे बारेमे भगवानने कहा है कि तुम सात आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त हो । कौनसी सात बातोंसे ? भिक्षुओ, आळवीका हत्यक श्रद्धावान् है, शीलवान् है . लज्जाशील है, (पाप-) भीरु है . बहुश्रुत है, त्यागी है . प्रज्ञावान् है । हे आयुष्मान् ! तुम्हारे बारेमे भगवानने कहा है कि तुम इन सात आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त हो ।”

भन्ते ! ऐसा कहनेपर हत्यकने मुझसे यह पूछा 'भन्ते ! यहाँपर कोई श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा (सुनता) तो नहीं रहा ? " मैंने उत्तर दिया— 'आयुष्मान ! नहीं, यहाँपर कोई श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा नहीं रहा।' वह बोला—'भन्ते ! अच्छा है, यहाँपर कोई श्वेत वस्त्रधारी गृहस्थ बैठा नहीं रहा।"

भिक्षु ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भिक्षु ! वह कुलपुत्र अल्पेच्छ है। अपने गुणो (= कुशलधर्मों) को दूसरोपर प्रकट नहीं होने देना चाहता। तो भिक्षु ! तू यह जान कि आळवीका हत्यक इस आळवी आश्चर्यकर अद्भुत वातसे भी युक्त है— इम अल्पेच्छतासे।

एक समय भगवान आळवीके अग्नाळव चैत्यमें विहार करते थे। तब पाँच सौ उपासकोसे घिरा हुआ आळवीका हत्यक जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे आळवीके हत्यकको भगवानने यह कहा—

“हत्यक ! यह तेरी परिपद् वडी है। तू इतनी वडी परिपद्को सग्रहीत कैसे रखता है ? ”

“भन्ते ! भगवानने जो चार सग्रह-वस्तु वताई है, उन्हीं चारो सग्रह-वस्तुओंसे मैं इसी वडी परिपद्को सग्रहीत करता हूँ। भन्ते ! जिसके वारेमें मैं जानता हूँ कि इसको कुछ देकर (= दानमें) इम का सग्रह करना चाहिये, उसे कुछ देकर उसका सग्रह करता हूँ। जिनके वारेमें मैं जानता हूँ कि इमका प्रिय वचनो (= मधुर-वागी) ने सग्रह करना चाहिये, उमका मदुर-वाणीसे सग्रह करता हूँ। जिसके वारेमें मैं जानता हूँ कि इसका उपकार (= अर्थ-चर्या) करके उमका सग्रह करना चाहिये, उमका उपकार करके सग्रह करता हूँ। जिसके वारेमें जानता हूँ कि इसका बरावरीके व्यवहार (= समानत्व) से सग्रह करना चाहिये, उसका बरावरीका व्यवहार करके सग्रह करता हूँ। भन्ते ! मेरे पाम ऐश्वर्य है। ये लोग दरिद्रकी वातको उतना ध्यान देने योग्य नहीं मानते।”

“हत्यक ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हत्यक ! वडी परिपद्को इकट्ठे रखनेका यही उपाय है। हत्यक ! जिन्होंने भूतकालमें वडी परिपद्का सग्रह किया, उन्होंने इन्हीं चार उपाय (सग्रह-वस्तुओं) से वडी परिपद्का सग्रह किया। हत्यक ! जो भविष्यमें वडी परिपद्का सग्रह करेंगे, वे भी इन्हीं चार उपायो (सग्रह-वस्तुओं) से वडी परिपद्का सग्रह करेंगे। हत्यक ! जो अब वर्तमान में वडी परिपद्का सग्रह करते हैं, वे अब भी इन्हीं चार उपायो (= सग्रह-वस्तुओं) से वडी परिपद्का सग्रह करते हैं।

तब भगवानके धार्मिक उपदेशसे लाभान्वित हो, शिक्षित हो, उत्साहयुक्त हो, हर्षित हो आळवीका हत्यक आसनसे उठ, भगवानको प्रणाम कर, प्रदक्षिणाकर चला गया। भगवानने आळवीके हत्यकके चले जानेके थोड़ी देर बाद भिक्षुओको सम्बोधित किया—भिक्षुओ, यह जान लो कि आळवीका हत्यक आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त है। कौन-सी आठ बातोंसे? भिक्षुओ, आळवीका हत्यक श्रद्धावान है शीलवान है लज्जा-शील है (पाप-) भीरु है बहुश्रुत है त्यागी है प्रज्ञावान् है तथा आळवीका हत्यक अल्पेच्छ है। भिक्षुओ, यह जान लो कि आळवीका हत्यक इन आठ आश्चर्यकर अद्भुत बातोंसे युक्त है।”

एक समय भगवान् शाक्य (जनपद) में कपिलवस्तुके व्यग्रोधाराममें विहार करते थे। तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए महानाम शाक्यने भगवानसे यह कहा—

“भन्ते ! क्या होनेसे ‘उपासक’ होता है ?”

“महानाम, जब आदमी बुद्ध, धर्म तथा सचकी शरण ग्रहण करता है, तो हे महानाम वह आदमी ‘उपासक’ कहलाता है।”

“भन्ते ! क्या होनेसे उपासक ‘शीलवान्’ होता है ?”

“महानाम ! जब उपासक प्राणि-हत्यासे विरत होता है, चोरी करनेसे विरत होता है, कामभोगो सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत होता है, झूठ बोलनेसे विरत होता है तथा सुरा, मेरय आदि नशीली वस्तुओ का सेवन करनेसे विरत होता है, तो हे महानाम ! ये बातें होनेसे उपासक ‘शीलवान्’ होता है।

“भन्ते ! क्या होनेसे आदमी आत्म-हितमें रत होता है, पर हितमें नहीं ?”

“महानाम ! जब आदमी स्वयं श्रद्धा सम्पन्न होता है, किन्तु दूसरेको श्रद्धासम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं देता, स्वयं शीलवान् होता है किन्तु दूसरेको शीलवान् होनेकी प्रेरणा नहीं देता, स्वयं त्यागी होता है, किन्तु दूसरेको त्यागी बननेकी प्रेरणा नहीं देता, स्वयं भिक्षुओके दर्शन करनेकी इच्छावाला होता है, किन्तु दूसरोको भिक्षुओके दर्शन करनेके लिये प्रेरणा नहीं देता, स्वयं सद्धर्म सुननेकी इच्छावाला होता है किन्तु दूसरोको सद्धर्म सुननेकी प्रेरणा नहीं देता, स्वयं सुने हुए धर्मोंको (मनमें) धारण करनेवाला होता है किन्तु दूसरोको सुने हुए धर्मोंको (मनमें) धारण करनेकी प्रेरणा नहीं देता, स्वयं सुने हुए धर्मोंके अर्थोंपर विचार करनेवाला होता है किन्तु

दूसरोको सुने हुए धर्मोंके अर्थोंपर विचार करनेकी प्रेरणा नहीं देता, स्वयं अर्थ तथा धर्मका ज्ञान प्राप्त कर धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेवाला होता है, किन्तु दूसरोको धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा नहीं देता। महानाम ! इस प्रकार आदमी आत्म-हितमें रत होता है, पर-हितमें नहीं।

“ भन्ते ! क्या होनेसे आदमी आत्म-हित तथा परहितमें रत होता है ? ”

“ महानाम ! जब आदमी स्वयं श्रद्धासम्पन्न होता है और दूसरोको भी श्रद्धासम्पन्न होनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं शीलवान् होता है और दूसरोको भी शीलवान् होनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं त्यागी होता है, दूसरोको त्यागी बननेकी प्रेरणा देता है, स्वयं भिक्षुओंके दर्शन करनेकी इच्छावाला होता है और दूसरोको भिक्षुओंके दर्शन करनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं सद्धर्म सुननेकी इच्छा वाला होता है और दूसरोको सद्धर्म सुननेकी प्रेरणा देता है, स्वयं सुने हुए धर्मोंको (मनमें) धारण करनेवाला होता है और दूसरोको धारण करनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं सुने हुए धर्मोंके अर्थोंपर विचार करनेवाला होता है और दूसरोको सुने हुए धर्मोंके अर्थोंपर विचार करनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं अर्थ तथा धर्मका ज्ञान प्राप्त कर धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेवाला होता है और दूसरोको भी धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा देता है। महानाम ! इतना होनेसे उपासक आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंमें रत रहता है।

एक नमय भगवान राजगृहमें जीवकके आम्रवनमें विहार करते थे। तब कौमारभृत्य जीवक जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए कौमार भृत्य जीवकने भगवानसे कहा—

“ भन्ते ! क्या होनेसे उपासक होता है ? ”

“ जीवक ! जब आदमीने बुद्ध, धर्म तथा सघकी शरण ग्रहण किए होता है, तो हे जीवक ! वह आदमी ‘उपासक’ कहलाता है। ”

“ भन्ते ! क्या होनेसे उपासक ‘शीलवान’ होता है ? ”

“ जीवक ! जब उपासक प्राणि-हत्यासे विरत होता है. सुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंमें विरत होता है, तो हे जीवक ! वह उपासक ‘शीलवान’ कहलाता है।

“ भन्ते ! क्या होनेसे आदमी ‘आत्म-हित’ में रत होता है, ‘पर-हित’ में नहीं ? ”

“ जीवक ! जब आदमी स्वयं श्रद्धासम्पन्न होता है किन्तु दूसरोको श्रद्धासम्पन्न होनेकी प्रेरणा नहीं देता स्वयं अर्थ तथा धर्मका ज्ञान प्राप्तकर

धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेवाला होता है, किन्तु दूसरोको धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा नहीं देता ?।”

“भन्ते ! क्या होनेसे आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंमें रत होता है ? ”

“जीवक ! जब आदमी स्वयं श्रद्धा-सम्पन्न होता है, और दूसरोको भी श्रद्धा-सम्पन्न बननेकी प्रेरणा देता है, स्वयं शीलवान होता है और दूसरोको भी शीलवान बननेकी प्रेरणा देता है, स्वयं त्यागी होता है और दूसरोको भी त्यागी बननेकी प्रेरणा देता है, स्वयं भिक्षुओके दर्शनकी इच्छा वाला होता है और दूसरोको भी भिक्षुओके दर्शन करनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं सद्धर्म सुननेकी इच्छावाला होता है और दूसरोको सद्धर्म सुननेकी प्रेरणा देता है, स्वयं सुने हुए धर्मोंको (मन्में) धारण करनेवाला होता है और दूसरोको धारण करनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं सुने हुए धर्मोंके अर्थोंपर विचार करनेवाला होता है और दूसरोको सुने हुए धर्मोंके अर्थोंपर विचार करनेकी प्रेरणा देता है, स्वयं अर्थ तथा धर्मका ज्ञान प्राप्त कर धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेवाला होता है और दूसरोको भी धर्मानुसार जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा देता है। जीवक ! इतना होनेसे आदमी आत्म-हित तथा पर-हित दोनोंमें रत रहता है।

भिक्षुओ, ये आठ बल हैं। कौनसे आठ ? भिक्षुओ वच्चोका बल है रोना; स्त्रियोका बल क्रोध है, चोरोका बल आयुध (= हथियार) है, राजाओका बल ऐश्वर्य है, मूर्खोंका बल असतोष है, पण्डितोका बल सतोष है, बहुश्रुतोका बल विचार (= ज्ञान) है तथा श्रमण-ब्राह्मणोका बल क्षमा है। भिक्षुओ, ये आठ बल हैं।

तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् सारिपुत्रको भगवानने यह कहा—“ सारिपुत्र ! जिन बलोसे क्षीणास्रव भिक्षु अपना क्षीणास्रव होता जाता है—मैं क्षीणास्रव हूँ— क्षीणास्रव भिक्षुके वे बल कौन कौनसे हैं ? ”

“भन्ते ! जिन बलोसे क्षीणास्रव भिक्षु अपना क्षीणास्रव होना जाता है—मैं क्षीणास्रव हूँ— क्षीणास्रव भिक्षुके वे बल आठ हैं। कौनसे आठ ? भन्ते ! जो क्षीणास्रव भिक्षु होता है, उसके द्वारा यथार्थ रूपसे सभी सस्कार अनित्य करके देख लिये गये होते हैं। भन्ते ! यह जो क्षीणास्रव भिक्षु द्वारा यथार्थ रूपसे सभी सस्कारोको अनित्य करके देख लिया जाता है, यह भी क्षीणास्रव भिक्षुका एक बल होता है, जिस बलके होनेसे क्षीणास्रव भिक्षु अपना क्षीणास्रव होना जाता है— मैं क्षीणास्रव हूँ।

“फिर भन्ते ! जो क्षीणान्त्रव भिक्षु होता है, उसके द्वारा यथार्थ रूपसे सभी काम-भोग अगारोंके गढेके समान देखे गये होते हैं। भन्ते ! यह जो क्षीणान्त्रव भिक्षु द्वारा यथार्थ रूपसे सभी काम भोगोंको अगारोंके गढेके समान देख लिया जाता है, यह भी क्षीणान्त्रव भिक्षुका एक बल है, जिम बलके होनेसे क्षीणान्त्रव भिक्षु अपना क्षीणान्त्रव होना जताता है—मैं क्षीणान्त्रव हूँ।

फिर भन्ते ! जो क्षीणान्त्रव भिक्षु होता है, उसका चित्त विवेककी ओर झुका होना है, विवेककी ओर लुढ़कनेवाला होता है, विवेक-स्थित होता है, निष्कामरत होता है, सभी आश्रवोंसे दूर रहनेवाला होता है। भन्ते ! यह जो क्षीणान्त्रव भिक्षुका चित्त विवेककी ओर झुका होता है, विवेककी ओर लुढ़कनेवाला होता है, विवेक-स्थित होता है, निष्काम-रत होता है, सभी आश्रवोंसे दूर रहनेवाला होता है, यह भी क्षीणान्त्रव भिक्षुका एक बल है, जिस बलके होनेसे क्षीणान्त्रव भिक्षु अपना क्षीणान्त्रव होना जताता है—मैं क्षीणान्त्रव हूँ।

फिर भन्ते ! जो क्षीणान्त्रव भिक्षु होता है उसके द्वारा चारों स्मृति-उप-स्थान अभ्यन्त होते हैं, सम्यक् प्रकारसे अभ्यस्त। भन्ते ! यह भी क्षीणान्त्रव भिक्षुका एक बल है, जिस बलके होनेसे क्षीणान्त्रव भिक्षु अपना क्षीणान्त्रव होना जताता है—मैं क्षीणान्त्रव हूँ।

फिर भन्ते ! जो क्षीणान्त्रव भिक्षु होता है, उसके द्वारा चारों ऋद्धिपाद अभ्यन्त होते हैं, सम्यक् प्रकारसे अभ्यस्त होते हैं..... पाँच इन्द्रियाँ अभ्यस्त होती हैं, सम्यक् प्रकारसे अभ्यस्त होनी हैं . . . सात बोधि-अंग अभ्यस्त होते हैं, सम्यक् प्रकारसे अभ्यस्त होते हैं . आर्य अष्टांगिक मार्ग अभ्यस्त होता है, सम्यक् प्रकारसे अभ्यस्त होता है। भन्ते ! यह क्षीणान्त्रव भिक्षुके द्वारा आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यस्त होना है, सम्यक् प्रकारसे अभ्यस्त होना है, यह भी क्षीणान्त्रव भिक्षुका एक बल है, जिम बलके होनेसे क्षीणान्त्रव भिक्षु अपना क्षीणान्त्रव होना जताता है—मैं क्षीणान्त्रव हूँ।

“भन्ते ! ये क्षीणान्त्रव भिक्षुके आठ बल हैं, जिन बलोंके होनेसे क्षीणान्त्रव भिक्षु अपना क्षीणान्त्रव होना जताता है—मैं क्षीणान्त्रव हूँ।

भिक्षुओं, अज्ञानों पृथक्-जन कहते हैं कि ‘लोक (= विश्व) क्षणिक-वृत्त्य है, लोक क्षणिक-वृत्त्य है।’ लेकिन वे नहीं जानते (योग्य-) क्षण कौन-सा होता है, अ (—योग्य) क्षण कौन-सा होता है ? भिक्षुओं, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये ये आठ अ (—योग्य) क्षण हैं, अनमय हैं। कौनसे आठ ? भिक्षुओं, लोकमें

अर्हत, सम्यक् सम्बुद्ध, विद्याचरण-युक्त, सुगत, लोकोके जानकार, अनुपम, (दुष्ट—) पुस्पोका दमन करनेवाले सारथी, देवताओ तथा मनुष्योके शास्ता बुद्ध, भगवान तथागत पैदा होते हैं और उपशमन-कारक, परिनिर्वाण की ओर ले जानेवाले, सम्बोधि प्राप्त करानेवाले, सुगत-उपदिष्ट धर्मकी देशना भी होती है। लेकिन यह आदमी निरय (= नरक) मे उत्पन्न हुआ होता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह पहला अ (—योग्य) क्षण है, असमय है।

फिर भिक्षुओ, लोकमे अर्हत भगवान तथागत पैदा होते हैं। और उपशमन-कारक धर्मकी देशना भी होती है। लेकिन यह आदमी पशु (= तिरस्कृत)—योनिमे उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह दूसरा अ (—योग्य) क्षण है, असमय है।

फिर भिक्षुओ, लोकमे अर्हत पैदा होते हैं। और देशना भी होती है। लेकिन यह आदमी प्रेत-योनिमें पैदा होता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह तीसरा अ (—योग्य) क्षण है, असमय है।

फिर भिक्षुओ, लोकमे अर्हत पैदा होते हैं। और देशना भी होती है। लेकिन यह आदमी दीर्घजीवी देव-योनिमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह चौथा अ (—योग्य) क्षण है, असमय है।

फिर भिक्षुओ, लोकमे . . पैदा होते हैं। और देशना भी होती है। लेकिन यह आदमी ऐसे प्रत्यन्त-जनपदमें पैदा होता है, ऐसे अज्ञानियोके म्लेच्छ देशमें (= मिलकखेसु) जहाँ भिक्षु, भिक्षुओ, उपासको, उपासिकाओ—किसीकी गति नहीं। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह पाँचवाँ अ (—योग्य) क्षण है, असमय है।

फिर भिक्षुओ, लोकमे . . पैदा होते हैं। और देशना भी होती है। और यह आदमी मध्यमण्डलमें भी जन्म ग्रहण करता है। किन्तु वह आदमी मिथ्या-दृष्टि होता है, उल्टी-मति वाला—देना निरर्थक है, यज्ञ करना निरर्थक है, होम करना निरर्थक है, अच्छे-बुरे कर्मोका (अच्छा-बुरा) फल नहीं होता, न यह लोक है, न परलोक है, न माँ है, न पिता है, न बिना माता-पिताके उत्पन्न होने वाले प्राणी (= ओपपातिक) होते हैं, लोकमें ऐसे श्रमण-ब्राह्मण नहीं हैं जो सम्यक प्रकारका जीवन व्यतीत करते हैं और इस लोक तथा परलोकको स्वयं जानकर, स्वयं साक्षात्कर देशना करते हैं। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह छठा अ (—योग्य) क्षण है, असमय है।

फिर भिक्षुओ, लोकमे पैदा होते हैं। और देशना होती है। और यह आदमी मध्यमण्डलमें भी पैदा होता है। लेकिन वह दुष्प्रज, जड, वज्रमूर्ख, सुभाषित-दुर्भाषितका अर्थ समझनेमें भी असमर्थ होता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह सातवाँ अ (—योग्य) क्षण है, असमय है।

फिर भिक्षुओ, लोकमे अर्हत सम्यक् सम्बुद्ध भगवान् तथागत पैदा होते हैं। किन्तु उपगमन-कारक परिनिर्वाणकी ओर ले जाने वाले, सुगत उप-दिष्ट धर्मकी देशना नहीं होती है। वह आदमी मध्य-मण्डलमें जन्म ग्रहण करता है। वह प्रजावान होता है, मूर्ख नहीं होता, वज्रमूर्ख नहीं होता, सुभाषित-दुर्भाषितका अर्थ जाननेके लिये समर्थ होता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये यह आठवाँ अ (—योग्य) क्षण है, असमय है।

भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये ये आठ अ (—योग्य) क्षण हैं, असमय हैं।

भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये केवल एक ही (योग्य) क्षण है, समय है। वह एक क्षण, समय कौन-सा है? भिक्षुओ, लोकमें अर्हत् सम्यक सम्बुद्ध, विद्या-चरण युक्त, सुगत लोकोंके जानकार, अनुपम, (दुष्ट) पुरुषोका दमन करने वाले सारथी, देवताओ तथा मनुष्योंके शास्ता बुद्ध, भगवान् तथागत पैदा होते हैं। और उपगमन-कारक, परिनिर्वाणकी ओर ले जाने वाले, सम्बोधि प्राप्त कराने वाले, सुगत-उपदिष्ट धर्मकी देशना भी होती है। यह आदमी मध्य-मण्डलमें जन्म ग्रहण करता है। वह प्रजावान् होता है, मूर्ख नहीं होता, वज्रमूर्ख नहीं होता, सुभाषित-दुर्भाषितका अर्थ जाननेके लिये समर्थ होता है। भिक्षुओ, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिये केवल यही एक (योग्य) क्षण है, समय है।

मनुस्स लाभ लद्धान, सद्धम्मे सुप्पवेदिते।

ये खण नाधिगच्छन्ति, अतिनामेन्ति ते खण ॥

[मनुष्य जन्म प्राप्त करके, धर्मके सम्यक् प्रकार उपदिष्ट रहने पर भी जो (योग्य) क्षणको प्राप्त नहीं होते, वे (उचित) क्षण से चूक जाते हैं।]

वह् हि अंखणा वुत्ता, मग्गस्म अन्तरायिका।

कदाचि करहचि लोके, उप्पज्जन्ति तथागता ॥

[श्रेष्ठ जीवन (= मार्ग) व्यतीत करनेमें बाधक बहुतसे अ (—योग्य) क्षण बनाये गये हैं। तथागत लोकमें कभी-कभी ही उत्पन्न होते हैं।]

तयिद सम्मुखीभूत, य लोकर्स्मि सुदुर्लभ,
 मनुस्सपटिलाभो च, सद्धम्मस्स च देसना ॥
 अल वायमित्तु तत्थ, अत्तकामेन जन्तुना ।
 कथ विजञ्जा सद्धम्म, खणो वे मा उपच्चगा ॥
 खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता ।
 इध चे न विराधेति, सद्धम्मस्स नियामत ॥

[जिन्हे लोकमे बुद्धके सम्मुख उत्पन्न होनेका सुदुर्लभ अवसर मिला है और मनुष्य-जन्म ग्रहण करनेका सुअवसर मिला है तथा सद्धर्मकी देशना सुननेको मिली है, ऐसे प्राणियोंके लिये आत्म-हितकी दृष्टिसे प्रयत्न करना ही उपयोगी है, कि हम सद्धर्मको कैसे जान ले। यह क्षण (= सुअवसर) हाथसे न चला जाय। अवसर चूक जानेसे, नरकको प्राप्त होते हैं—यदि वह यहाँ सद्धर्मके आश्वासनसे च्युत हो जाता है।]

वाणिजो व अतीतत्थो चिरत्त अनुतपिस्सति ।
 अविज्जानिवुतो पोसो, सद्धम्म अपराधिको ॥
 जातिमरणससार, चिर पच्चनुभोस्सति ।

[जिस वनियेका अर्थ नष्ट हो गया है, उस वनियेकी तरह वह आदमी चिर काल तक अनुतापको प्राप्त होगा, जो अविद्यासे ग्रस्त है तथा जिसने सद्धर्मका पालन नहीं किया है। वह चिरकाल तक इस ससारमें जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा।]

ये च लद्धा मनुस्सत्त, सद्धम्मे सुप्पवेदिते ॥
 अकसु सत्थुवचन, करिस्सन्ति करोन्ति वा ।
 खण पच्चविदु लोके, ब्रह्मचरिय अनुत्तर ॥

[जिन्होंने मनुष्य होकर जन्म ग्रहण किया ऐसे समय पर जब सद्धर्म उपदिष्ट रहा है और जो या तो शास्ताके वचनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं अथवा करेंगे, वे इस लोकमे अनुपम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकने वाले क्षणको भोगने वाले होंगे।]

ये मग्ग पटिपर्ज्जिसु, तथागतप्पवेदित ।
 ये सवरा चक्खुमता, देसितादिच्चवन्धुना ॥
 तेसु गुत्तो सदा सतो, विहरे अनवस्सुतो ।
 सब्बे अनुसये छेत्वा, मारधेय्यपरानुगे ।
 ते वे पारगता लोके, ये पत्ता आसवक्खय ॥

[जिन्होंने तथागतके द्वारा दिखाये गये मार्गका अनुसरण किया, जिन्होंने आदित्य-वन्धु चक्षुमान् (बुद्ध) द्वारा दिखाये सयत-जीवनको ग्रहण किया, तो उन-उन विषयोमे सयत, स्मृति होकर युक्त निर्मल भावसे रहे हैं, जो सभी अनुशयोको छोडकर मार-वधनोसे मुक्त हुए हैं, उन्ही आस्रव-क्षय करने वालोके वारेमें कहा जा सकता है कि वे लोक (= ससार-सागर) के पार हो गये ।]

एक समय भगवान् भग्गके सुमुमार गिरिके भेसकळावन नामके मृगदाय (= मृगोके जगल) में विहार करते थे। उस समय आयुप्मान् अनुरुद्ध चेदी जनपदमें प्राचीन (= पूर्वकी ओरके) वसदाय (= अरण्य) मे विहार करते थे।

उम समय एकान्त-वाम करते हुए विचारमग्न आयुप्मान् अनुरुद्धके मनमें यह वितर्क पैदा हुआ—‘ यह धर्म अल्पेच्छके लिये है, महेच्छके लिये नहीं, यह धर्म सन्तुष्टके लिये है, असन्तुष्टके लिये नहीं, यह धर्म एकान्त-प्रियके लिये है, भीड-भडकेमें रहनेकी इच्छा रखनेवाले के लिये नहीं; यह धर्म अप्रमादीके लिये है, आलसीके लिये नहीं, यह धर्म उपस्थित स्मृतिके लिये है, मूढ-स्मृतिके लिये नहीं, यह धर्म एकाग्र चित्तके लिये है, विक्षिप्त (= एकाग्रता रहित) चित्तके लिये नहीं, यह धर्म प्रज्ञावान्के लिये है, दुष्प्रज्ञके लिये नहीं।

तव भगवान् आयुप्मान् अनुरुद्धके चित्तकी वात अपने चित्तसे जान, जैसे कोई बलवान् आदमी मिडुडी हुई वाँहो को फैलाये वा फैली हुई वाँहोको सिकोडे, उमी प्रकार (भीघ्रतासे) भग्गके सुमुमार-गिरिके भेसकळावन नामके मृगदायसे अन्तर्धान हो चेदी (जनपद) में प्राचीन (= पूर्वके) वसदायमें विहार करने वाले आयुप्मान् अनुरुद्धके समान प्रकट हुए। भगवान् विछे आसन पर बैठे। आयुप्मान् अनुरुद्ध भी भगवान्को नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुप्मान् अनुरुद्धको भगवानने यह कहा—

“ अनुरुद्ध ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनुरुद्ध यह बहुत अच्छा है कि यह जो तेरे चित्तमें महापुरुषोके मनमें पैदा होने वाले विचार उत्पन्न हुए हैं,—यह धर्म अल्पेच्छके लिये है, महेच्छके लिये नहीं, यह धर्म सन्तुष्टके लिये है, असन्तुष्टके लिये नहीं, यह धर्म एकान्त-प्रियके लिये है, भीड-भडकेमें रहनेकी इच्छावालेके लिये नहीं, यह धर्म अप्रमादी के लिये है, आलसीके लिये नहीं, यह धर्म उपस्थित स्मृतिके लिये है, मूढ स्मृतिके लिये नहीं, यह धर्म एकाग्र चित्तके लिये है, विक्षिप्त (= एकाग्रता रहित) चित्तके लिये नहीं, यह धर्म प्रज्ञावान्के लिये है, दुष्प्रज्ञके लिये नहीं।’ अनुरुद्ध ! तू इस आठवें महापुरुष-वितर्क को भी अपने मनमें जगह दे—

यह धर्म प्रपच-रहितके लिये है, प्रपच न चाहने वालेके लिये है, प्रपच-युक्तके लिये प्रपच चाहने वालेके लिये नहीं।

अनुरुद्ध, क्योंकि तू इन आठ महापुरुष वितर्कोंको मनमे जगह देगा, तो हे अनुरुद्ध ! तू जब तक इच्छा करेगा तब तक प्रथम ध्यानावस्थामे विहर सकेगा— जो काम-वितर्कसे रहित होगा, जो बुरे विचारोसे रहित होगा, किन्तु जिसमे वितर्क और विचार होंगे, जो एकान्त-वाससे उत्पन्न होगा, जिसमे प्रीति और सुख होंगे।

अनुरुद्ध, क्योंकि तू इन आठ महापुरुष-वितर्कोंको मनमे जगह देगा, तो हे अनुरुद्ध ! तू जब तक इच्छा करेगा तब तक द्वितीय ध्यानावस्थामे विहर सकेगा— जिसमे वितर्क और विचारोका उपशमन हो जायगा, जिसमे भीतरी प्रसन्नता और एकाग्रता रहेगी, जो वितर्क-विचार रहित, समाधिसे उत्पन्न, प्रीति-सुखसे युक्त होगा।

अनुरुद्ध, क्योंकि तू इन आठ महापुरुष-वितर्कोंको मनमें जगह देगा, तो हे अनुरुद्ध ! तू जब तक इच्छा करेगा तब तक तृतीय ध्यानावस्थामे विहर सकेगा— जिस अवस्थामें प्रीति से भी विरक्त हो, उपेक्षावान् हो विचरेगा, स्मृतिवान्, ज्ञानवान्, कायसे सुखका अनुभव करने वाला, जिसे पण्डित जन उपेक्षावान्, स्मृतिवान्, सुख पूर्वक विहार करनेवाला कहते हैं।

अनुरुद्ध ! क्योंकि तू इन आठ महापुरुष-वितर्कोंको मनमें जगह देगा, तो हे अनुरुद्ध ! तू जब तक इच्छा करेगा तब तक चतुर्थ ध्यानावस्थामे विहर सकेगा— सुख और दुःख दोनोका प्रहाण हो जानेके अनन्तर, सौमनस्य और दौर्मनस्यका पहले ही अस्त हुआ रहनेसे (उत्पन्न), जिसमें न दुःख होता है और न सुख, और होती है (केवल) उपेक्षा तथा स्मृतिकी परिशुद्धि।

अनुरुद्ध ! क्योंकि तू इन आठ महापुरुष वितर्कोंको मनमे जगह देगा और क्योंकि तू इन चैतसिक, इसी शरीरमें सुख देने वाले चारो ध्यानोका बिना कठिनाईसे, बिना असुविधाके सहज ही प्राप्त करने वाला होगा, इससे अनुरुद्ध ! तुझे धूलमें फेंके गये चीथड़ोंसे बना हुआ चीवर ऐसा लगेगा जैसा किसी गृहपति वा गृहपति पुत्रका नाना रक्तवर्ण दुशालोसे भरा हुआ दुशालोका सन्दूक। क्योंकि तू रति (= आसक्ति) को दूर करनेके लिये, सुखपूर्वक विहार करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये, सतुष्ट चित्त हो विहार करेगा।

अनुरुद्ध ! क्योंकि तू इन आठ महापुरुष-वितर्कोंको मनमे जगह देगा और क्योंकि तू इन चैतसिक, इसी शरीरमें सुख देने वाले चारो ध्यानोका बिना कठिनाईसे, बिना असुविधाके सहज ही प्राप्त करने वाला होगा, इससे अनुरुद्ध ! तुझे भिक्षाटन

से मिला हुआ भोजन ऐसा प्रतीत होगा जैसा किसी गृहपति वा गृहपति पुत्रके यहाँ बना हुआ नानासूपो तथा नाना व्यजनों के साथ, काले धानोसे सर्वथा रहित पका हुआ भात । क्योंकि तू रति (= आसक्ति) को दूर करनेके लिये, सुखपूर्वक विहार करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये, सन्तुष्ट चित्त हो विहार करेगा ।

अनुरुद्ध ! क्योंकि तू इन आठ महापुरुष वितर्कोंको मनमें जगह देगा और क्योंकि तू इन चैतसिक, इसी शरीरमें सुख देनेवाले चारो ध्यानोका विना कठिनाईसे, विना असुविधा, महज ही प्राप्त करनेवाला होगा, इससे अनुरुद्ध ! तुझे वृक्षकी छाया रूपी गयनासन ऐसा लगेगा जैसा किसी गृहपति वा गृहपति पुत्रका लिपा-मुता, सुरक्षित, अर्गला-युक्त, वद झरोखो वाला महल । क्योंकि तू रति (= आसक्ति) को दूर करनेके लिये, सुखपूर्वक विहार करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये, मनुष्ट चित्त हो विहार करेगा ।

अनुरुद्ध ! क्योंकि तू इन आठ महापुरुष वितर्कोंको मनमें जगह देगा और क्योंकि तू इन चैतसिक, इसी शरीरमें सुख देने वाले, चारो ध्यानोका विना कठिनाईसे, विना असुविधाने, महज ही प्राप्त करने वाला होगा, इससे अनुरुद्ध ! तुझे घास-फूस का विछौना ऐसा लगेगा जैसे किसी गृहपति वा गृहपति-पुत्रका पलग हो, जिस पर गोनक आस्तरण, पटिक आस्तरण, पटलिक आस्तरण (विछे हो), जिस पर कदली मृग की चमड़ी का बना श्रेष्ठ प्रति-आस्तरण हो, ओढना हो तथा दोनो ओर लालवर्ण की तकिया हो । क्योंकि तू रति (= आसक्ति) को दूर करनेके लिये, सुखपूर्वक विहार करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये, सतुष्ट चित्त हो विहार करेगा ।

अनुरुद्ध ! क्योंकि तू इन आठ महापुरुष वितर्कोंको मनमें जगह देगा और क्योंकि तू इन चैतसिक, इसी शरीरमें सुख देने वाले, चारो ध्यानोका विना कठिनाईसे, विना असुविधाने, महज ही प्राप्त करनेवाला होगा, इससे हे अनुरुद्ध ! तुझे दुर्गन्ध-युक्त मूत्र रूपी औषधि भी ऐसी लगेगी, जैसे गृहपति वा गृहपति पुत्रकी घी, मक्खन, तेल, मधु, चाण्ड आदि नाना प्रकारकी दवाइयाँ । क्योंकि तू रति (= आसक्ति) को दूर करनेके लिये, सुखपूर्वक विहार करनेके लिये, निर्वाणको प्राप्त करनेके लिये, मनुष्ट-चित्त हो विहार करेगा । तो अनुरुद्ध ! तू अपना अगला वर्षावास भी यहीं चेदी (जनपद) के प्राचीन (= पूर्वकी ओर के) वनदायमें करना ।”

“ भले ! अच्छा ” कह आयुष्मान् अनुरुद्धने भगवान् को प्रतिवचन दिया ।

तब भगवान्, आयुष्मान् अनुरुद्धको यह उपदेश दे चुकनेके अनन्तर, जैसे कोई बलवान् आदमी मिट्टी हुई बाँटको फैलाये वा फँली हुई बाँटको मिकोडे, उसी

प्रकार चेदी (जनपद) के प्राचीन वसदायसे अन्तर्धान हो भगगके सुसुमार गिरिके भेसकळावनमें प्रकट हुए। भगवान् बिछे आसन पर बैठे। बैठकर भगवान्ने भिक्षुओ को सम्बोधित किया—“ भिक्षुओ, आठ महापुरुष वितर्कोकी देशना करता हूँ। इन्हे सुनें . भिक्षुओ, आठ महापुरुष वितर्क कौन से है ? भिक्षुओ, यह धर्म अल्पेच्छ के लिये है, महेच्छके लिये नहीं , यह धर्म सन्तुष्टके लिये है, असन्तुष्ट के लिये नहीं , यह धर्म एकान्त-प्रियके लिये है, भीड-भडक्केमे रहनेकी इच्छा वालेके लिये नहीं , यह धर्म अप्रमादीके लिये है, आलसीके लिये नहीं , यह धर्म उपस्थित स्मृतिके लिये है, मूढ स्मृतिके लिये नहीं , यह धर्म एकाग्र-चित्तके लिये है, विक्षिप्त (= एकाग्रता रहित) चित्तके लिये नहीं, यह धर्म प्रज्ञावान् के लिये है, दुष्प्रज्ञके लिये नहीं, यह धर्म प्रपच-रहित के लिये है, प्रपच न चाहने वालेके लिये है, प्रपच युक्तके लिये, प्रपच चाहने वालेके लिये नहीं।

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि ‘यह धर्म अल्पेच्छ’ के लिये है, ‘महेच्छके लिये नहीं’, यह किस अर्थमें कहा गया ? भिक्षुओ, एक भिक्षु ‘अल्पेच्छ’ होता हुआ यह नहीं चाहता कि दूसरे भी उसे जानें कि वह ‘अल्पेच्छ’ है, ‘सन्तुष्ट’ होता हुआ यह नहीं चाहता कि दूसरे भी उसे जाने कि वह ‘सन्तुष्ट’ है, ‘एकान्त-सेवी’ होता हुआ यह नहीं चाहता कि दूसरे भी उसे जानें कि वह ‘एकान्त-सेवी’ है, ‘प्रयत्नशील’ होता हुआ यह नहीं चाहता कि दूसरे उसे जानें कि वह ‘प्रयत्नशील’ है, ‘उपस्थित-स्मृति’ होता हुआ यह नहीं चाहता कि दूसरे उसे जाने कि वह ‘उपस्थित-स्मृति’ है, ‘एकाग्र-चित्त’ होता हुआ यह नहीं चाहता कि दूसरे उसे जाने कि वह ‘एकाग्र-चित्त’ है, ‘प्रज्ञावान्’ होता हुआ यह नहीं चाहता कि दूसरे उसे जाने कि वह ‘प्रज्ञावान्’ है, ‘प्रपच रहित’ होता हुआ यह नहीं चाहता कि दूसरे उसे जाने कि वह ‘प्रपच-रहित’ है। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि ‘यह धर्म’ ‘अल्पेच्छके लिये है, ‘महेच्छ’ के लिये नहीं—यह इसी अर्थमें कहा गया।

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि ‘यह धर्म सन्तुष्ट के लिये है, असन्तुष्टके लिये नहीं,’ यह किस अर्थमें कहा गया ? भिक्षुओ, एक भिक्षु जैसे-तैसे चीवर, पिण्ड पात (= भिक्षा), शयनासन, ग्लान-प्रत्यय भैषज्य आदि आवश्यक वस्तुओसे सन्तुष्ट होता है। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि ‘यह धर्म सन्तुष्ट के लिये है, असन्तुष्टके लिये नहीं’—यह इसी अर्थमें कहा गया।

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि ‘यह धर्म एकान्त-प्रिय के लिये है, भीड-भडक्केमे रहनेकी इच्छा वालेके लिये नहीं,’ यह किस अर्थमें कहा गया ? भिक्षुओ,

एक 'एकान्त-सेवी' भिक्षुके पास भिक्षु आते हैं, भिक्षुणियाँ आती हैं, उपासक आते हैं उपासिकायें आती हैं, राजा आते हैं, राजाओंके अमात्य आते हैं, तैर्थिक आते हैं, तैर्थिक श्रावक आते हैं। उम समय वह भिक्षु विवेक की ओर झुके हुए, विवेक की ओर लुढ़के हुए, विवेककी ओर अग्रसर हुए, विवेक-स्थित, निष्काम चित्तसे निश्चितरूपसे प्रेरणा देनेवाली वातचीत ही करना है। भिक्षुओ, यह जो कहा गया है कि 'यह धर्म एकान्त-प्रियके लिये है, भीड भडक्केमें रहनेकी इच्छा वालेके नहीं—यह इसी अर्थमें कहा गया है।

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि 'यह धर्म 'अप्रमादी' के लिये है, आलसीके लिये नहीं,' तो यह किस अर्थमें कहा गया? भिक्षुओ, एक भिक्षु वुराडयो (= अकुगल धर्मों) को छोड़नेके लिये, अच्छाडयो (= कुगल धर्मों) को ग्रहण करनेके लिये प्रयत्नशील होता है। अच्छी बातों (= कुगल धर्मों) के प्रति शक्तिशाली, दृढ़-पराक्रमी तथा जुआ कधेपर रखे होता है। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि 'यह धर्म 'अप्रमादी' के लिये है, आलसीके लिये नहीं—यह इसी अर्थमें कहा गया।

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि 'यह धर्म 'उपस्थित-स्मृति' के लिये है, 'मूढ़-स्मृति' के लिये नहीं,' तो यह किस अर्थमें कहा गया? भिक्षुओ, एक भिक्षु स्मृतिमान होता है, श्रेष्ठ स्मृतिसे युक्त उमे चिरकालपूर्व किया गया कर्म, चिरकाल पूर्व कहीं गई बात भी याद रहती है। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि यह धर्म 'उपस्थित-स्मृति' के लिये है, मूढ़-स्मृतिके लिये नहीं—यह इसी अर्थमें कहा गया।

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि यह धर्म 'एकाग्र-चित्त के लिये है, एकाग्रता रहिन चित्तके लिये नहीं,' यह किम अर्थमें कहा गया? भिक्षुओ, भिक्षु काम-भोगोंसे पृथक् चतुर्य-ध्यान प्राप्त कर विहार करता है। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि यह धर्म 'एकाग्र-चित्त' के लिये है, एकाग्र-रहित चित्तके लिये नहीं—यह इसी अर्थमें कहा गया।

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि 'यह धर्म 'प्रजावान्'के लिये है, दुष्प्रज्ञके लिये नहीं,' यह किम अर्थमें कहा गया? भिक्षुओ, भिक्षु उदयास्तगामिनी, आर्य, वीधनेवाली, मम्यक् प्रकार दुःखक्षय की ओर ले जाने वाली प्रजासे युक्त होता है। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि यह धर्म 'प्रजावान्' के लिये है, दुष्प्रज्ञके लिये नहीं—यह इसी अर्थमें कहा गया।

भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि 'यह धर्म 'प्रपच-रहित'के लिये है, प्रपच न चाहने वालेके लिये है, प्रपच-युक्तके लिये, प्रपच चाहने वालेके लिये नहीं,' यह किम

अर्थमे कहा गया ? भिक्षुओ, भिक्षुका चित्त प्रपचके निरोधकी ओर अग्रसर होता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है तथा विमुक्त होता है। भिक्षुओ, यह जो कहा गया कि यह धर्म प्रपच-रहितके लिये है, प्रपच न चाहने वालेके लिये है, प्रपच-युक्तके लिये, प्रपच चाहने वालेके लिये नहीं; यह इसी अर्थमे कहा गया।

तब आयुष्मान् अनुरुद्धने अपना अगला वर्षावास भी वही चेदी (जनपद) के प्राचीन अरण्यमे व्यतीत किया। तब आयुष्मान् अनुरुद्ध अकेले, एकान्त-सेवी हो, अप्रमादी रह, प्रयत्न कर, कोशिशमे लगे रहकर, जिस (उद्देश्य) के लिये कुल पुत्र घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होते हैं, उस अनुपम श्रेष्ठ जीवन-युक्त (उद्देश्य) को इसी शरीरमे स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करने लगे। उन्हें लगा कि जन्म (—मरणका वधन) क्षीण हो गया, श्रेष्ठ-जीवन व्यतीत कर लिया गया, जो करणीय था कर लिया गया, अब शेष कुछ करणीय नहीं रहा।' आयुष्मान् अनुरुद्ध एक अर्हंत हुए।

तब उस समय अर्हत्-पद प्राप्त आयुष्मान् अनुरुद्धको ये गाथायें सूझी —

मम सकप्पमञ्जाय, सत्था लोके अनुत्तरो ।
 मनोमयेन कायेन, इद्धिया, उपसकमि ॥
 यथा मे अहु सकप्पो, ततो उत्तरि देसयि ।
 निप्पपञ्चरतो बुद्धो, निप्पपञ्च अदेसयि ॥
 तस्साह धम्ममञ्जाय, विहारिं सासने रतो ।
 तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥

[जो लोक (= विश्व) मे अनुपम शास्ता है, वे (बुद्ध) मेरे सकल्प को जान मनोमय-शरीरसे, ऋद्धि-बलसे मेरे पास आये। मेरे सकल्पके अनुसार मुझे श्रेष्ठ-धर्मका उपदेश दिया। प्रपच-रहित बुद्धने प्रपच-रहित पदका उपदेश दिया। उन बुद्धके धर्मका जानकार हो मैं (बुद्ध—) शासन मे अनुरक्त हो रहने लगा। मैंने विद्यायें प्राप्त की, बुद्धकी अनुशासना के अनुसार जीवन व्यतीत किया।]

४. दान वर्ग

भिक्षुओ, ये आठ दान हैं। कौनसे आठ ? (प्रतिग्राहकके) आनेपर दान देता है, डरसे दान देता है, 'मुझे दिया था' यह सोच दान देता है, 'मुझे देगा' यह सोच दान देता है, 'दान देना अच्छा है' सोच दान देता है, 'मैं (भोजन) पकाता हूँ ये भोजन नहीं पकाते हैं, यह उचित नहीं है कि पकाने वाला, न पकानेवालेको दान न दे', सोच दान देता है, 'यह दान देनेसे मेरा यश फैलेगा।' सोच दान

देता है, तथा चित्तको अलकृत करनेके लिये, या चित्त को परिष्कृत (परिगुद्ध) करनेके लिये दान देता है। भिक्षुओ, ये आठ दान हैं।

सद्धा हिरिय कुसल च दान,
धम्मा एते सप्पुरिसानुयाता।
एत हि मग्ग दिविय वदन्ति,
एतेन हि गच्छति देवलोक

[श्रद्धा, लज्जा तथा निर्दोष (= कुशल) दान ये सत्पुरुषोंके गुण हैं। ये ही दिव्य-पथ कहलाते हैं। इन ही से (लोग) देव-लोक जाते हैं।]

भिक्षुओ, ये आठ दान-प्रकरण (= वस्तु) हैं। कौनसे आठ? प्रेम-पूर्वक दान देता है, क्रोधसे दान देता है, मूढतासे दान देता है, भयसे दान देता है, 'पूर्व समयसे पिता-पिता यह दान देते चले आये हैं, पुरानी वंश-परम्पराका त्याग करना उचित नहीं' सोच दान देता है, 'इस दान देनेसे मैं शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर सुगतिको प्राप्त होऊँगा, स्वर्ग लोकमें जन्म ग्रहण करूँगा' सोच दान देता है, 'यह दान देनेसे मेरा मन प्रसन्न होता है, सतुष्ट होता है, प्रमुदित होता है' सोच दान देता है, चित्तको अलकृत करनेके लिये, चित्तको परिगुद्ध करनेके लिये दान देता है।

भिक्षुओ, जिस खेतमें ये आठ बातें होती हैं, उसमें जो बीज बोया जाता है, उमका न महान् फल होता है, न अधिक स्वादिष्ट (= फल) होता है, न अधिक अच्छी फसल होती है। कौनसी आठ बातें? भिक्षुओ, खेत ऊँचा-नीचा होता है, ककड़-पत्थर वाला होता है, ऊसर होता है, गहरा हल नहीं चलाया जा सकता, (पानीके) आनेका रास्ता नहीं होता, (पानीके) निकलनेका रास्ता नहीं होता, (पानीकी) मातृकाओ (= नालियों) से युक्त नहीं होता, (खेत की) मर्यादा (= बाड़) से युक्त नहीं होता। भिक्षुओ, जिस खेतमें ये आठ बातें होती हैं, उसमें जो बीज बोया जाता है, उमका न महान् फल होता है, न अधिक स्वादिष्ट (= फल) होता है और न अधिक अच्छी फसल होती है।

इसी प्रकार भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणोंमें ये आठ बातें होती हैं उन्हें दिया गया दान न महान् फल-दायक होता है, न यश फैलाने वाला (= द्युतिकारक) और न अधिक विस्तार वाला होता है। कौनसी आठ बातें? भिक्षुओ, श्रमण-ब्राह्मण मिथ्या-दृष्टि वाले होते हैं, मिथ्या मकल्प वाले होते हैं, मिथ्या-वाणी वाले होते हैं, मिथ्या कर्मान्त वाले होते हैं, मिथ्या आजीविका वाले होते हैं, मिथ्या-व्यायाम (= प्रयत्न) वाले

होते हैं, मिथ्या-स्मृतिवाले होते हैं तथा मिथ्या-समाधि वाले होते हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणोमें ये आठ बातें होती हैं, उन्हें दिया गया दान न महान फलदायक होता है, न यश फैलाने वाला (= द्युतिकारक) और न अधिक विस्तार वाला होता है।

भिक्षुओ, जिस खेतमें ये आठ बातें होती हैं, उसमें जो बीज बोया जाता है, उसका महान् फल होता है, स्वादिष्ट फल होता है, अच्छी फसल होती है। कौन-सी आठ बातें? भिक्षुओ, खेत ऊँचा-नीचा नहीं होता है, ककड-पत्थर वाला नहीं होता है, ऊसर नहीं होता है, गहरा हल चलाया जा सकता है, (पानीके) आनेका रास्ता होता है, (पानीके) जानेका रास्ता होता है, पानी की मातृकाये (= नालियाँ) होती हैं, (खेतकी) मर्यादा (= बाड़) होती है। भिक्षुओ, जिस खेतमें ये आठ बातें होती हैं, उसमें जो बीज बोया जाता है, उसका महान् फल होता है, स्वादिष्ट फल होता है, अच्छी फसल होती है।

इसी प्रकार भिक्षुओ, जिन श्रमण-ब्राह्मणोमें ये आठ बातें होती हैं, उन्हें दिया गया दान महान फलदायक होता है, यश (ज्योति) फैलाने वाला और विस्तार वाला होता है। कौन-सी आठ बातें? भिक्षुओ, श्रमण-ब्राह्मण सम्यक्-दृष्टि वाले होते हैं, सम्यक् सकल्प वाले होते हैं, सम्यक् वाणी वाले होते हैं, सम्यक् कर्मान्त वाले होते हैं, सम्यक् आजीविका वाले होते हैं, सम्यक् व्यायाम (= प्रयत्न) वाले होते हैं। सम्यक् स्मृति वाले होते हैं तथा सम्यक् समाधि वाले होते हैं। इस प्रकार भिक्षुओ, जिन श्रमण ब्राह्मणोमें ये आठ बातें होती हैं, उन्हें दिया गया दान महान् फलदायक होता है, यश (ज्योति) फैलाने वाला होता है और विस्तार वाला होता है।

यथापि खेत्ते सम्पन्ने, पवुत्ता बीजसम्पदा
देवे सम्पादयन्तमिह, होति धञ्जस्स सम्पदा।
अनीतिसम्पदा होति, विरूळ्ही भवति सम्पदा।
वेपुल्लसम्पदा होति, फल वे होति सम्पदा ॥

[जिस प्रकार सम्पन्न खेतमें बीजरूपी सम्पत्ति बौने पर और देव (= वर्षा) रूपी सम्पत्ति वरसने पर धान रूपी सम्पदा होती है, कीड़े-मकोड़ोसे होने वाली हानिका अभावरूपी सम्पत्ति होती है, विपुलता रूपी सम्पदा होती है, (अधिक-) फल रूपी सम्पदा होती है।]

एव सम्पन्नसीलेसु, दिन्ना भोजन सम्पदा।
सम्पदान उपनेति, सम्पन्न हिस्स त कत ॥

तस्मा सम्पदमाकर्षी, सम्पन्नत्वधूपुग्गलो ।
 सम्पन्नपञ्चे सेवेय, एव इज्जन्ति सम्पदा ॥
 विज्जाचरणसम्पन्ने, लद्धा चित्तस्त सम्पद ।
 करोति कम्मसम्पद, लभति चत्थसम्पद ॥

[इसी प्रकार शीलवानोंको भोजन रूपी सम्पत्तिका दान दिये जाने पर (त्रिविध कुशल) सम्पत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका वह कर्म सम्पूर्ण (सम्पन्न) होता है। इमलिये जो व्यक्ति सम्पन्न है और सम्पदा की आकांक्षा करता है, उसे चाहिये कि वह शील-सम्पन्नोकी सेवा करे। यही सम्पत्ति प्राप्त करनेकी विधि है। (वह) विद्या तथा आचरण युक्तोंकी सेवाके फलस्वरूप चित्त-सम्पत्ति प्राप्त कर सम्पूर्ण कर्म करता है तथा अर्थ र्ही सम्पदा प्राप्त करता है।]

लोक वत्वा यथान्त, पप्पुय्य दिट्ठिसम्पद ।
 मग्गसम्पदमागम्म, याति सम्पन्नमानसो ॥
 ओधुनित्वा मल मच्च, पत्वा निव्वानसम्पद ।
 मुच्चति मच्चदुक्खेहि, सा होति सच्चसम्पदा ॥

[वह लोक (= विज्ज) की यथार्थ जानकारी प्राप्त कर, (सम्यक्-) दृष्टि रूपी सम्पदाको हृन्गत कर, (आर्य-) मार्ग रूपी सम्पदाका अनुसरण कर, सम्पूर्ण चित्तने (अर्हत्त्वको) प्राप्त होता है। वह सभी (चित्त-) मलोका नाश कर, निर्वाण-सम्पत्तिको प्राप्त कर, सभी दुःखो में मुक्त होता है। यही उसकी सर्व-सम्पत्ति होती है।]

मिद्धुओ, ये आठ दानके फल स्वरूप ग्रहण किये जाने वाले जन्म (= उप-पत्तियाँ) हैं। कौनसे आठ? मिद्धुओ, एक आदमी धमण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान (= सवारी), माला गन्ध-विलेप, गयनासन तथा प्रदीप जलानेकी सामग्री दान देता है। वह जो कुछ दान देता है, उसके लिये मिलनेकी प्रत्याशा करता है। वह देखता है कि महान् ऐश्वर्य वाले क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति पाँचो इन्द्रियोंके भोगोंमें युक्त हैं, समन्वित हैं, सेव्य हैं। उसके मनमें होता है—क्या अच्छा हो यदि मैं शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर महान् ऐश्वर्य वाले क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपतियोंकी मगनिमें जन्म ग्रहण करूँ। वह इस प्रकारके चित्तको धारण करता है, वैसा दृढ़ मक्त्व करता है, वैसी भावना करता है। क्योंकि वह उस चित्तसे निश्चने दर्जेकी ही भावना करता है, ऊँचे दर्जेकी भावना नहीं करता, उसकी वही उत्पत्ति हो जाती है। वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर ऐश्वर्य-शाली क्षत्रियों, ब्राह्मणों वा गृहपतियोंकी मगनिमें उत्पन्न होता है। मिद्धुओ, यह मैं शीलवान की

उत्पत्तिकी ही बात करता हूँ, दुश्शील की नहीं। भिक्षुओ, विशुद्ध भाव होनेसे शीलवान्के चित्त-सकल्प पूरे होते हैं।

भिक्षुओ, एक आदमी श्रमणका या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान (= सवारी), माला-गन्ध-विलेप, शयनासन तथा प्रदीप जलानेकी सामग्री का दान करता है। वह जो कुछ दान देता है, उसके मिलनेकी प्रत्याशा करता है। उसने सुना होता है कि 'चातुर्महाराजिक देवता दीर्घजीवी होते हैं, सुवर्ण होते हैं तथा सुख-बहुल होते हैं।' उसके मनमें होता है—क्या अच्छा हो यदि मैं शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर चातुर्महाराजिक देवताओकी सगतिमें जन्मग्रहण करूँ। वह इस प्रकारके चित्तको धारण करता है, वैसा दृढ सकल्प करता है, वैसी भावना करता है। क्योंकि वह उस चित्तसे निचले दर्जेकी ही भावना करता है, ऊँचे दर्जेकी भावना नहीं करता, उसकी वही उत्पत्ति हो जाती है। वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर चातुर्महाराजिक देवताओकी सगतिमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, मैं शीलवान्की ही उत्पत्ति की बात करता हूँ, दुश्शीलकी नहीं। भिक्षुओ, विशुद्ध भाव होनेसे शीलवान् के चित्त सकल्प पूरे होते हैं।

भिक्षुओ, एक आदमी श्रमण वा ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान (= सवारी) माला-गन्ध-विलेप, शय्यासन, प्रदीप जलानेकी सामग्रीका दान करता है। वह जो कुछ दान देता है, उसके मिलनेकी प्रत्याशा करता है। उसने सुना होता है—
—त्रयोत्रिंश देवता याम देवता तुषित देवता निर्माणरति देवता . . . परनिमित्त वशवर्ती देवता दीर्घायु होते हैं, सुवर्ण होते हैं तथा सुख-बहुल होते हैं। उसके मनमें होता है—क्या अच्छा हो यदि मैं शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर परनिमित्त वशवर्ती देवताओकी सगतिमें जन्म ग्रहण करूँ। वह इस प्रकारके चित्तको धारण करता है, वैसा ही दृढ सकल्प करता है, वैसी ही भावना करता है। क्योंकि वह इस चित्तसे निचले दर्जेकी ही भावना करता है, ऊँचे दर्जेकी भावना नहीं करता, उसकी वही उत्पत्ति हो जाती है। वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर परनिमित्त वशवर्ती देवताओकी सगतिमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, मैं शीलवान् की ही उत्पत्ति की बात कहता हूँ, दुश्शील की नहीं। भिक्षुओ, विशुद्ध-भाव होनेसे शीलवान् के चित्त सकल्प पूरे होते हैं।

भिक्षुओ, एक आदमी श्रमण वा ब्राह्मण को अन्न, पान, वस्त्र, यान (= सवारी), माला-गन्ध-विलेप, शय्यासन, प्रदीप जलानेकी सामग्रीका दान करता है। वह जो कुछ दान देता है, उसके मिलनेकी प्रत्याशा करता है। उसने सुना होता

है कि ब्रह्मकायिक देवता वीर्घायु होते हैं, मुक्ता होते हैं, तथा सुख-बहुल होते हैं, उसके मनमें होता है क्या अच्छा हो, यदि मैं शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर ब्रह्मकायिक देवताओंकी मगति में जन्म ग्रहण करूँ। वह इस प्रकारके चित्तको धारण करता है। वैसा ही दृढ मकल्प करता है, वैसी ही भावना करता है। क्योंकि वह इस चित्तमें निचले दर्जेकी की ही भावना करता है, ऊँचे दर्जेकी भावना नहीं करता, उसकी वही उत्पत्ति हो जाती है। वह शरीरके छूटने पर, मरनेके अनन्तर ब्रह्मकायिक देवताओंकी मगतिमें जन्म ग्रहण करता है। मैं शीलवानकी ही उत्पत्ति की बात कहता हूँ, दुश्शील की नहीं, राग-मुक्त व्यक्तिकी उत्पत्ति की ही बात करता हूँ, राग-युक्त की नहीं। भिक्षुओं, ये आठ दानके फलस्वरूप ग्रहण किये जानेवाले जन्म (= उपपत्तियाँ) हैं।

भिक्षुओं, ये तीन पुण्य-क्रियाये हैं। कौनसी तीन ? दानमय पुण्य-क्रिया, शीलमय पुण्य-क्रिया, भावनामय (= योगाभ्यास) पुण्य-क्रिया।

भिक्षुओं, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया थोड़ी-सी होती है, शीलमय पुण्य-क्रिया थोड़ीसी होती है और भावनामय पुण्य क्रिया सिद्ध नहीं होनी है वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर मानवीय दुर्भाग्य (= नीच योनि) को प्राप्त होता है।

भिक्षुओं, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया न थोड़ी न बहुत (= मात्रामें) होती है, शीलमय पुण्य-क्रिया न थोड़ी न बहुत (= मात्रामें) होती है, और भावनामय पुण्य क्रिया सिद्ध नहीं होती है। शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर मानवीय सौभाग्य (= सम्पत्ति सहित योनि) को प्राप्त होता है।

भिक्षुओं, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, उसकी भावना पुण्य-क्रिया सिद्ध नहीं होती है। वह शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर चातुर्महाराजिक देवताओंकी सगतिमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओं, चारों महाराजा विशेष मात्रामें दानमय पुण्य-क्रिया करके, विशेष मात्रामें शीलमय पुण्य-क्रिया करके चातुर्महाराजिक देवताओंमें दस विषयोंमें विशेषता प्राप्त करते हैं—दिव्य आयुके विषयमें, दिव्य वर्णके विषयमें, दिव्य मुखके विषयमें, दिव्य यश (= ऐश्वर्य) के विषयमें, दिव्य आधिपत्यके विषयमें, दिव्य रूपोंके विषयमें, दिव्य शब्दोंके विषयमें, दिव्य गन्धोंके विषयमें, दिव्य रसोंके विषयमें तथा दिव्य म्यशोंके विषयमें।

भिक्षुओ, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, उसकी भावनामय पुण्य क्रिया सिद्ध नहीं होती है। वह शरीर छूटने पर मरनेके अनन्तर त्रयोत्रिंश देवताओकी सगतिमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, देवेन्द्र शक्र विशेष मात्रामे दानमय पुण्य-क्रिया करके, विशेष मात्रामें शीलमय पुण्य-क्रिया करके त्रयोत्रिंश देवताओमे दस विषयोमे ज्येष्ठता प्राप्त करता है—दिव्य आयुके विषयमे दिव्य स्पर्शोके विषयमे।

भिक्षुओ, एक आदमी की दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, उसकी भावनामय पुण्य क्रिया सिद्ध नहीं होती है। वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर याम देवताओकी सगतिमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, सुयाम देवपुत्र विशेष मात्रामे दानमय पुण्य-क्रिया करके विशेष मात्रामे शीलमय पुण्य-क्रिया करके, याम देवताओमे दस विषयोमें ज्येष्ठता प्राप्त करता है—दिव्य आयुके विषयमें दिव्य स्पर्शोके विषयमें।

भिक्षुओ, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, उसकी भावनामय-क्रिया सिद्ध नहीं होती है। वह शरीरके छूटनेपर, मरनेके अनन्तर तुषित देवताओकी सगतिमे उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, सतुषित देवपुत्र विशेष मात्रामे दानमय पुण्य-क्रिया करके, विशेष मात्रामें शीलमय पुण्य-क्रिया करके तुषित देवताओके दस विषयोमे ज्येष्ठता प्राप्त करता है—दिव्य आयुके विषयमे दिव्य स्पर्शोके विषयमें।

भिक्षुओ, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, उसकी भावनामय पुण्य-क्रिया सिद्ध नहीं होती है। वह शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर निर्माणरति देवताओकी सगतिमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ, सुनिर्मित देवपुत्र विशेष मात्रामे दानमय-पुण्य-क्रिया करके विशेष मात्रामें शीलमय पुण्य-क्रिया करके निर्माणरति देवताओमें दस विषयोमें ज्येष्ठता प्राप्त करता है—दिव्य आयुके विषयमें दिव्य स्पर्शोके विषयमे।

भिक्षुओ, एक आदमीकी दानमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामे होती है, शीलमय पुण्य-क्रिया अधिक मात्रामें होती है, उसकी भावनामय पुण्यक्रिया सिद्ध नहीं होती है। वह शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर परनिर्मित वशवर्ती देवताओ की सगतिमें जन्म ग्रहण करता है। भिक्षुओ, वशवर्ती देवपुत्रने विशेष मात्रामें दानमय पुण्य-क्रिया करके, विशेष मात्रामें शीलमय पुण्य-क्रिया करके परनिर्मित वशवर्ती

देवताओमे दस विषयोमे ज्येष्ठता प्राप्त की है—दिव्य आयुके विषयमे, दिव्य वर्णके विषयमें, दिव्य सुखके विषयमें, दिव्य यश (= ऐश्वर्य) के विषयमें, दिव्य आधिपत्यके विषयमें, दिव्य रूपोंके विषयमें, दिव्य शब्दोंके विषयमें, दिव्य गन्धोंके विषयमें, दिव्य रसोंके विषयमें तथा दिव्य स्पर्शोंके विषयमें। भिक्षुओ, ये तीन पुण्य-क्रियायें हैं।

भिक्षुओ, ये आठ सत्पुरुष-दान हैं। कौनसे आठ? पवित्र (वस्तु) का दान करता है, बढ़िया (= प्रणीत) चीज का दान करता है, समय पर देता है, देने योग्य वस्तुका दान करता है, विचारपूर्वक दान देता है, सतत दान देता है, दान देते समय प्रमुदित होता है तथा दान दे चुकने पर प्रसन्न होता है।

सुचि पणीत कालेन, कप्पिय पानभोजन।

अभिण्ह ददाति दान, सुखेत्तेमु ब्रह्मचारिसु ॥

नेव विप्पटिसारिस्स, चजित्वा आमिस बहु।

एव दिन्नानि दानानि, वण्णयन्ति विपस्सिनो ॥

एव यजित्वा मेघावी, सद्धो मुत्तेन चेतसा।

अव्यापज्ज सुख लोक, पण्डितो उपपज्जति ॥

[जो दान (खाद्य-पेय) पवित्र होते हैं, प्रणीत होते हैं, समयोचित होते हैं, योग्य होते हैं, सतत दिये जाते हैं, अधिकारी ब्रह्मचारियोंको दिये जाते हैं, जिनका बहुत मात्रामें त्याग करने पर भी दाता के मनमे पड़चात्ताप नहीं होता—ऐसे दिये गये दानोंकी पण्डित जन प्रशंसा करते हैं।]

जो मेघावी पुरुष मुक्त चित्तसे, श्रद्धापूर्वक इस प्रकार दान देता है, वह पण्डित व्यापाद-रहित सुख-लोकमें जन्म ग्रहण करता है।

भिक्षुओ, यदि किसी कुलमें सत्पुरुष जन्म ग्रहण करता है, तो वह बहुत जनोंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है—माता-पिताके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, स्त्री-वच्चे के अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, दास कमकर लोगोंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, मित्र-अमात्योंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, पूर्व-प्रेतो (= मृत व्यक्तियों) के अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, राजाके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, देवताओंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है तथा श्रमण-ब्राह्मणोंके अर्थ, हित तथा सुख के लिये होता है।

भिक्षुओ, जैसे महामेघ सभी खेतियोंकी उत्पत्तिका कारण होनेसे बहुत लोगोंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, भिक्षुओ, इसी

प्रकार किसी कुल में जो सत्पुरुष जन्म ग्रहण करता है, वह बहुत लोगोके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है—माता-पिताके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, स्त्री-बच्चेके अर्थ; हित तथा सुखके लिये होता है, दास-कमकर लोगोके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, मित्र-अमात्योके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, पूर्व-प्रेतों (= मृत व्यक्तियों) के अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, देव राजाके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, व देवताओंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है तथा श्रमण-ब्राह्मणोंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है ।

वहूँ वत अत्याय, सप्पञ्जो घरमावस ।
 मातर पितर पुब्बे, रत्तिन्दिवमतन्दितो ॥
 पूजेति सहधम्ममेन, पुब्बेकतमनुस्सर ।
 अनागारे पब्बजिते, अपचे ब्रह्मचारयो ॥
 निविट्ठसद्धो पूजेति, अत्वा धम्मे च पेसलो ।
 रञ्जो हितो देवहितो, ज्ञातीन सखिन हितो ॥
 सब्बेसं सो हितो होति, सद्धम्मे सुप्पतिट्ठितो ।
 विनेय्य मच्छेरमल, स लोक भजते सिव ॥

[जो प्रज्ञावान् होता है, वह घरमें रहता हुआ बहुतोंके अर्थ, हित तथा सुखके लिये होता है, वह माता (पिता) तथा पूर्व पितरोंके प्रति आलस्य रहित हो दिन-रात अपने कर्तव्यका पालन करता है । वह उनके पूर्व उपकारोंका स्मरण कर उनको धर्मानुसार पूजता है । वह अनागारिक प्रब्रजितो ब्रह्मचारियोंका भी आदर करता है । वह धर्मके विषयमें प्रज्ञावान् जान कर श्रद्धायुक्त मनसे पूजा करता है । वह राजाओका, देवताओका, ज्ञाति-बन्धुओका हित करने वाला होता है । वह सबका हित करने वाला होता है और सद्धर्ममें सुप्रतिष्ठित होता है । वह मात्सर्य-मलको त्यागकर शिव-लोक (= कल्याण पद) को प्राप्त होता है ।]

भिक्षुओ, ये आठ पुण्योके मूल हैं, कुशल (= शुभ) कर्मों के मूल हैं, सुखप्रद हैं, स्वर्ग ले जाने वाले हैं, सुखी बनाने वाले हैं, सुगति देने वाले हैं । अच्छाईके लिये, अनुकूलताके लिये, भलाईके लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये हैं । कौनसे आठ ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक बुद्धकी शरण ग्रहण करता है । भिक्षुओ, यह पहला पुण्योका मूल है, कुशल (= शुभ) कर्मोंका मूल है, सुखप्रद है, स्वर्ग ले जाने वाला है, सुखी

वनाने वाला है, सुगति देने वाला है, अच्छाई के लिये, अनुकूलता के लिये, भलाईके लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये है।

भिक्षुओ, फिर आर्य-श्रावक धर्मकी शरण ग्रहण करता है। भिक्षुओ, यह दूसरे पुण्योका मूल है, कुशल (= शुभ) कर्मोंका मूल है सुखके लिये है।

भिक्षुओ, फिर आर्य-श्रावक सबकी शरण ग्रहण करता है। भिक्षुओ, यह तीसरे पुण्योका मूल है . . सुखके लिये है।

भिक्षुओ, ये पाँच दान है, महादान है, अग्र है, चिरकालसे ज्ञात है, श्रेष्ठ वशोत्पन्न है, पुराने है, अमकीर्ण है, असकीर्ण-पूर्व है, न सकीर्ण होते हैं, न सकीर्ण होंगे तथा विज श्रमण ब्राह्मणों द्वारा अनिन्दित है। कौनसे पाँच ? भिक्षुओ, आर्य श्रावक प्राणी हिंसाको छोड़, प्राणी-हिंसामे विरत हो विचरता है। भिक्षुओ, जो आर्य-श्रावक प्राणी हिंसासे विरत होता है, वह अगणित प्राणियोंको अभय-दान देता है, अवैर-दान देता है, तथा अक्रोध-दान देता है। अगणित प्राणियोंको अभय, अवैर तथा अक्रोधका दान कर वह अनन्त अमय, अवैर तथा अक्रोधका भागी होता है। भिक्षुओ, यह चौथा महादान है, जो अग्र है, चिरकालसे ज्ञात है, श्रेष्ठ वशोत्पन्न है, पुराना है, अमकीर्ण है, अमकीर्ण-पूर्व है, न सकीर्ण होता है, न सकीर्ण होगा, तथा विज-श्रमण-ब्राह्मणों द्वारा अनिन्दित है। भिक्षुओ, चौथा यह पुण्योका मूल है, कुशल (=कर्मों) का मूल है, सुखप्रद है, स्वर्ग ले जाने वाला है, सुखी बनाने वाला है, सुगति देने वाला है, अच्छाईके लिये, अनुकूलताके लिये, भलाईके लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये है।

फिर भिक्षुओ, आर्य-श्रावक चोरी करना छोड़, चोरी करनेमे विरत रहता है काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचारको छोड़ कामभोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहता है झूठ बोलना छोड़ झूठ बोलनेमे विरत रहता है, मुरा मेरय आदि नशीली चीजें छोड़ मुरा-मेरय आदिमे विरत हो विचरता है। भिक्षुओ, जो आर्य-श्रावक मुरा मेरय आदि नशीली चीजोंमे विरत रहता है, वह अगणित प्राणियोंको अभय दान देता है, अवैर-दान देता है, तथा अक्रोध-दान देता है। अगणित प्राणियोंको अभय, अवैर तथा अक्रोधका दान कर वह अनन्त अमय, अवैर तथा अक्रोधका भागी होता है। भिक्षुओ, यह पाचवाँ महादान है, जो अग्र है, जो चिरकालसे ज्ञात है, श्रेष्ठ वशोत्पन्न है, पुराना है, अमकीर्ण है, अमकीर्ण-पूर्व है, न सकीर्ण होता है, न सकीर्ण होगा तथा विज श्रमण-ब्राह्मणों द्वारा अनिन्दित है। भिक्षुओ, यह आठवाँ पुण्योका मूल है, कुशल (=कर्मों) का मूल है, सुखप्रद है, स्वर्ग ले जाने वाला है, सुखी बनाने

चाला है, सुगति देने वाला है, अच्छाई के लिये, अनुकूलताके लिये, भलाईके लिये, हितके लिये तथा सुखके लिये है।

भिक्षुओ, जो प्राणी-हिंसा करता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक बढ़ाता है, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पशु-योनिमें जन्म ग्रहण करता है अथवा प्रेत बनता है। प्राणी-हिंसाका जो कमसे कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनिमें अल्पायु होना।

भिक्षुओ, जो चोरी करता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक बढ़ाता है, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पशु-योनिमें जन्म-ग्रहण करता है, अथवा प्रेत बनता है। चोरी करनेका जो कम-से-कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनिमें भोग्य-पदार्थों की हानि।

भिक्षुओ, जो काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक बढ़ाता है, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पशु-योनिमें जन्म ग्रहण करता है अथवा प्रेत बनता है। काम भोग सम्बन्धी मिथ्याचार करनेका जो कम-से-कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनि विरोधियोंका वैर।

भिक्षुओ, जो झूठ बोलता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक बढ़ाता है, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पशु-योनिमें जन्मग्रहण करता है अथवा प्रेत बनता है। झूठ बोलनेका जो कम से कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनिमें झूठा दोषारोपण।

भिक्षुओ, जो चुगली खाता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक बढ़ाता है, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पशु-योनिमें जन्म ग्रहण करता है अथवा प्रेत बनता है। चुगली खानेका जो कम से कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनिमें झूठा दोषारोपण।

भिक्षुओ, जो कठोर है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक बढ़ाता है, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पशु-योनिमें जन्म ग्रहण करता है अथवा प्रेत बनता है। कठोर बोलनेका जो कम-से-कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनिमें अप्रिय वाणी सुननेको मिलना।

भिक्षुओ, जो बेकार बोलता है, उसका अभ्यस्त होता है, उसको अधिक बढ़ाता है, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पशु-योनिमें जन्म ग्रहण करता है अथवा प्रेत बनता है। बेकार बोलनेका जो कम से कम दुष्परिणाम है, वह है मनुष्य-योनिमें अनादर-युक्त वाणी सुननेको मिलना।

भिक्षुओ, जो सुरा मेरय आदि नगीले पदार्थोका सेवन करता है, उनका अभ्यस्त होता है, उनको अधिक बढ़ाता है, वह या तो नरकमें पैदा होता है, या पशु योनिमें जन्म ग्रहण करता है अथवा प्रेत बनता है। सुरा मेरय आदि पीनेका जो कृम-से-कम दुष्परिणाम है वह है मनुष्य-योनिमें पागलपन।

५ उपोसथ व्रत

ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवना-राममें विहार करते थे। वहाँ भगवान् ने भिक्षुओको सम्बोधित किया।

—“ भिक्षुओ ! ”

उन् भिक्षुओने भगवान् को प्रतिवचन दिया—“ भदन्त ! ” भगवानने कहा—

“ भिक्षुओ ! आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन करना महान् फलदायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तार करनेवाला होता है। भिक्षुओ, आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन करना कैसे महान् फलदायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है, तथा महान् विस्तार वाला होता है ? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक सोचता है—अर्हत-गण जीवन भर प्राणी हिंसाका त्यागकर, प्राणी-हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, गस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा करने वाले होकर विचरते हैं। मैं भी आजके रात-दिन प्राणी-हिंसाका त्यागकर, प्राणी-हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, गस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा करने वाला होकर विचरण करूँ। इस तरह से मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह पहले अगसे युक्त होता है।

‘अर्हत-गण जीवन भर चोरी करना छोड़, चोरी करनेसे विरत रह, दियेको ही लेने वाले, दिये की ही आकाक्षा करने वाले होकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। मैं भी आजके रात दिन चोरी करना छोड़, चोरी करनेसे विरत रह, दियेको ही लेने वाला हो, दियेकी ही आकाक्षा करने वाला होकर पवित्र जीवन व्यतीत करूँ। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह दूसरे अग से युक्त होता है।

‘अर्हत-गण जीवनपर अब्रह्मचर्य छोड़, ग्राम्य मैथुन-धर्मसे विरत हो, ब्रह्मचारी रहते हैं। मैं भी आजके रात दिन अब्रह्मचर्य छोड़, ग्राम्य मैथुन धर्मसे विरत हो, ब्रह्मचारी बन कर रहूँ। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन

करूँगा और मेरा उपोसथ-व्रतका पालन होगा। इस प्रकार वह तीसरे अगसे युक्त होता है।

‘अर्हत-गण जीवनभर मृषावाद छोड, मृषावाद (= झूठ बोलने) से विरत रह, सत्यवादी हो, सत्य कथन करने वाले हो, यथार्थवादी हो, विश्वसनीय हो तथा लोकमे अपना वचन पूरा करने वाले होकर रहते हैं। मैं भी आजके रात-दिन मृषा-वाद छोड, मृषावाद (= झूठ बोलने) से विरत रह, सत्यवादी हो, सत्य कथन करने वाला हो, यथार्थवादी हो, विश्वसनीय हो तथा लोकमे अपना वचन पूरा करने वाला होकर रहूँ। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामे ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह चौथे अगसे युक्त होता है।

‘अर्हत गण जीवनभर सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओका व्यवहार छोड सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओके सेवनसे विरत रहते हैं। मैं भी आजके रात दिन सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओका व्यवहार छोड, सुरा मेरय आदि नशीली वस्तुओके सेवनसे विरत रहूँ। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह पाँचवे अगसे युक्त होता है।

‘अर्हत गण जीवन भर एक बार भोजन करने वाले, रात्रि-भोजन न ग्रहण करने वाले, रात्रि-भोजन से विरत रहते हैं। मैं भी आजके रात दिन एक बार भोजन करने वाला, रात्रि-भोजन न ग्रहण करने वाला, रात्रि-भोजनसे विरत होकर रहूँ। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामे ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह छठे अगसे युक्त होता है।

‘अर्हत गण जीवन भर नृत्य-गाना-बजाना-तमाशा देखना, माला गन्ध-विलेपन धारण करना तथा वनाव-सिगारको छोड, नृत्य-गाने-बजाने-तमाशा देखने माला गन्ध-विलेपन धारण करने तथा वनाव-सिगारसे विरत हो रहते हैं। मैं भी आजके रात-दिन नृत्य-गाना-बजाना, तमाशा देखना, माला गन्ध-विलेपन धारण करना तथा वनाव-सिगारको छोड, नृत्य, गाने-बजाने, तमाशा देखने, माला-गन्ध-विलेपन धारण करनेसे तथा वनाव सिगार करनेसे विरत रहूँ। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह सातवे अगसे युक्त होता है।

अर्हत गण जीवन भर ऊँचे महान् शयनासनको छोड, ऊँचे महान् शयनासन से विरत हो नीचे शयनासनका सेवन करते हैं—चारपाईका या फूसके विछीनेका। मैं भी आजके रात दिन ऊँचे महान् शयनासनको छोड, ऊँचे महान् शयनासनसे विरत

हो नीचे शयनासनका सेवन करें—चारपाईका या फूसके विछौनेका। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह आठवें अगसे युक्त होता है। भिक्षुओ, आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन करना इस प्रकार महान् फल-दायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तार वाला होता है।

भिक्षुओ, आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन करना महान् फलदायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तार वाला होता है। भिक्षुओ, आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन करना कैमे महान् फल-दायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तार वाला होता है? भिक्षुओ, आर्य-श्रावक सोचता है—अर्हत्गण जीवन भर प्राणी हिंसाका त्यागकर प्राणी हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा करनेवाले होकर विचरते हैं। मैं भी आजके रात दिन प्राणी-हिंसाका त्यागकर, प्राणी-हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा करने वाला होकर विचरण करूँ। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-व्रत पालन होगा। इन प्रकार वह पहले अगसे युक्त होता है। अर्हत गण जीवन भर ऊँचे महान् शयनासनको छोड़, ऊँचे महान् शयनासनसे विरत हो, नीचे शयनासन का सेवन करते हैं—चारपाई या फूसके विछौनेका। मैं भी आजकी रात-दिन ऊँचे महान् शयनासनको छोड़, ऊँचे महान् शयनासनसे विरत हो, नीचे शयनासन का सेवन करूँ—चारपाई या फूसके विछौनेका इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ-व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह आठवें अगसे युक्त होता है। भिक्षुओ, आठ अगोवाले उपोसथ-व्रतका पालन करना इस प्रकार महान् फलदायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तार वाला होता है।

यह कितना महान् फलदायी होता है, कितना महान् द्युतिकारक होता है तथा कितना महान् विस्तार वाला होता है ?

भिक्षुओ, जैसे कोई प्रभूत मान रत्नो वारो सोलह जनपदोका—अग, भगध, वागी, कोशल, वज्जी, मल्ल, चेदि, वग, कुट्ट, पंचाल, मल्ल्य, शूरसेन, अस्मक, अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोजका—आधिपत्य, राज्य करे तो यह आठ

अग वाले उपोसथ-व्रत-पालनके (फलके) सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं होता। यह किस लिये ?

भिक्षुओ, दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुषी राज्य तुच्छ है।

भिक्षुओ, मनुष्य-जीवनके पचास वर्षोंके बराबर चातुर्माहात्म्यिक देवताओका एक रात-दिन होता है। उन तीस रातोका महीना होता है। उन महीनोसे बारह महीनोका सवत्सर। उन वर्षोंसे पाँच सौ वर्ष चातुर्माहात्म्यिक देवताओकी आयु-गणना। भिक्षुओ, इसकी गुजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगो-वाले उपोसथ-व्रतका पालन कर, शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर चातुर्माहात्म्यिक देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। भिक्षुओ, इसी लिये यह कहा गया कि 'दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुषी राज्य तुच्छ है'।

भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके सौ वर्ष, त्रयोत्रिंश देवताओका एक रात-दिन। उन तीस रातोका एक महीना। उन बारह महीनोका सवत्सर (वर्ष)। उन वर्षोंसे एक हजार वर्ष त्रयोत्रिंश देवताओकी आयु-गणना। भिक्षुओ, इसकी गुजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन कर, शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर त्रयोत्रिंश देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। भिक्षुओ, इसी लिये यह कहा गया कि 'दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुषी-राज्य तुच्छ है।'

भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके दो सौ वर्ष, याम देवताओका एक रात-दिन। उन तीस रातोका एक महीना। उन बारह महीनोका वर्ष। उन वर्षोंसे दो हजार वर्ष याम देवताओकी आयु-गणना। भिक्षुओ, इसकी गुजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन कर, शरीर छूटनेपर मरनेके अनन्तर याम देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। भिक्षुओ, इसीलिये यह कहा गया कि 'दिव्य लोक के सुख की तुलनामें मानुषी-राज्य तुच्छ है।'

भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके चार सौ वर्ष, तुषित देवताओका एक रात-दिन। उन तीस रातोका एक महीना। उन बारह महीनोका वर्ष। उन वर्षोंसे चार हजार वर्ष तुषित देवताओकी आयु-गणना। भिक्षुओ, इसकी गुजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन कर, शरीर छूटने पर मरनेके अनन्तर तुषित देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। भिक्षुओ, इसीलिये यह कहा गया कि 'दिव्य लोक के सुखकी तुलनामें मानुषी-राज्य तुच्छ है।'

भिक्षुओ, मनुष्य जीवनके आठ सौ वर्ष, निर्माण-रति देवताओका एक रात-दिन। उन तीस रातोका एक महीना, उन बारह महीनोका एक वर्ष। उन वर्षोंसे

आठ हजार वर्ष निर्माण-रति देवताओकी आयु-गणना। भिक्षुओ, इसकी गुजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अंगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन कर शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर निर्माण-रति देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। भिक्षुओ, इसीलिये यह कहा गया कि 'दिव्य लोकके सुखकी तुलनामें मानुषी राज्य तुच्छ है।'

भिक्षुओ, मनुष्य-जीवनके सोलह सौ वर्ष, परनिर्मित-व्रगवर्ती देवताओका एक रात दिन, उन तीस रातोंका एक महीना। उन वारह महीनोंका एक वर्ष। उन वर्षोंमें सोलह हजार वर्ष परनिर्मित-व्रगवर्ती देवताओकी आयु-गणना। भिक्षुओ, इसकी गुजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरु आठ अंगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन कर, शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर परनिर्मित व्रगवर्ती देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। भिक्षुओ, इसी लिये यह कहा गया कि 'दिव्य लोकके सुखकी तुलनामें मानुषी राज्य तुच्छ है'।

पाण न हञ्जे न चद्विन्नमादिये।
मुस्ता न भासे न च मज्जपो सिया।
अन्नह्यचरिया विरमेय्य मेयुत्ता,
रत्ति न भुञ्जेय्य विकानभोजन ॥

माल न धारे न च गन्धमाचरे,
मञ्चे छमाय व सयेथ मन्यते।
एत हि अट्ठगिकमाहुपोमय,
वुट्ठेन दुक्खन्तगुना पकासित ॥

चन्दो च मुरियो च उमो सुदम्मना
ओभामय अनुपरियन्ति यावता।
तमानुदा ते पत्त अन्तलिकवगा,
नमे पभामन्ति दिमाविरोचना ॥

एतन्मि य त्रिज्जति अन्तरे धन,
मुत्ता मणि वेळुरिय च भट्ठक।
मिती मुदग्ग अय वा पि कञ्चन,
य जातहप षट्ठक ति वुच्चति ॥

अट्ठगुपेतस्स उपोसथस्स
 कल पि ते नानुभवन्ति सोळ्ळिसि ।
 चन्दप्पभा तारगणा च सव्वे ॥

तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा,
 अट्ठगुपेत उपवस्सुपोसथ ।
 पुञ्जानि कत्वान सुखुद्रयानि,
 अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठान' ति ॥

[प्राणी-हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, शराब न पिये, अब्रह्मचर्य अथवा मैयुन-कर्मसे विरत हो, रातको विकाल भोजन न करे, माला-धारण न करे, सुगन्धियोका लेप न करे, (नीची) चारपाईका (फूसके) आस्तरण पर सोये—इस आठ अग वाले उपोसथके दुःखका अन्त करने वाले बुद्धने देशना की है।

चन्द्रमा तथा सूर्य दोनो सुदर्शन हैं। अन्धकारको नष्ट करने वाले, अन्तरिक्षमें भ्रमण करने वाले, प्रकाशपुज, आकाश-स्थित ये जितने प्रदेशको प्रकाशित करते हैं, उस प्रदेशमें जितना भी धन है, जितने भी मोती, माणिक्य तथा श्रेष्ठ विल्लौर हैं, जितना भी श्रृंगी-स्वर्ण है, जितना भी काचन है, जितना भी जातरूप है, जितना भी हाटक (= सोना) है—ये सब तथा चन्द्रप्रभा और सभी तारागण आठ अग वाले उपोसथ-व्रतके पालनके सोलहवें हिस्सेके भी बराबर नहीं हैं।

इसलिये शीलवान् स्त्रियाँ तथा पुष्ट आठ अगवाले उपोसथ व्रतका पालन कर, सुखके कारण पुण्य-कर्म कर, अतिदिव्य हो स्वर्गको प्राप्त होते हैं।]

एक समय भगवान् श्रावस्तीके मिगार माताके प्रासाद पूर्वोराममें विहार करते थे। तब विशाखा मिगारमाता भगवानके पास गई। पास जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठी। एक ओर बैठी हुई विशाखा मिगार माताको भगवानने यह कहा—

“विशाखे ! आठ अगवाले उपोसथ व्रतका पालन करना महान् फलदायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तारवाला होता है। विशाखे ! आठ अगवाले उपोसथ-व्रतका पालन करना कैसे महान् फलदायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तार वाला होता है ! विशाखे ! आर्य-श्रावक सोचता है—अर्हत्गण जीवन भर प्राणी-हिंसाका त्याग कर,

प्राणी-हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जायुक्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा करने वाला होकर विचरते हैं। मैं भी आज के रात-दिन प्राणी-हिंसाका त्यागकर, प्राणी-हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा करने वाला होकर विचरूँ। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह पहले अगसे युक्त होता है। अर्हत् जन जीवन भर ऊँचे महान् शयनास को छोड़ ऊँचे महान् शयनासनसे विरत हो, नीचे शयनासनका सेवन करते हैं—चारपाईका या फूसके विछौनेका। मैं भी आजके रात-दिन ऊँचे महान् शयनासनको छोड़ ऊँचे महान् शयनासन से विरत हो नीचे शयनासन का सेवन करूँ—चारपाईका या फूस के विछौनेका। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह आठवे अगसे युक्त होता है। विशाखे ! आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन करना, इस प्रकार महान् फलदायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तार वाला होता है।

यह कितना महान् फलदायी होता है, कितना महान् शुभ परिणाम वाला होता है, कितना महान् द्युतिकारक होता है तथा कितना महान् विस्तार वाला होता है।

विशाखे ! जैसे कोई प्रभूत सात रत्नों वाले सोलह जन पदोका—अग, मगध, काशी, कोशल, वज्जी, मल्ल, चेती, वग, कुह, पञ्चाल, मत्स्य, शरसेन, अस्सक, अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोजका—आधिपत्य करे, राज्य करे, तो यह आठ अगो वाले उपोसथ-व्रत पालनेके (फलके) सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं होता। यह किस लिए ? विशाखे ! दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुषी राज्य तुच्छ है।

विशाखे ! मनुष्य जीवनके पचास वर्षोंके बराबर चातुर्महाराजिक देवताओका एक रात-दिन होता है। उन तीस रातोंका महीना होता है। उन महीनोंसे बारह महीनोंका सवत्सर। उन वर्षोंसे पाँच सौ वर्ष चातुर्महाराजिक देवताओकी आयु-गणना। विशाखे ! इसकी गुजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन कर, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर चातुर्महाराजिक देवताओकी सगनिमें उत्पन्न हो। विशाखे ! इसी लिए यह कहा गया है कि 'दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुषी-राज्य तुच्छ है'।

विशाखे ! मनुष्य जीवनके तीस वर्ष, त्रयोविंश देवताओका एक रात-दिन। उन तीस रातोंका एक महीना। उन बारह महीनोंका एक वर्ष। उन वर्षोंसे एक

हजार वर्ष त्रयोत्रिंश देवताओकी आयु-गणना । विशाखे ! इसकी गुंजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगोवाले उपोसथ-व्रतका पालन कर, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर त्रयोत्रिंश देवताओकी सगतिमे उत्पन्न हो । विशाखे ! इसी लिए यह कहा गया है कि 'दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामे मानुषी राज्य तुच्छ है।'

विशाखे ! मनुष्य जीवनके दो सौ वर्ष चार सौ वर्ष आठ सौ वर्ष सोलह सौ वर्ष परनिर्मित वशवर्ती देवताओका एक रात-दिन । उन तीस रातोका एक महीना । उन बारह महीनोका एक वर्ष । उन वर्षोसे सोलह हजार वर्ष परनिर्मित वशवर्ती देवताओकी आयु-गणना । विशाखे ! इसकी गुंजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगोवाले उपोसथ-व्रतका पालन कर, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर परनिर्मित वशवर्ती देवताओकी सगतिमे उत्पन्न हो । विशाखे ! इसी लिए यह कहा गया है कि 'दिव्यलोकके सुखकी तुलनामे मानुषी-राज्य तुच्छ है।'

पाण न हञ्चे, न चदिन्नमादिये ।
मुसा न भासे न च मज्जपो सिया ।
अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना,
रत्ति न भुञ्जेय्य विकालभोजन ॥

“माल न धारे न च गन्धमाचरे,
मञ्चे छमाय व सयेथ सन्थते ।
एत हि अठ्ठंगिकमाहुपोसथ,
बुद्धेन दुक्खन्तगुना पकासित ॥

“चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना,
ओभासय अनुपरियन्ति यावता ।
तमोनुदा ते पन अन्तलिक्खगा,
नमे पभासन्ति दिसाविरोचना ॥

एतस्मि य विज्जति अन्तरे धन,
मुत्ता मणि वेळुरिय च भट्टक ।
सिगी सुवण्ण अथ वा पि कचन,
य जातरूप हट्टक नि वुच्चति ॥

अठ्ठगुपेतस्स उपोसथस्स
 कल पि ते नानुभवन्ति सोळ्ळिसि ।
 चन्दप्पभा तारगणा च सव्वे ॥

तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा,
 अठ्ठगुपेन उपवस्सुपोमथ ।
 पुञ्चानि कत्तवान् सुखुद्धयानि,
 अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति - ठान ॥

[अर्थ ऊपर आ ही गया है—अनु]

एक समय भगवान् वैशालीके महावनके कूटागारमे विहार करते थे। तब वासेट्ठ उपासक जहाँ भगवान् थे वहाँ आया। पास आकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे वासेट्ठ उपासकको भगवानने यह कहा—“ वासेट्ठ ! आठ अगोवाले उपोसथ व्रत का पालन करना अनिन्दित हो स्वर्ग को प्राप्त होते है । ”

ऐसा कहे जाने पर वामेट्ठ उपासक ने भगवानसे यह कहा—भन्ते ! मेरे प्रिय नगे-सम्बन्धी यदि इस आठ अगोवाले उपोसथ-व्रतका पालन करे तो यह दीर्घ काल तक मेरे नम्बन्धियोंके हित, सुखके लिये हो। भन्ते ! यदि सभी क्षत्रिय इस आठ अगो वाले उपोमथ व्रतका पालन करे तो यह दीर्घकाल तक उनके हित, सुखके लिये हो। भन्ते ! यदि सभी ब्राह्मण यदि सभी वैश्य . शूद्र आठ अगो वाले उपोसक व्रतका पालन करें तो यह दीर्घ काल तक उनके हित सुखके लिये हो । ”

“ वासेट्ठ ! यह ऐसा ही है। वामेट्ठ ! यह ऐसा ही है। वासेट्ठ ! यदि क्षत्रिय इस आठ अगो वाले उपोमथ व्रतका पालन करें तो यह दीर्घकाल तक उनके हित, सुखके लिये हो। वामेट्ठ ! यदि सभी ब्राह्मण यदि सभी वैश्य शूद्र आठ अगो वाले उपोसथ व्रतका पालन करें तो यह दीर्घ काल तक उनके हित, सुखके लिए हो। वासेट्ठ ! यदि सदेव, नमार, सन्नह्यलोक तथा श्रमण-ब्राह्मणो और देव मनुष्योंमे युक्त यह जनता भी इस आठ अगो वाले उपोमथ व्रतका पालन करे तो यह दीर्घकाल तक मदेव, नमार, सन्नह्यलोक तथा श्रमण-ब्राह्मणो और देव-मनुष्योंमे युक्त इन जनताके हित सुखके लिए हो। वामेट्ठ ! यदि ये महान् ऐश्वर्य शाली भी आठ अगोवाले उपोमथ व्रतका पालन करे तो यह दीर्घ कालतक इन महान् ऐश्वर्यशालियोंके हित-सुखके लिये हो। यदि इनकी ऐसी स्थिति है तो (नामान्य) मनुष्योंका क्या कहना !

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें अनाथपिण्डिकके जेतवनाराममें विहार करते थे। तब वोज्झा उपासिका जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँची। पास जाकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठी। एक ओर बैठी वोज्झा उपासिकाको भगवान्ने यह कहा—

“वोज्झे ! आठ अगोवाले उपोसथ व्रतका पालन करना महान् फलदायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तार वाला होता है। वोज्झे ! आठ अगोवाले उपोसथ-व्रतका पालन करना कैसे महान् फलदायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तारवाला होता है ? वोज्झे ! आर्य-श्रावक सोचता है—अर्हत-गण जीवन भर प्राणी-हिंसाका त्याग कर, प्राणी, हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा करने वाले होकर विचरते हैं। मैं भी आजके रात-दिन प्राणी-हिंसाका त्याग कर, प्राणी-हिंसासे विरत हो, दण्ड-त्यागी, शस्त्र-त्यागी, लज्जा-युक्त, दयालु, सभी प्राणियोंके प्रति अनुकम्पा करने वाला होकर विचरूँ। इस तरहसे मैं इतना मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह पहले अगसे युक्त होता है।

अर्हत-गण जीवन भर ऊँचे महान् शयनासनको छोड़, ऊँचे महान् शयनासन से विरत हो, नीचे शयनासनका सेवन करते हैं—चारपाईका या फूसके बिछौनेका। मैं भी आजके रात-दिन ऊँचे महान् शयनासनको छोड़, ऊँचे महान् शयनासनसे विरत हो, नीचे शयनासनका सेवन करूँ—चारपाई या फूसके बिछौनेका। इस तरहसे मैं इतनी मात्रामें ही अर्हतोका अनुगमन करूँगा और मेरा उपोसथ व्रत पालन होगा। इस प्रकार वह आठवें अगसे युक्त होता है। वोज्झे ! आठ अगो वाले उपोसथ-व्रतका पालन करना, इस प्रकार महान् फलदायी होता है, महान् शुभ परिणाम वाला होता है, महान् द्युतिकारक होता है तथा महान् विस्तारवाला होता है।

यह कितना महान् फलदायी होता है, कितना महान् शुभ परिणाम वाला होता है, कितना महान् द्युतिकारक होता है तथा कितना महान् विस्तार वाला होता है ?

वोज्झे ! जैसे कोई प्रभूत सात रत्नोवाले सोलह जनपदोका—अग, मगध, काशी, कोशल, वज्जी, मल्ल, चैती, वग, कुरु, पञ्चाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्सक, अवन्ती, गन्धार तथा कम्बोजका—आधिपत्य करे, राज्य करे, तो यह आठ अगोवाले उपोसथ व्रत पालनेके (फलके) सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं होता। यह किस लिए ? वोज्झे ! दिव्य-लोकके सुखकी तुलनामें मानुषी राज्य तुच्छ है।

वोज्जे ! मनुष्य जीवनके पचास वर्षोंके बराबर चातुर्माहाराजिक देवताओ का एक रात-दिन होता है। उन तीस रातोका एक महीना होता है। उन महीनोसे बारह महीनोका सवत्सर। उन वर्षोंसे पाँच सौ वर्ष चातुर्माहाराजिक देवताओकी आयु-गणना। वोज्जे ! इसकी गुजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठो अगोवाले उपोसथ-व्रतका पालन करे, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर चातुर्माहाराजिक देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। वोज्जे ! इसीलिए यह कहा गया है कि 'दिव्य-लोक के सुखकी तुलनामें मानुषी-राज्य तुच्छ है।'

वोज्जे ! मनुष्य जीवनके सौ वर्ष दो सौ वर्ष चार सौ वर्ष आठ सौ वर्ष सोलह सौ वर्ष परनिर्मित वशवर्ती देवताओका एक रात-दिन। उन तीस रातोका एक महीना। उन बारह महीनोका एक वर्ष। उन वर्षोंसे सोलह हजार वर्ष परनिर्मित वशवर्ती देवताओकी आयु-गणना। वोज्जे ! इसकी गुजायश है कि यहाँ कोई स्त्री या पुरुष आठ अगोवाले उपोसथ-व्रतका पालन कर, शरीर छूटने पर, मरनेके अनन्तर परनिर्मित वशवर्ती देवताओकी सगतिमें उत्पन्न हो। वोज्जे ! इसीलिए यह कहा गया है कि 'दिव्य-लोकके के सुखकी तुलनामें मानुषी राज्य तुच्छ है।'

पाण न हञ्जे न चदिन्नमादिये।
मुमा न भामे, न च मज्जपो सिया
अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना,
रत्ति न भुञ्जेय्य विकालभोजन ॥

माल न धारे न च गन्धमाचरे,
मञ्चे छमाय व सयेय सन्यते।
एत हि अट्टगिकमाहुपोमय,
बुद्धेन दुक्खन्तगुना पकासित ॥

चन्द्रो च मुरियो च उभो सुदस्मना,
ओभासय अनुपरियन्ति यावता।
तमोनुदा ते पन अन्तलिकखगा,
नभे पभासन्ति दिमाविरोचना ॥

एतस्मिं य विज्जति अन्तरे धन,
मुक्ता मणि वेळुरिय च भद्रक ।
सिंगी सुवण्ण अथ वा पि कञ्चन,
य जातरूप हटक ति वुच्चति ॥

अट्ठगुपेतस्स उपोसथस्स
कल पि ते नानुभवन्ति सोळ्ळसि ।
चन्दप्पभा तारगणा च सब्बे ॥

तस्मा हि नारी च नरो च सीलवा,
अट्ठगुपेत उपवस्सुपोसथ ।
पुञ्जानि कत्वान सुखुद्रयानि,
अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठान ॥

[अर्थ ऊपर आ ही गया है — अनु०]

एक समय भगवान् कोसम्ब्रीके घोसिताराममे विहार करते थे । उस समय आयुष्मान् अनुरुद्ध दिनमे विहारके भीतर ध्यानारूढ अवस्थामे विराजमान थे । तब बहुतसी मनापकायिका देवियाँ जहाँ आयुष्मान् अनुरुद्ध थे, वहाँ उपस्थित हुईं । पास जाकर आयुष्मान् अनुरुद्धको अभिवादन कर एक ओर खडी हुईं । एक ओर खडी होकर उन देवियोने आयुष्मान् अनुरुद्धको यह कहा—‘भन्ते ! हम मनापकायिका देवियाँ हैं । हम तीन विषयोमें सामर्थ्यवान हैं । भन्ते अनुरुद्ध ! हम जब जैसा चाहे तुरन्त वैसा स्वरूप (= वर्ण) बना सकती हैं, जब जैसा चाहे तुरन्त वैसा स्वर निकाल सकती हैं, जब जैसा चाहे तुरन्त वैसा सुख प्राप्त कर सकती हैं । भन्ते ! अनुरुद्ध हम मनापकायिका देवियाँ इन तीन विषयोमें सामर्थ्यवान हैं ।”

तब आयुष्मान् अनुरुद्धके मनमे यह विचार उत्पन्न हुआ—‘ये सभी देवियाँ नीले वर्णकी, नीले वस्त्रो वाली तथा नीले अलकारो वाली हो जाएँ ।” वे देवियाँ आयुष्माद् अनुरुद्धका विचार जान, सभी नीले वर्णकी, नीले वस्त्रो वाली तथा नीले अलकारो वाली हो गईं ।

तब आयुष्मान् अनुरुद्धके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ—“अरे ! ये सब देवियाँ पीत-वर्ण हो जाएँ . सभी रक्त-वर्ण हो जाये सभी श्वेत-वर्ण

श्वेत-वस्त्र तथा श्वेत अलकारो वाली हो जाएँ।” वे देवियाँ आयुष्मान् अनुरुद्धका विचार जान, सभी श्वेत-वर्ण, श्वेत-वस्त्र तथा श्वेत अलकारो वाली हो गईं।

तब उन देवियोंमेंसे एक ने गाया, एकने नाचा तथा एकने अप्सराओकी तरह वजाया। जैसे पचग तुरिय-वादनका—जो सुविनीत हो, जो सुप्रतिपालित हो, और जो कुशल वादको द्वारा वजाया गया हो—शब्द सुंदर होता है, मनोरम होता है, मनोरञ्जन करनेवाला होता है, वाछनीय होता है, प्रेम उत्पन्न करनेवाला होता है तथा उन्मत्त करने वाला होता है, वैसा ही उन देवियोंके अलकारोका शब्द था—सुन्दर, मनोरम, मनोरञ्जन करनेवाला, वाछनीय, प्रेम उत्पन्न करनेवाला तथा उन्मत्त कर देनेवाला। उस समय आयुष्मान् अनुरुद्धने अपनी इन्द्रियो (= आँखो) को झुका लिया।

तब यह देख कि ‘यह मजा नहीं ले रहा है,’ वे देवियाँ वहीसे अन्तर्धान हो गईं।

तब आयुष्मान् अनुरुद्ध शामके समय योगाभ्याससे उठ जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान् को नमस्कार कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् अनुरुद्धने भगवान्को यह कहा—

“भन्ते ! मैं दिनके समय विहारके भीतर योगाभ्यासमें तल्लीन था। भन्ते ! तब बहुतसी मनापकायिका देवियाँ जहाँ मैं था, वहाँ आयीं। पास आकर, मुझे प्रणाम कर एक ओर बैठ गईं। एक ओर खड़ी रह कर भन्ते ! उन देवियोंने मुझे यह कहा ‘भन्ते ! अनुरुद्ध हम मनापकायिका देवियाँ हैं। हम तीन विषयोमे सामर्थ्यवान हैं। भन्ते अनुरुद्ध, हम जब जैसा चाहे, तुरन्त वैसा स्वरूप बना सकती हैं, जब जैसा चाहे तुरन्त वैसा स्वर निकाल सकती हैं, जब जैसा चाहे, तुरन्त वैसा सुख प्राप्त कर सकती हैं। भन्ते अनुरुद्ध ! हम मनापकायिका देवियाँ इन तीन विषयोमे सामर्थ्यवान् हैं।”

तब भन्ते ! मेरे मनमे यह हुआ—अरे ! ये सब देवियाँ नीलवर्ण, नीलवस्त्र तथा नीलालकार वाली हो जाये। भन्ते ! तब मेरे चित्तकी बात जानकर वे सभी देवियाँ नीलवर्ण, नीलवस्त्र तथा नीले अलकारो वाली हो गईं।

भन्ते ! तब मेरे मनमे यह हुआ—अरे ! यह सब देवियाँ पीत-वर्ण, पीत-वस्त्र तथा पीले अलकारोकी हो जाएँ सभी लाल-वर्णकी हो जाएँ. सभी श्वेत-वर्ण, श्वेत-वस्त्र तथा श्वेत-अलकारोकी हो जाएँ। भन्ते ! तब मेरे चित्तकी बात जानकर वे सभी देवियाँ श्वेत-वर्ण, श्वेत-वस्त्र तथा श्वेत अलकारो वाली हो गईं।

भन्ते ! उन देवियोमे से एकने गाया, एक नाची तथा एकने अप्सराओकी तरह बजाया । जैसे पचग तुरिय-वादनका—जो सुविनीत हो, जो सुप्रतिपालित हो और जो कुशल वादको द्वारा बजाया गया हो—शब्द सुन्दर होता है, मनोरम होता है, मनोरजन करनेवाला होता है, वाछनीय होता है, प्रेम उत्पन्न करनेवाला होता है तथा उन्मत्त कर देनेवाला होता है, वैसा ही उन देवियोके अलकारोका शब्द था—सुन्दर, मनोरम, मनोरजन करनेवाला, वाछनीय, प्रेम उत्पन्न करनेवाला तथा उन्मत्त कर देनेवाला । उस समय भन्ते ! मैंने अपनी इन्द्रियो (= आँखो) को झुका लिया ।

तब भन्ते यह देख कि 'आर्य अनुरुद्ध कुछ मजा नहीं ले रहे हैं,' वे देवियाँ वही अन्तर्धान हो गईं ।

“भन्ते ! किसी स्त्रीमे कौन-कौनसे गुण होनेसे वह शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 'मनापकायी देवियो' की सगतिमें उत्पन्न होती है ।”

“अनुरुद्ध ! स्त्रीमे आठ बाते होनेसे वह शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर 'मनापकायी देवियो' की सगतिमे उत्पन्न होती है । कौन-सी आठ बाते ?

“अनुरुद्ध ! अपना कल्याण चाहनेवाले, अपना हित चाहनेवाले, अपनेपर दया करनेवाले माता-पिता दया करके जिस किसी स्वामीको भी सौंप दे, वह उससे पहले (सोकर) उठनेवाली होती है, उसके बाद सोने जानेवाली होती है, आज्ञा-कारिणी होती है, अनुकूल वरतनेवाली होती है तथा प्रियभाषिणी होती है ।

“जो पतिके गौरव-भाजन होते हैं—माता, पिता या श्रमण-ब्राह्मण—वह उनका आदर करती है, सत्कार करती है, गौरव करती है, मानती है, पूजती है और अतिथियोका आसन तथा जलसे सत्कार करती है ।

“जो स्वामीके भीतरके काम—चाहे ऊनका काम हो, चाहे कपासका काम हो—होते हैं, उनमे वह दक्ष होती है, आलस्य-रहित होती है, उनके विषयमे उपाय-कुशल होती है, उन्हे करने-करानेमें समर्थ ।

“जो स्वामीके घरके आदमी होते हैं—दास, नौकर, चाकर—उनके कृत-अकृत को जाननेवाली होती है, रोगियोका बलाबल जाननेवाली होती है तथा उन्हे जो कुछ खाना-पीना देना होता है वह यथायोग्य बाँट कर देती है ।

“जो कुछ धन, धान्य या सोना स्वामी कमाकर लाता है उसे सुरक्षित रखती है, उसको लेकर धूर्त नहीं होती, चोरी करनेवाली नहीं होती, शराब पीनेवाली नहीं होती, उसे नष्ट करनेवाली नहीं होती ।

“ उसने वृद्ध, धर्म तथा सधकी शरण ग्रहण की होती है, वह उपासिका होती है।

“ वह प्राणी-हिंसासे विरत रहनेवाली, चोरीसे विरत रहनेवाली, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारसे विरत रहनेवाली, मृपावादसे विरत रहनेवाली तथा सुरा, मेरय आदि नशीली चीजोमे विरत रहनेवाली—सदाचारिणी होती है।

“ वह त्याग-शील होती है, मल-मात्सर्यसे रहित हो गृह-वास करती है, मुक्त-हस्त, खुले-हाथ, त्याग करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान-देनेवाली।

“ अनुरुद्ध ! इन आठ बातोके होनेसे स्त्री, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर ‘मनापकायी देवियो’ की सगतिमें उत्पन्न होती है।

यो न भरति सव्वदा, निच्च आतापि उस्सुको ।
 त सव्वकामद पोस, भत्तार नातिमञ्जति ॥
 न चा पि सोत्थि भत्तार, इस्सावादेन रोसये ।
 भत्तु च गरुनो सब्बे, पटिपूजेति पण्डिता ॥
 उट्ठाहिका अनलसा, सगहितपरिज्जना ।
 भत्तु मनाप चरति, सम्भत अनुरक्खति ॥
 या एव वत्तति नारी, भत्तु छन्द वसानुगा ।
 मनापा नाम ते देवा, यत्थ सा उपपज्जति ॥

[जो स्वामी प्रयत्नपूर्वक, उत्सुकतापूर्वक उसका हर समय भरण-पोषण करता है, उस सभी कामनाओकी पूर्ति करनेवाले अपनी पतिकी वह अवहेलना नहीं करती। अपने कल्याणकी इच्छुक वह ईर्ष्या करके अपने पतिको क्रुद्ध नहीं करती है। वह पण्डिता, जितने लोग भी स्वामीके गौरव-भाजन होते हैं, उनकी पूजा करती है। वह (पहले मोकर) उठनेवाली होती है, वह आलस्य-रहित होती है, वह परिजनोका सग्रह करनेवाली होती है, वह स्वामीके मनोनुकूल आचरण करती है, वह कमाये हुए धनकी रक्षा करती है। जो नारी इस प्रकार पतिकी इच्छाके अनुमार बरतनेवाली होती है, वह ‘मनापकायिका देवियो’ की सगतिमें उत्पन्न होती है।]

एक समय भगवान् श्रावस्तीके मिगारमाताके प्रामाद पूर्वाराममें विहार करने थे। तब विगाखा मिगारमाना एक ओर बैठे विगाखा मिगार-माताको भगवान् ने यह कहा—

“ विगाखे स्त्रीमें आठ बातें होनेमे वह शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर ‘मनापकायी देवियो’ की सगतिमें उत्पन्न होती है। कौन-सी आठ बातें ?

“विशाखे ! अपना कल्याण चाहनेवाले, अपना हित चाहनेवाले, अपनेपर दया करनेवाले माता-पिता दया करके जिस किसी स्वामीको भी सौंप दे, वह उससे पहले (सोकर) उठनेवाली होती है, उसके बाद सोनेवाली होती है, आज्ञाकारिणी होती है, अनुकूल वरतनेवाली होती है तथा प्रिय भाषिणी होती है। . . .

“विशाखे ! वह त्याग-शील होती है, मल-मात्सर्यसे रहित हो गृह-वास करती है, मुक्त-हस्त, खुले-हाथ, त्याग करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान देनेवाली ।

“विशाखे ! इन आठ बातोंके होनेसे स्त्री शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर ‘मनापकायी देवियो’ की सगतिमे उत्पन्न होती है ।

यो न भरति सव्वदा, निच्च आतापि उस्सुको,
त सव्वकामद पोस, भत्तार नातिमञ्जति ॥
न चा पि सोत्थि भत्तार, इस्सावादेन रोसये ।
भत्तु च गरुनो सव्वे, पटिपूजेतिपण्डिता ॥
उट्ठाहिका अनलसा, सगहित परिज्जना ।
भत्तु मनाप चरति, सम्भत अनुरक्खति ॥
या एव वत्तति नारी, भत्तु छन्दवसानुगा
मनापा नाम ते देवा, यत्थ सा उपपज्जति ।

[अर्थ ऊपर आ गया है—अनु०]

एक समय भगवान् भगमें सुसुमार गिरिके भेसकळावन नामके मृगदायमें विहार करते थे । तब नकुल माता गृहपत्नी जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँची, पहुँचकर एक ओर बैठी नकुलमाता गृहपत्नीको भगवानने यह कहा—

“नकुलमाते ! स्त्रीमें आठ बातें होनेसे वह शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर ‘मनापकायी देवियो’ की सगतिमे उत्पन्न होती है । कौन-सी आठ बातें होनेसे ?

“नकुलमाते ! अपना कल्याण चाहनेवाले, अपना हित चाहनेवाले, अपने पर दया करनेवाले माता पिता दया करके, जिस किसी स्वामीको भी सौंप दें, वह उससे पहले सोकर उठनेवाली, उसके बाद सोने जानेवाली होती है, आज्ञा-कारिणी होती है, अनुकूल वरतनेवाली होती है तथा प्रियभाषिणी होती है ।

“जो पतिके गौरव-भाजन होते हैं—माता-पिता वा श्रमण-ब्राह्मण—वह उनका आदर करती है, सत्कार करती है, गौरव करती है, मानती है, पूजती है और अतिथियोका आसन तथा जलसे सत्कार करती है ।

“जो स्वामीके भीतरके काम—चाहे ऊतका काम हो, चाहे कपासका काम हो—होते हैं, उनमें वह दक्ष होती है, आलस्य-रहित होती है, उनके विषयमें उपाय-कुशल होती है, उन्हें करने-करानेमें समर्थ।

“जो स्वामीके घरके आदमी होते हैं—दास, नीकर-चाकर—उनके कृत-अद्वनको जाननेवाली होती है, रोगियोंका बलाबल जाननेवाली होती है तथा उन्हें जो कुछ खाना-पीना देना होता है वह यथायोग्य वांट कर देती है।

“जो कुछ धन, धान्य या मोना स्वामी कमाकर लाता है, उसे सुरक्षित रखती है, उसको लेकर धूर्त नहीं होती, चोरी करनेवाली नहीं होती, शराव पीने-वाली नहीं होती, उसे नष्ट करनेवाली नहीं होती।

“उसने बुद्ध, धर्म तथा सबकी शरण ग्रहण की होती है, वह उपासिका होती है।

“वह प्राणी-हिंसासे विरत रहनेवाली, चोरीमें विरत रहनेवाली, काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचारमें विरत रहनेवाली, मृपावादमें विरत रहनेवाली तथा मुरा-मेरय आदि नशीली चीजोंमें विरत रहनेवाली—सदाचारिणी होती है।

“वह त्याग-शील होती है, मल-मात्सर्यमें रहित हो गृहवास करती है, मुक्त-हृन्, खुले-हाथ, त्याग करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान देनेवाली।

नकुलमाते ! इन आठ बातोंके होनेसे स्त्री, शरीर छूटनेपर, मरनेके अनन्तर ‘मनापकायी देवियों’ की सगतिमें उत्पन्न होती है।”

यो नं भरति सव्वदा, निच्चं आतापि उस्सुको ।

त सव्वकामद पोस, भत्तार नातिमञ्जति ॥

न चा पि मोत्थि भत्तार, इस्मावादेन रोसये ।

भल्लु च गम्तो मच्चै, पटिपूजेति पण्डिता ॥

उट्ठाहिका अनलमा, मगहितपरिज्जना ।

भल्लु मनाप चरति, मम्भत अनुरक्खति ॥

या एव वल्लति नागी, भल्लु छन्दवमानुगा ।

मनापा नाम ते देवा, यत्थ मा उपपज्जति ॥

[अर्थ ऊपर आ गया है—अनु०]

एक समय भगवान् श्रावस्तीमें मिगारमाताके प्रामाद पूर्वोराममें विहार करने थे। तब विद्याखा मिगारमाता जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई। एक ओर बंठी हुई विद्याखा मिगारमाताको भगवानने यह कहा—

“विशाखे ! जिस स्त्रीमे ये चार बातें होती हैं, वह इस लोकके मार्गपर आरूढ होती है और वह इस लोकको प्रसन्न किया होता है। कौन-सी चार बातें ? विशाखे, स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक् व्यवस्थापक होती है, अपने परिजनोका सग्रह करनेवाली होती है, स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती है तथा कमाए हुए की रक्षा करनेवाली होती है।

विशाखे ! स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक् व्यवस्थापक कैसे होती है ? जो स्वामीके भीतरके काम—चाहे ऊनका काम हो, चाहे कपासका काम हो—होते हैं, उनमें वह दक्ष होती है, आलस्य-रहित होती है, उनके विषयमे उपाय-कुशल होती है, उन्हें करने-करानेमें समर्थ। विशाखे ! इस प्रकार स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक् व्यवस्थापक होती है।

विशाखे ! स्त्री अपने परिजनोका सग्रह करनेवाली कैसे होती है ? विशाखे ! जो स्वामीके घरके आदमी होते हैं—दास, नौकर-चाकर—वह उनके कृत-अकृतको जाननेवाली होती है तथा उन्हें जो कुछ खाना-पीना देना होता है, वह यथायोग्य बाँट कर देती है। विशाखे ! स्त्री इस प्रकार अपने परिजनोका सग्रह करनेवाली होती है।

विशाखे ! स्त्री कैसे स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती है ? विशाखे ! जो कुछ पतिकी इच्छाके प्रतिकूल होता है उसे स्त्री अपनी जान चचाने तकके लिए भी नहीं करती है। विशाखे ! स्त्री इस प्रकार स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती है।

विशाखे ! स्त्री कैसे कमाये हुए की रक्षा करनेवाली होती है ? विशाखे ! जो कुछ धन, धान्य या सोना स्वामी कमाकर लाता है, उसे सुरक्षित रखती है, उसको लेकर धूर्त नहीं होती, चोरी करनेवाली नहीं होती, शराव पीनेवाली नहीं होती, उसे नष्ट करनेवाली नहीं होती। विशाखे ! स्त्री इस प्रकार कमाए हुएकी रक्षा करनेवाली होती है। विशाखे ! जिस स्त्रीमे ये चार बातें होती हैं, वह इस लोकके मार्गपर आरूढ होती है और उसने इस लोकको प्रसन्न किए होता है।

विशाखे ! जिस स्त्रीमें ये चार बातें होती हैं, वह परलोक-विजयके मार्गपर आरूढ होती है, उसने परलोक प्रसन्न किए होता है। कौन-सी चार बातें ?

विशाखे ! स्त्री श्रद्धा-सम्पन्न होती है, शील-सम्पन्न होती है, त्याग-सम्पन्न होती है तथा प्रज्ञा-सम्पन्न होती है।

विशाखे ! स्त्री श्रद्धा-सम्पन्न कैसे होती है ? विशाखे ! श्रद्धावान होती है, तथागत की बोधिके प्रति श्रद्धायुक्त होती है—वे भगवान अर्हंत हैं, सम्यक् सबुद्ध

हैं, विद्या तथा आचरणमे युक्त है, सुगत है, लोक-विदु है, अनुपम हैं, (दुष्ट) पुरुषोका दमन करनेवाले सारथी हैं, देवताओं तथा मनुष्योंके शास्ता हैं, बुद्ध भगवान हैं। विगाखे। स्त्री इस प्रकार श्रद्धा-सम्पन्न होती है।

विगाखे। स्त्री शील-सम्पन्न कैसे होती है? विगाखे। स्त्री प्राणी-हिंसासे विरत होती है सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओंके सेवनसे विरत होती है। विगाखे। स्त्री इस प्रकार शील-सम्पन्न होती है।

विगाखे। स्त्री त्याग-सम्पन्न कैसे होती है? विशाखे। स्त्री त्याग-शील होती है, मल-मात्सर्यसे रहित हो गृहवास करती है, मुक्त-हस्त, खुले-हाथ, त्याग करनेवाली, परित्याग करनेवाली तथा दान देनेवाली। विगाखे। इस प्रकार स्त्री त्याग-सम्पन्न होती है।

विशाखे। स्त्री प्रजा सम्पन्न कैसे होती है?

विगाखे। स्त्री प्रजा सम्पन्न होती है विगाखे। स्त्री इस प्रकार प्रजा सम्पन्न होती है।

विगाखे। जिस स्त्रीमें ये चार बातें होती हैं, वह परलोक-विजयके मार्ग-पर आरूढ होती है, उसने परलोक प्रसन्न किए होता है।

मुमविहितकम्मन्ता, सगहितपरिज्जना ।

भत्तु मनाप चरति, सम्मत अनुरक्खति ॥

सद्धा सीलेन सम्पन्ना, वदञ्चू वीतमच्छरा ।

निच्च मग्ग विसोधेति, सोत्यान म्परायिक ॥

इच्चेते अट्ठधम्मा च यस्सा विज्जन्ति नारिया ।

तपि सीलवति आहु, धम्मट्ठ सच्चवार्दिनि ॥

मोळमाकार सम्पन्ना, अट्ठगसुसमागता ।

तादिसी सीलवती उपासिका,

उपपज्जति देवलोक मनाप ॥

[जो अपने कर्मान्तकी मम्यक् व्यवस्थापक होती है, जो परिजनोका सग्रह करनेवाली होती है, जो पतिकी इच्छाके अनुकूल चलती है, जो कमाए हुए की रक्षा करती है, जो श्रद्धायुक्त होती है, जो मदाचारिणी होती है, जो प्रज्ञावान् होती है तथा जो त्यागशील होती है, वह इस प्रकार नित्य परलोक-पथको शुद्ध करती है।

इस प्रकार जिस स्त्रीमें ये आठ बातें हो, वह धर्म-स्थित मत्यवादी नारी शीलवती कहलानी है।

जिस शीलवती उपासिकामे ये सोलह प्रकारके आठ अगोवाले गुण होते हैं, वह मनापकायिक देव-लोकमें जन्म ग्रहण करती है।]

“ भिक्षुओ, जिस स्त्रीमे ये चार बातें होती हैं, वह इस लोकके मार्गपर आरूढ होती है और उसने इस लोकको प्रसन्न किए होता है। कौन-सी चार बातें ? भिक्षुओ, स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक् व्यवस्थापक होती है, अपने परिजनोका सग्रह-करनेवाली होती है, स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती है तथा कमाए हुएकी रक्षा करनेवाली होती है।

भिक्षुओ, स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक् व्यवस्थापक कैसे होती है ? जो स्वामीके भीतरके काम समर्थ । भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री अपने कर्मान्तकी सम्यक् व्यवस्थापक होती है।

भिक्षुओ, स्त्री अपने परिजनोका सग्रह करनेवाली कैसे होती है ? भिक्षुओ, जो स्वामीके घरके आदमी देती है। भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री अपने परिजनोका सग्रह करनेवाली होती है।

भिक्षुओ, स्त्री कैसे स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती है ? भिक्षुओ, जो कुछ पतिकी इच्छाके प्रतिकूल होता है उसे स्त्री अपनी जान बचाने तकके लिए भी नहीं करती है। भिक्षुओ, स्त्री इस प्रकार स्वामीकी इच्छाके अनुकूल आचरण करनेवाली होती है।

भिक्षुओ, स्त्री कैसे कमाये हुए की रक्षा करनेवाली होती है ? भिक्षुओ, जो कुछ धन, धान्य उसे नष्ट करनेवाली नहीं होती। भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री कमाये हुए की रक्षा करनेवाली होती है। भिक्षुओ, जिस स्त्रीमे ये चार बातें रहती हैं, वह इस लोकके मार्गपर आरूढ होती है तथा उसने इस लोकको प्रसन्न किए होता है।

भिक्षुओ, जिस स्त्रीमे ये चार बातें होती हैं, वह परलोक-विजयके मार्गपर आरूढ होती है, उसने परलोक प्रसन्न किए होता है। कौन-सी चार बातें ? भिक्षुओ, स्त्री श्रद्धा-सम्पन्न होती है, शील-सम्पन्न होती है, त्याग-सम्पन्न होती है तथा प्रज्ञा-सम्पन्न होती है।

भिक्षुओ, स्त्री श्रद्धा सम्पन्न कैसे होती है ? भिक्षुओ, स्त्री श्रद्धावान् होती है बुद्ध भगवान् है। भिक्षुओ, स्त्री इस प्रकार श्रद्धा-सम्पन्न होती है।

भिक्षुओ, स्त्री शील-सम्पन्न कैसे होती है ? भिक्षुओ, स्त्री प्राणी-हिंसासे विरत होती है सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओके सेवनसे विरत होती है।

भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री शील-सम्पन्न होती है। भिक्षुओ, स्त्री त्याग-सम्पन्न कैसे होती है? भिक्षुओ, स्त्री त्याग शील होती है, मल-मात्सर्यसे रहित हो गृहत्याग करती है दान देनेवाली। भिक्षुओ, इस प्रकार स्त्री त्याग-सम्पन्न होती है।

भिक्षुओ, स्त्री प्रजा-सम्पन्न कैसे होती है?

भिक्षुओ! स्त्री प्रजा-सम्पन्न होती है भिक्षुओ! स्त्री इस प्रकार प्रजा सम्पन्न होती है।

भिक्षुओ, जिस स्त्रीमें ये चार बातें होती हैं, वह परलोक-विजयके मार्गपर आरूढ होती है, उसने परलोक प्रमन्न किए होता है।

सुमविहितकम्मता, सगहिनपरिज्जता ।

भत्तु मनाप चरति, सम्भत अनुरक्खति ॥

सद्धामीलेन सम्पन्ना, वदञ्जू वीतमच्छरा ।

निच्च मग्ग विसोद्येति, सोत्यान सम्परायिक ॥

इच्चेते अट्ठधम्मा च, यस्सा विज्जन्ति नारिया ।

त पि सीलवर्ति आहु, धम्मट्ठ, सच्चवार्दिनि ॥

सोळसाकार म्पन्ना, अट्ठगसुसमागता ।

तादिमी सीलवती उपासिका ।

उपपज्जति देवलोक मनाप ॥

[अर्थ ऊपर आ गया है—अनु०]

६ गौतमी वर्ग

एक समय भगवान् शाक्य (जनपद) में कपिलवस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे। तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँची। जाकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठी। एक ओर खड़ी महाप्रजापती गौतमीने भगवान्से निवेदन किया—

“भन्ते! अच्छा हो, यदि स्त्रियोंको भी भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरमें वे-घर हो प्रव्रजित होना मिले।”

“गौतमी! वस। यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियोंका त्यागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरमें वे-घर हो प्रव्रजित होना अच्छा न लगे।”

दूमरी बार भी महाप्रजापती गौतमीने भगवान्से निवेदन किया—

“भन्ते! अच्छा हो, यदि स्त्रियोंको भी भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरमें वे-घर हो प्रव्रजित होना मिले।”

“गौतमी ! वस । यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियोका तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होना अच्छा न लगे ।”

तीसरी बार भी महाप्रजापती गौतमीने भगवान्से निवेदन किया—

“भन्ते ! अच्छा हो, यदि स्त्रियोको भी भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होना मिले ।”

“गौतमी ! वस । यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियोका तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होना अच्छा न लगे ।”

तब महाप्रजापती गौतमी यह सोच कि भगवान् स्त्रियोको तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा नहीं देते, दुखी हो, चित्त-क्लेशकी प्राप्त हुई और अश्रुमुख रोती हुई, भगवान्को प्रणाम कर चली गई ।

भगवान् कपिलवस्तुमे इच्छाके अनुसार विहार कर वैशाली की ओर चारिका करनेके लिए निकले । क्रमश चारिका करते-करते वैशाली पहुँचे । उस समय भगवान् वैशालीके महावनमे कूटागराशालामे विहार करते थे ।

तब महाप्रजापती गौतमी वाल कटवाकर, कापाय वस्त्र धारण कर, बहुत-सी शाक्य स्त्रियोको साथ ले वैशाली की ओर चल दी । क्रमश वैशालीके महावनमें जहाँ कूटागराशाला थी, वहाँ पहुँची । तब वहाँ महाप्रजापती गौतमी सूजे हुए पाँवोंसे, धूल-धूसरित देहसे, दुखी मनसे, अश्रुमुख रोती हुई वरामदेमे बाहर जा खडी हुई ।

आयुष्मान् आनन्दने देखा कि महाप्रजापती गौतमी सूजे हुए पाँवोंसे, धूल-धूसरित देहसे, दुखी मनसे, अश्रुमुख रोती हुई वरामदेमे बाहर खडी है । देखकर महाप्रजापती गौतमीसे पूछा—गौतमी ! क्या कारण है कि तू सूजे हुए पाँवोंसे, धूल-धूसरित देहसे, दुखी मनसे, अश्रु-मुख रोती हुई वरामदेमे खडी है ? ”

“भन्ते ! भगवान् स्त्रियोको तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा नहीं देते ।”

गौतमी ! तो तू थोडी देर यही प्रतीक्षा कर । तब तक मैं भगवान्से स्त्रियोकी ओरसे तथागतके द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होनेकी याचना करूँ ।”

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे । पास जाकर भगवान्को प्रणाम कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह निवेदन किया—

“भन्ते ! यह महाप्रजापती गौतमी सूजे हुए पाँवोंसे, धूल-धूसरित देहसे,

दुखी मनसे, अश्रुमुख रोती हुई, वरामदेमे खड़ी है। उसका कहना है कि, भगवान् स्त्रियोको तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा नहीं देते। भन्ते ! अच्छा हो यदि स्त्रियोको भी तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो, प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा मिले।’

“आनन्द ! वस। यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियोको तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होना अच्छा न लगे।”

दूसरी वार भी तीसरी वार भी आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह निवेदन किया—‘भन्ते ! अच्छा हो, यदि स्त्रियोको भी तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा मिले।’

“आनन्द ! वस। यही अच्छा है कि तुझे स्त्रियोका तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होना अच्छा न लगे।”

तव आयुष्मान् आनन्दके मनमें आया—भगवान् स्त्रियोको तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा नहीं देते। क्यों न मैं एक दूसरे ढंगसे भी भगवान्से स्त्रियोकी ओरसे तयागतके द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होनेकी याचना करूँ।

तव आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह निवेदन किया—भन्ते ! क्या तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार स्त्रियाँ भी, घरसे वे-घर हो, प्रव्रजित हो स्रोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल अथवा अर्हत्-फल साक्षात् कर सकती हैं ?”

“आनन्द ! तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार स्त्रियाँ भी, घरसे-वे-घर हो, प्रव्रजित हो, स्रोतापत्ति-फल, सकृदागामि-फल, अनागामि-फल अथवा अर्हत्-फल साक्षात् कर सकती हैं।”

“भन्ते ! यदि तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार स्त्रियाँ भी, घरसे वे-घर हो, प्रव्रजित हो, स्रोतापत्ति-फल अर्हत्-फल भी साक्षात् कर सकती हैं, तो भन्ते ! महाप्रजापती गीतमी बहुत उपकार करनेवाली है, भगवान्की मानी है, अभिभाषिका है, पोषण करनेवाली है, दूध देनेवाली है, भगवान्की जननीके शरीर-प्राग करनेपर उमने भगवान्को स्तन-पान कराया है। भन्ते ! अच्छा हो, यदि स्त्रियोको भी तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार घरसे वे-घर हो, प्रव्रजित होनेकी, अनुज्ञा मिले।”

“आनन्द ! यदि महाप्रजापती गीतमी आठ गम्भीर शर्तें स्वीकार करे, तो यही उमकी उपमम्पदा (= भिक्षु बनानेका सस्कार) हो—

१. चाहे भिक्षुणी सौ वर्षकी भी उपसम्पन्न हो और चाहे भिक्षु उसी दिन उपसम्पन्न हुआ हो, तो भी भिक्षुणीको ही उसका अभिवादन, प्रत्युपस्थान, हाथ-जोडना आदि योग्य-कर्म करना होगा। यह (पहली) गम्भीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा।

२. ऐसे आवास (= निवास स्थल) में नहीं रहना होगा, जहाँ रहते हुए किसी भिक्षुके पास जाकर धर्म सुन सकनेकी गुजायश न हो। यह (दूसरी) गम्भीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा।

३. प्रति आधे-महीनेपर उसे भिक्षु सघसे दो धर्मों (= बातों) की आशा रखनी होगी—उपोसथ-प्रश्नोकी तथा उपदेश सुननेकी। यह (तीसरी) गम्भीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा।

४. वर्षा-वास कर चुकनेपर भिक्षुणीको भिक्षु-सघ तथा भिक्षुणी-सघ—दोनों सघोंमें और देखे, सुने तथा सदिग्ध—तीनों प्रकारके दोषोंको लेकर प्रवारणा करनी होगी। यह (चौथी) गम्भीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा।

५. सघादिसेस नामक गम्भीर अपराध हो जानेपर भिक्षुणीको दोनों सघोंमें पक्ष-भरका मानत्व (= प्रायश्चित्त) करना होगा। यह (पाँचवी) गम्भीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा।

६. दो वर्षा-वास तक विकाल भोजनसे विरत रहनेके सम्बन्धमें छठे शील सहित पाँच-शीलो की सतत अभ्यासिनी भिक्षुणीको दोनों सघोंमें उपसम्पदा ग्रहण करनी होगी। यह (छठी) गम्भीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा।

(७) भिक्षुणीको किसी भी स्थितिमें भिक्षुको गाली आदि नहीं देनी होगी। यह (सातवी) गम्भीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा।

८. आजके बादसे भिक्षुणियोंका भिक्षुओंको कुछ कहनेका द्वार बन्द हुआ; किन्तु भिक्षुओंका भिक्षुणियोंको कुछ कहनेका द्वार खुला है। यह (आठवी) गम्भीर शर्त है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा।

“आनन्द ! यदि महाप्रजापती गौतमी इन आठ गम्भीर धर्मों (= धर्मों) को स्वीकार करती है तो यह उस की उपमन्यदा हुई।”

तब भगवान्‌मे इन आठ गम्भीर धर्मोंको जान लेनेके अनन्तर आयुष्मान् आनन्द जहाँ महाप्रजापती गौतमी थी, वहाँ पहुँचे। पान जाकर महाप्रजापती गौतमी ने बोले—

‘गौतमी ! यदि तू इन आठ गम्भीर धर्मोंको स्वीकार करे तो यह ही तेरी उपमन्यदा होगी जिसे भिक्षुओं ने वर्षोंकी भी उपमन्यदा हो, और चाहे भिक्षु उसी दिन उपमन्यदा हुआ हो तो भी भिक्षुओंकी ही उम्का अभिवादन, प्रत्युपन्याय, हाथ जोड़ना यदि योग्य कर्म करना होगा। यह पहली गम्भीर धर्म है जिसे स्वीकार करना होगा मानना होगा पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा.. आज के दार्शनिक भिक्षुओंका भिक्षुओंको कुछ कहनेका द्वार बन्द हुआ, किन्तु भिक्षुओंका भिक्षुओंको कुछ कहनेका द्वार खुला है। यह (आठवीं) गम्भीर धर्म है जिसे स्वीकार करना होगा, मानना होगा, पूजना होगा और जीवन भर पालन करना होगा। गौतमी ! यदि तू इन आठ गम्भीर-धर्मोंको स्वीकार करे तो यह ही तेरी उपमन्यदा होगी।

“मन्ये आनन्द ! जैसे जैसे गौतमी स्त्री या अल्पवयस्क वा तत्पुत्र पुत्रपुत्रिणो मनात् कन्दके अन्तः उपलब्ध-माला, या जूही-माला अथवा मोनियोकी मालाको दोनो हाथोंसे अर्पण कर उसे मिर पर धारण करे, उसी प्रकार आनन्द ! मैं इन आठ गम्भीर धर्मोंको स्वीकार करती हूँ—जीवन भर पालन करनेके लिए।

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ पहुँचे। पान जाकर भगवान्‌ से अभिवादनकर, एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्‌मे यह कहा—‘मन्ये ! महाप्रजापती गौतमीने आठो गम्भीर धर्मोंको जीवन भर पालन करनेके लिए स्वीकार कर दिया है।

“आनन्द ! यदि भिक्षुओंको तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्मके अनुसार धरने के-पर हो प्रवृत्ति होनेकी उपमन्यदा न मिली होती, तो हे आनन्द ! यह श्रेष्ठ जीवन विरम्यमान होगा, किन्तु हजार वर्षों तक यह मद्धम स्थिर रहेगा। लेकिन क्योंकि आनन्द ! उन भिक्षुओंका तयागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विन्दन (= वृद्ध)-गामन में धर्म के-पर हो प्रवृत्ति हो गई, तो इसीसे अब यह श्रेष्ठ जीवन विरम्यमान नहीं होगा। अब यह मद्धम के-पर पांच से दस ही स्थिर रहेगा।

‘आनन्द ! जैसे जैसे तुमोंको—जिनमें पुत्रपुत्रिणो मनात् अधिक है—उत्तर उमर के-परिणाम, वैसे-वैसे जीवन जयाकर चोरी करनेवाले कुम्भ चोरो

के लिए सहज होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार धर्म-विनय (= धार्मिक)-संगठनमें स्त्रियोको घरसे बे-घर हो प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा मिल जाती है, वह श्रेष्ठ जीवन चिरस्थायी नहीं रहता।

“आनन्द ! जैसे किसी लहलहाते धानके खेतको सफ़ेदा नामका रोग लग जाता है, तो वह धानका खेत चिरस्थायी नहीं होता, उसी प्रकार आनन्द ! जिस धर्म-विनयमें स्त्रियोको घरसे बे-घर हो प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा मिल जाती है, वह श्रेष्ठ-जीवन चिरस्थायी नहीं होता।

“आनन्द ! जैसे किसी लहलहाते ईखके खेतको लाल-रोग नामका रोग लग जाता है, तो वह ईखका खेत चिर-स्थायी नहीं होता, उसी प्रकार आनन्द ! जिस धर्म-विनयमें स्त्रियोको घरसे बे-घर हो, प्रव्रजित होनेकी अनुज्ञा मिल जाती है, वह श्रेष्ठ जीवन चिरस्थायी नहीं होता।

“आनन्द ! जैसे कोई आदमी पानीकी रोकथामके लिए पहलेसे ही किसी बड़े तालाबके गिर्द बाँध बाँध दे, इसी प्रकार आनन्द ! मैंने पहलेसे ही भिक्षुणियोके द्वारा जीवन भर पालन किए जानेके लिए आठ गम्भीर धर्म (= नियम) बना दिए।

एक समय भगवान वैशालीके महावनकी कूटागार शालामे विहार करते थे। तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवानको प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यह कहा—
“भन्ते ! कितने गुण होनेपर किसी भिक्षुको भिक्षुणियोको उपदेश देनेकी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए।”

“आनन्द ! किसी भिक्षुमें आठ गुण होनेपर भिक्षुणियोको उपदेश देनेकी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। कौनसे आठ ? आनन्द, भिक्षु शीलवान होता है . शिक्षापदोको सम्यक् प्रकासे सीखनेवाला, बहुश्रुत होता है (सम्यक्) दृष्टिसे युक्त, उसे भिक्षु प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी प्रातिमोक्ष दोनो सम्यक् रीतिसे ज्ञात होते हैं, सूत्र तथा व्यञ्जन की दृष्टिसे भली प्रकार विभक्त भली प्रकार सुप्रवर्तित, भली प्रकार सुविनिश्चित कल्याणी-वाणी बोलनेवाला होता है, हितकर वाणी बोलने वाला, विश्वस्त, स्पष्ट, अर्थ-बोधक मधुर वाणीसे युक्त, भिक्षुणी सघको धार्मिक चर्चा द्वारा विषय स्पष्ट करनेकी, धर्माचरणमें प्रेरित करनेकी, उत्साहित करनेकी, प्रमुदित करनेकी सामर्थ्य रखता है, बहुत करके भिक्षुणियोका प्रिय होता है, उन्हे अच्छा लगनेवाला, जिसने भगवान्के उपदेशके अनुसार प्रव्रज्या ग्रहण की हो, ऐसी किसी काषाय वस्त्रधारिणीके शरीर-स्पर्शसे मुक्त रहा हो, उसे उपसम्पन्न हुए बीस वर्ष वा

वीम वर्षसे अधिक हो गए हो। आनन्द । जिस किसी भिक्षुमे ये आठ गुण हो उस पर भिक्षुणियोको उपदेश देनेकी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए ।

एक समय भगवान् वैशालीके महावनकी कूटागार गालामें विहार करते थे। तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँची। पास जाकर भगवान् को अभिवादन कर एक ओर खडी हुई। एक ओर खडी हुई महाप्रजापती गौतमीने भगवान्मे निवेदन किया—

“ भन्ते भगवान् ! अच्छा हो आप सक्षेपमें मुझे ऐसे धर्मका उपदेश करें, जिसे मुनकर मैं एकान्तमेवी हो, अप्रमादी रह, प्रयत्न करती हुई विहार कहूँ । ”

“ गौतमी ! जिन धर्मों (= वातो) को तू जाने कि ये रागको बढ़ानेवाली है, वैराग्यको नहीं, ये ससारसे सयोग बढ़ानेवाले हैं, वि-सयोग बढ़ानेवाले नहीं ! , महेच्छता के लिए है, अल्पेच्छताके लिए नहीं, असन्तोष बढ़ानेवाली है, सन्तोष बढ़ानेवाली नहीं, भीड बढ़ानेवाली है, एकान्त जीवन नहीं, आलस्य बढ़ानेवाली है, अप्रमाद नहीं, जीवन-यापन दूभर बनानीवाली है, सुभर नहीं—तो हे गौतमी ! तू यह निश्चित रूपसे समझ ले कि ये बातें धर्म नहीं है, विनय नहीं है, शास्ता (= बुद्ध) का अनुशासन नहीं है ।

“ गौतमी ! जिन धर्मों (= वातो) को जाने कि ये वैराग्य को बढ़ाने वाली है, रागको नहीं, ये (ससारसे) विमयोग बढ़ाने वाली हैं, सयोग नहीं, ये (ससारका) सग्रह घटानेवाली हैं, बढ़ाने वाली नहीं , अल्पेच्छताके लिये है, महेच्छताके लिये नहीं , सन्तोष बढ़ाने वाली है, असन्तोष बढ़ानेवाली नहीं ; एकान्त-जीवन बढ़ाने वाली है, भीड बढ़ाने वाली नहीं , अप्रमाद बढ़ाने वाली है, आलस्य बढ़ाने वाली नहीं, जीवन-यापन सुभर बनानेवाली है, दूभर नहीं, तो हे गौतमी ! तू यह निश्चित रूप से समझ ले कि ये बातें धर्म है, विनय है, शास्ता (= बुद्ध) का अनुशासन हैं ।

एक समय भगवान् कोळिय (प्रदेश) में कक्करपत्त नामक कोळिय-निगममें विहार करते थे। तब कोळिय-पुत्र दीर्घजागु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास आकर, अभिवादन कर, एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए कोळिय-पुत्र दीर्घजागुने भगवान् मे निवेदन किया—“ भन्ते ! हम गृहस्थ हैं, काम-भोगी हैं, पुत्र (—स्त्री) श्री व्राधाओ सहित (घरमे) रहते हैं, काशीके चन्दनका लेप करते हैं, माला गन्ध-लेपका धारण करते हैं, चाँदी-मौनेको उपयोग में लाते हैं। भन्ते भगवान् ! हमको ऐसे धर्मका उपदेश करें जो हमारे लिए इम लोकमें हितकर हो, सुखकर हो, परलोकमें हितकर हो, सुखकर हो । ”

“ हे व्याघ्रपाद ! ये चार धर्म ऐसे हैं जो कुल-पुत्रके इहलौकिक हित तथा

इहलौकिक सुखका कारण होते हैं। कौनसे चार ? उत्थान-सम्पदा, आरक्षा-सम्पदा, कल्याण-मित्रता तथा सम-जीविता।

व्याघ्रपाद ! उत्थान-सम्पदा किसे कहते हैं ? व्याघ्रपाद ! कोई कुल-पुत्र किसी भी जीविकाके साधनका उपयोग करने वाला हो—चाहे कृषि हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे गो-पालन हो, चाहे धनुर्विद्या हो, चाहे राजकीय चाकरी हो, अथवा कोई शिल्प हो—उसमें वह दक्ष होता है, आलस्य रहित होता है, उसकी मीमासा करनेमें, उसका उपाय करनेमें सलग्न रहता है, उसे करनेमें, उसका सविधान करनेमें समर्थ होता है। व्याघ्रपाद ! यही उत्थान-सम्पदा है।

व्याघ्रपाद ! आरक्षा-सम्पदा किसे कहते हैं ? व्याघ्रपाद ! एक कुल-पुत्रने उत्थान-वीर्यसे, बाहुबलका उपयोग करके, पसीना बहाकर, धर्मानुसार ऐश्वर्यकी प्राप्ति की होती है। वह इसकी सावधानी बरतता है कि उसके ऐश्वर्य को न राजागण छीन कर ले जायें, न चोर चुरा कर ले जायें, न आग जलाये, न पानी बहाए तथा इस पर अप्रिय उत्तराधिकारी भी अधिकार न जमा ले। व्याघ्रपाद ! यह आरक्षा सम्पदा है।

व्याघ्रपाद ! कल्याण-मित्रता किसे कहते हैं ? व्याघ्रपाद ! किसी भी गाँव या निगममें कोई कुल-पुत्र रहता है, और उसमें जो गृहपति वा गृहपति-पुत्र ऐसे होते हैं जो चाहे अल्प-वयस्क हो और चाहे अधिक आयुके हो, किन्तु शील-वृद्ध होते हैं—श्रद्धावान्, सदाचारी, त्यागी, प्रज्ञावान्। वह उनके साथ उठता-बैठता है, बातचीत करता है, चर्चा करता है। जैसे वे श्रद्धावान् होते हैं, उनसे श्रद्धाका पाठ सीखता है . जैसे वे शीलवान् होते हैं, उनसे शीलका पाठ सीखता है . जैसे वे त्यागी होते हैं, उनसे त्यागका पाठ सीखता है . जैसे वे प्रज्ञावान् होते हैं, उनसे प्रज्ञाका पाठ सीखता है। वह उनके साथ उठता-बैठता है, बातचीत करता है, चर्चा करता है। व्याघ्रपाद ! उसे कल्याण-मित्रता कहते हैं।

व्याघ्रपाद ! सम-जीविता किसे कहते हैं ? व्याघ्रपाद ! एक कुल-पुत्र अपनी भोग-सम्पत्तिकी आय और व्ययकी जानकारीके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता है—न बहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा-स्तर, ऐसे मेरी आय व्यय से अधिक रहेगी, मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। व्याघ्रपाद ! जैसे कोई तुलाधार (= तराजू वाला) या तुलाधारका शिष्य तुला हाथमें पकड़ता है तो जानता है कि इतनी कमी है, या इतनी अधिकता है। इसी प्रकार व्याघ्रपाद ! एक कुल-पुत्र अपनी (भोग-सम्पत्ति) की आय और व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता है—न बहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा-स्तर, ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक रहेगी, ऐसे मेरा व्यय आयसे

अधिक न होगा। व्याघ्रपाद। यदि यह कुल-पुत्र अल्पायु होता हुआ भी जीवनका स्तर उँचा रखना है, तो लोग उम के वारेमें कहते हैं कि यह कुल-पुत्र गूलर खानेके समान ऐश्वर्यका भोग करता है अर्थात् खानेमें भी अधिक विखेरता है। व्याघ्रपाद। यदि यह कुल-पुत्र अधिक आय वाला होता हुआ भी जीवनका स्तर बहुत नीचा रखना है, तो लोग उमके वारेमें कहते हैं कि यह अनाथ-मरण मरनेवाला है। लेकिन व्याघ्रपाद। जब एक कुल-पुत्र अपनी भोग (—नम्पत्ति) की आय और व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता है—न बहुत उँचा-स्तर, न बहुत नीचा-स्तर। तबमें मेरी आय व्ययमें अधिक रहेगी, ऐसे मेंग व्यय आयमें अधिक न होगा। व्याघ्रपाद। इसे सम-जीवित्वा कहते हैं।

व्याघ्रपाद। इस प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोंके जाने (= नाश) के चार गन्ने हैं—रण्डीवाज होना, शरावी होना, जुआरी होना, कुमगतिमें रहना। जैसे किसी बड़े तालाबमें पानी आनेके चार रास्ते हो और चार पानी जानेके रास्ते हो। कोई आदमी पानी आनेके रास्तोको बन्द कर दे, किन्तु पानी जानेके रास्तोको खोल दे और वर्षा भली प्रकार न हो, तो हे व्याघ्रपाद। उस बड़े तालाबकी हानि की ही उम्मीद रखनी चाहिए, वृद्धि की नहीं। इसी तरह व्याघ्रपाद। इस प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोंके जाने (= नाश) के चार रास्ते हैं—रण्डीवाज होना, शरावी होना, जुआरी होना, कुमगतिमें रहना।

व्याघ्रपाद। इसी प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोंके आगमनके चार रास्ते हैं—रण्डीवाज न होना, शरावी न होना, जुआरी न होना, अच्छी मगतिमें रहना। व्याघ्रपाद। जैसे किसी बड़े तालाबमें चार पानी आनेके रास्ते हो और चार पानी जानेके रास्ते हो। कोई आदमी पानी जानेके रास्तेको बन्द कर दे, पानी आनेके रास्तेको खोल दे, और वर्षा भली प्रकार हो तो हे व्याघ्रपाद। उसे बड़े तालाबकी वृद्धि की ही उम्मीद रखनी चाहिए, हानि की नहीं। इसी तरह व्याघ्रपाद। इस प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोंके आगमनके चार गन्ने हैं—रण्डीवाज न होना, शरावी न होना, जुआरी न होना, अच्छी मगतिमें रहना। हे व्याघ्रपाद। ये चार धर्म ऐसे हैं जो कुल-पुत्रके उल्लंघित हित तथा उल्लंघित मुत्रके निरा होने हैं।

व्याघ्रपाद। ये चार धर्म ऐसे हैं जो कुल-पुत्रके चार पारलौकिक हित तथा पारलौकिक मुत्रके निरा होने हैं। कौनसे चार? श्रद्धा-सम्पदा, शील-सम्पदा, त्याग-सम्पदा तथा प्रजा-सम्पदा। व्याघ्रपाद। श्रद्धा-सम्पदा किसे कहते हैं? व्याघ्रपाद। कुल-पुत्र श्रद्धावान् होता है, वह तथागत की बोधि (= ज्ञान प्राप्ति) के प्रति श्रद्धावान् होता

है—‘वे भगवान् अर्हत् है देव-मनुष्योके सारथी बुद्ध भगवान् है। व्याघ्रपाद ! इसे श्रद्धा-सम्पदा कहते हैं ।

“व्याघ्रपाद ! शील-सम्पदा किसे कहते हैं ? व्याघ्रपाद ! कुल-पुत्र प्राणी-हिंसासे विरत होता है सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओके सेवनसे विरत होता है। व्याघ्रपाद ! इसे शील-सम्पदा कहते हैं।”

“व्याघ्रपाद ! त्याग-सम्पदा किसे कहते हैं ? व्याघ्रपाद ! कुल-पुत्र मल-मात्सर्य रहित चित्तसे गृह-वास करता है, त्यागी, खुले हाथ वाला, दानशील, याचकको देनेवाला, बाँटनेवाला। व्याघ्रपाद ! इसे त्याग-सम्पदा कहते हैं।

“व्याघ्रपाद ! प्रज्ञा-सम्पदा किसे कहते हैं ? व्याघ्रपाद ! कुल-पुत्र प्रज्ञावान् होता है, उदयास्त सम्बन्धी, आर्य, बीधनेवाली, सम्यक् रूपसे दुःखका क्षय करानेवाली प्रज्ञा से युक्त होता है। व्याघ्रपाद ! यह प्रज्ञा-सम्पदा है। व्याघ्रपाद ! ये चारो धर्म कुल-पुत्रके पारलौकिक हित तथा पारलौकिक सुखका कारण होते हैं।

उट्ठाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा ।
 सम कप्पेति जीविक, सम्भत अनुरक्खति ॥
 सद्धो सीलेन सम्पन्नो वदञ्जू वीतमच्छरो ।
 निच्च मग्ग विसोधेति, सोत्थान सम्परायिक ॥
 इच्चते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स घरमेसिनो ।
 अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्थ सुखावहा ॥
 दिट्ठधम्महितत्थाय, सम्परायसुखाय च ।
 एवमेत गहट्ठान, चागो पुञ्ज पवड्ढति ॥

[काम करनेमे उत्साहयुक्त, अप्रमादी व्यवस्थापक, सम-जीवन व्यतीत करनेवाला तथा अर्जित सम्पत्ति का अनुरक्षण करनेवाला। श्रद्धावान्, सदाचारी, प्रज्ञावान् तथा त्यागी होकर वह नित्य पारलौकिक मार्गको विशुद्ध करता है। इस प्रकार तथागत द्वारा, घरमे रहनेवाले श्रद्धावान् व्यक्तिके इहलौकिक तथा पारलौकिक सुखके लिए आठ धर्म बताये गये हैं। इस प्रकार गृहस्थोका त्याग उनकी पुण्य-बुद्धि का कारण होता है।]

तव उज्जय ब्राह्मण भगवान्के पास पहुँचा। पास जाकर भगवान्का कुशल-क्षेम पूछा, कुशल क्षेमका वार्तालाप समाप्त हो जाने पर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे उज्जय ब्राह्मणने भगवान्को यह कहा—भन्ते ! हम प्रवास पर निकलना

चाहते हैं। आप भगवान् गौतम हमें ऐसे धर्मोंका उपदेश दें जो हमारे इहलौकिक हित-सुख तथा पारलौकिक हित-सुखके लिये हो।”

“हे ब्राह्मण ! ये चार धर्म ऐसे हैं जो कुल-पुत्र के इहलौकिक हित-सुखके लिये होते हैं। कौनसे चार ? उत्थान-सम्पदा, आरक्षा-सम्पदा, कल्याण-मित्रता तथा सम-जीविता। ब्राह्मण ! उत्थान-सम्पदा किसे कहते हैं ? ब्राह्मण ! कोई कुल-पुत्र किसी भी जीविकाके साधनका उपयोग करनेवाला हो—चाहे कृषि हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे गोपालन हो, चाहे धनुर्विद्या हो, चाहे राजकीय चाकरी हो, अथवा कोई गिल्प हो—उसमें वह दक्ष होता है, आलस्य रहित होता है, उसकी मीमामा करनेमें, उसका उपाय करनेमें सलग्न होता है, उसे करनेमें, उसका सविधान करनेमें ममर्थ होता है। ब्राह्मण ! यही उत्थान-सम्पदा है।

ब्राह्मण ! आरक्षा-सम्पदा किसे कहते हैं ? ब्राह्मण ! एक कुल-पुत्रने उत्थान-वीर्यसे बाहुबलका उपयोग करके, पसीना बहाकर, धर्मानुसार ऐश्वर्यकी प्राप्ति की होती है। वह इसकी मावधानी बरतता है कि उसके ऐश्वर्यको न राजागण छीनकर ले जाये, न चोर चुराकर ले जाये, न आग जलाये, न पानी बहाये तथा उस पर अप्रिय उत्तराधिकारी भी अधिकार न जमा ले। ब्राह्मण ! यह आरक्षा-सम्पदा है।

ब्राह्मण ! कल्याण-मित्रता किसे कहते हैं ? ब्राह्मण ! किसी भी गाँव या निगममें कोई कुल-पुत्र रहता है, और उसमें जो गृहपति या गृहपति-पुत्र ऐसे होते हैं जो चाहे अल्प वयस्क हो और चाहे अधिक आयुके हो, किन्तु शील-वृद्ध होते हैं—श्रद्धावान् सदाचारी, त्यागी, प्रज्ञावान्। वह उनके साथ उठना-बैठता है। वात-चीत करता है, चर्चा करता है। जैसे वे श्रद्धावान् होते हैं उनमें श्रद्धाका पाठ सीखता है जैसे वे शीलवान् होते हैं, उनमें शीलका पाठ सीखता है जैसे वे त्यागी होने हैं, उनमें त्यागका पाठ सीखता है जैसे वे प्रज्ञावान् होते हैं, उनसे प्रज्ञाका पाठ सीखता है। वह उनके साथ उठना-बैठना है, वातचीत करता है, चर्चा करता है। ब्राह्मण इसे कल्याण-मित्रता कहते हैं।

ब्राह्मण ! सम-जीविता किसे कहते हैं ? ब्राह्मण ! एक कुल-पुत्र अपनी भोग (सम्पत्ति-) की आय और व्ययकी जानकारीके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता है—न बहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा-स्तर, ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक रहेगी, भोग व्यय आयसे अधिक न होगा। ब्राह्मण ! जैसे कोई तुलाधार (= तराजू वाला) या तुलाधारका शिष्य तुला हाथमें पकड़ता है, तो जानता है कि इतनी कमी है या

इतनी अधिकता है। इसी प्रकार ब्राह्मण ! एक कुल-पुत्र अपनी भोग (सम्पत्ति) की आय और व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता है—न बहुत ऊँचा-स्तर, न बहुत नीचा स्तर, ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक न होगी, ऐसे मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। ब्राह्मण ! यदि यह कुल-पुत्र अल्पायु होता हुआ भी जीवनका स्तर ऊँचा रखता है तो लोग उसके बारेमे कहते हैं कि यह कुलपुत्र गूलर खानेके समान ऐश्वर्य का भोग करता है अर्थात् खानेसे भी अधिक बिखेरता है। ब्राह्मण ! यदि यह कुल-पुत्र अधिक आय वाला होता हुआ भी जीवनका स्तर बहुत नीचा रखता है तो लोग उसके बारेमे कहते हैं कि यह, अनाथ-मरण मरने वाला है। लेकिन ब्राह्मण ! जब एक कुल-पुत्र अपनी भोग (= सम्पत्ति) की आय और व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता है—न बहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा स्तर—ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक न रहेगी, ऐसे मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। ब्राह्मण ! इसे सम-जीविता कहते हैं।

ब्राह्मण ! इस प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोके जाने (= नाश)के चार रास्ते हैं—रण्डीवाज होना, शराबी होना, जुआरी होना, कुसगतिमें रहना। ब्राह्मण ! जैसे किसी बड़े तालावमे पानी आनेके चार रास्ते हो और चार पानी जानेके रास्ते हो। कोई आदमी पानी आनेके रास्तो को बंद कर दे, किन्तु पानी जानेके रास्तोको खोल दे और वर्षा भली प्रकार न हो, तो हे ब्राह्मण ! उसे बड़े तालाव की हानि की ही उम्मीद रखनी चाहिये, वृद्धिकी नहीं। इसी तरह ब्राह्मण ! इस प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोके जाने (= नाश) के चार रास्ते हैं—रण्डीवाज होना, शराबी होना, जुआरी होना, कुसगतिमें रहना

ब्राह्मण ! इसी प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोंके आगमनके चार रास्ते हैं—रण्डीवाज न होना, शराबी न होना, जुआरी न होना, अच्छी सगतिमे रहना। ब्राह्मण जैसे किसी बड़े तालावमें पानी आनेके चार रास्ते हो और पानी जानेके चार रास्ते हो। कोई आदमी पानी जानेके रास्तोको बंद कर दे, पानी आनेके रास्तोको खोल दे, और वर्षा भली प्रकार हो, तो हे ब्राह्मण ! उसे बड़े तालाव की वृद्धि की ही उम्मीद रखनी चाहिये, हानि की नहीं। इसी तरह ब्राह्मण ! इस प्रकार उत्पन्न भोगके साधनोके आगमनके चार रास्ते हैं—रण्डीवाज न होना, शराबी न होना, जुआरी न होना, अच्छी सगतिमें रहना। हे ब्राह्मण ! ये चार धर्म ऐसे हैं जो कुल-पुत्र के इहलौकिक हित तथा इहलौकिक सुखके लिये होते हैं।

ब्राह्मण ! ये चार धर्म ऐसे हैं जो कुल-पुत्रके पारलौकिक हित तथा पार-

लौकिक सुखके लिये होते हैं। कौनसे चार ? श्रद्धा-सम्पदा, शील-सम्पदा, त्याग-सम्पदा तथा प्रज्ञा-सम्पदा। ब्राह्मण ! श्रद्धा-सम्पदा किसे कहते हैं ? ब्राह्मण ! कुलपुत्र श्रद्धावान् होता है, वह तथागतकी बोधि (ज्ञान-प्राप्ति) के प्रति श्रद्धावान् होता है— वे भगवान् अर्हंत हैं देव मनुष्योंके सारथी बुद्ध भगवान् हैं। ब्राह्मण ! इसे श्रद्धा-सम्पदा कहते हैं।

ब्राह्मण ! शील-सम्पदा किसे कहते हैं ? ब्राह्मण ! कुल-पुत्र प्राणी-हिंसा से विरत होता है सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओंके सेवनसे विरत होता है। ब्राह्मण ! इसे शील-सम्पदा कहते हैं।

ब्राह्मण ! त्याग-सम्पदा किसे कहते हैं ? ब्राह्मण ! कुल-पुत्र मल-मात्सर्य रहित चित्त से गृहवास करता है, त्यागी, खुले हाथवाला, दान-शील, याचकोको देनेवाला, वांटनेवाला। ब्राह्मण ! इसे त्याग-सम्पदा कहते हैं।

ब्राह्मण ! प्रज्ञा-सम्पदा किसे कहते हैं ? ब्राह्मण ! कुल-पुत्र प्रज्ञावान् होता है, उदयास्त सम्बन्धी, आर्य, वीधने वाली, सम्यक् रूपसे दुःखका क्षय कराने वाली प्रज्ञासे युक्त होता है। ब्राह्मण ! यह प्रज्ञा-सम्पदा है ब्राह्मण ! ये चारो धर्म कुल-पुत्रके पारलौकिक हित तथा पारलौकिक सुखका कारण होते हैं।

उट्ठाता कम्मधैय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा ;

सम कप्पेति जीविक, सम्भत अनुरक्खति ॥

सद्धो सीलेन सम्पन्नो, वदञ्जू वीतमच्छरो ।

निच्च मग्ग विसोधेति, सोत्थान सम्परायिक

इच्चेते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स धरमेसिनो ॥

अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्थ सुखावहा ।

दिट्ठधम्महितत्थाय, सम्पराय सुखाय च ।

एवमेत गहट्ठान, चागो पञ्ज पवड्ढति ॥

[अर्थ ऊपर आ गया है—अनु०]

भिक्षुओ “भय” शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ ‘दुःख’ शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ, ‘रोग’ शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ, ‘फोडा’ (= गण्डो) शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ, ‘गल्य’ शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ ‘आमक्ति’ (= मग) शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ, ‘पक’ शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ, ‘गर्भ’ शब्द काम-भोगोका पर्याय है। भिक्षुओ, ‘भय’ शब्द काम-भोगोका पर्याय क्यों है ? क्योंकि

जो कोई काम-रागमे अनुरक्त होता है, छन्द रागसे अनुबन्ध है, वह न इहलोकमें 'भय' से मुक्त होता है और न परलोकमे भयसे मुक्त होता है, इसलिए 'भय' शब्द काम-भोगका पर्याय है। भिक्षुओ, 'दुख' शब्द भिक्षुओ, 'रोग' शब्द . , भिक्षुओ, 'फोडा' (= गण्डो) शब्द , भिक्षुओ 'शल्य' शब्द , भिक्षुओ, आसक्ति (= सग) शब्द . , भिक्षुओ, 'पंक' शब्द , भिक्षुओ, 'गर्भ' शब्द काम-भागोका पर्याय क्यों है? क्योंकि जो कोई काम-रागमे अनुरक्त होता है, छन्द-रागसे अनुबन्ध है, वह न इहलोकमे 'गर्भ' से मुक्त होता है और न पर-लोकमे भयसे मुक्त होता है।

भय दुक्ख च रोगो च, गण्डो सल्ल च सगो च ।

पको गब्भो च उभय, एते कामा पवुच्चन्ति ॥

यत्थ सत्तो पुथुज्जनो, ओत्तिण्णो सातरूपेण ।

पुन गब्भाय गच्छति ॥

यतो च भिक्खु आतापी, सम्पजञ्ज न रिच्चति ।

सो इम पलिपथ दुग्ग, अतिकम्म तथाविधो ।

पज जातिजरूपेण, फन्दमान अवेक्खति ॥

[भय, दुख, रोग, गण्ड, शल्य, सग, पक तथा गर्भ—ये शब्द 'काम-भोग' शब्दके ही पर्याय है। इनमे आसक्ति हुआ पृथक जन, इनके 'स्वाद' मे उतरा हुआ पृथक जन, फिर-फिर 'गर्भ' को प्राप्त होता है। लेकिन जो भिक्षु प्रयत्नवान होता है, जो अपनी जागरूकताको नहीं छोडता, वह इस दुर्गमनीय-बाधाको लांघ जन्म-मरणके चक्करमे पडी, तडपती जनता (= प्रजा) को देखता है।]

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ गुण होते हैं, वह आदर करने योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणार्ह होता है, हाथ जोडकर अभिवादन करने योग्य होता है, लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौनसे आठ गुण? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान् होता है शिक्षा पदोका सम्यक् अभ्यास करता है, बहुश्रुत होता है बीधनेवाली (सम्यक्-) दृष्टिसे युक्त, सत्सगतिमें उठने-बैठने वाला होता है, कल्याण-मित्रो वाला, सम्यक्-दृष्टि वाला होता है, सम्यक्-दर्शनसे समन्वित, चारो, इसी शरीरमे सुखद, चैतसिक ध्यानोको अनायास ही, सहज ही, प्रचुर मात्रामें प्राप्त करनेवाला होता है, नाना प्रकारके पूर्व-जन्मोका अनुस्मरण करता है, जैसे एक जन्म, दो जन्म इस प्रकार आकार और उद्देश्य सहित अनेक पूर्व-जन्मोका अनुस्मरण करता है, लोकोत्तर दिव्य विशुद्ध चक्षुसे कर्मानुसार नाना योनियोको

प्राप्त प्राणियोंको जानता है, आस्रवोका क्षय कर . साक्षात् कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ गुण होते हैं, वह आदर करने योग्य होता है .- लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है।

भिक्षुओ, जिम भिक्षुमें ये आठ गुण होते हैं, वह आदर करने योग्य होता है, सत्कार करने योग्य होता है, दक्षिणार्ह होता है, हाथ जोडकर अभिवादन करने योग्य होता है, लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है। कौनसे आठ गुण ? भिक्षुओ, भिक्षु शीलवान् होता है . शिक्षापदोका सम्यक् अभ्यास करता है, बहुश्रुत होता है . . वीधने वाली (सम्यक्—) दृष्टिसे युक्त, वीर्य करने वाला होता है, शक्तिशाली, दृढ पराक्रमी, कुशल-धर्मोका वहन करनेवाला, एकान्त जगलमें रहनेवाला होता है, राग-द्वेष (= आसक्ति-विरक्ति) दोनोको सहन करनेवाला होता है, उत्पन्न विरक्तिसे पराभूत नहीं होता, भय-भैरवको सहन करनेवाला होता है, उत्पन्न भय-भैरवको पराभूत कर विचरता है, चारो, इसी शरीरमें सुखद, चैतसिक ध्यानोको अनायाम ही, सहज ही प्रचुर मात्रामे प्राप्त करनेवाला होता है, आस्रवोका क्षय कर . साक्षात् कर विहार करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ गुण होते हैं, वह आदर करने योग्य होता है लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र होता है।

भिक्षुओ, ये आठ आदमी आदर करने योग्य होते हैं, सत्कार करने योग्य होने हैं, दक्षिणार्ह होते हैं, हाथ जोडकर अभिवादन करने योग्य होते हैं, लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र होते हैं। कौनसे आठ ? स्रोतापन्न, स्रोतापन्न-फलको साक्षात् करनेमें लगा हुआ, सकृदागामि, सकृदागामि फलको साक्षात् करनेमें लगा हुआ, अनागामि, अनागामि-फलको साक्षात् करनेमें लगा हुआ, अर्हत, अर्हत्वको साक्षात् करनेमें लगा हुआ। भिक्षुओ, ये आठ आदमी आदर करने योग्य होते हैं, लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र होते हैं।

चत्तारो च पटिपन्ता, चत्तारो च फण्णे ठित्ता ।

एम मघो उजुभूतो, पञ्जासील समाहितो ॥

यजमानान मनुम्मान, पुञ्जपेक्खान पाणिन ।

करोत औपधिक पुञ्ज, मघे दिन्न महप्फन ॥

[स्रोतापत्ति-मार्ग आदि पर चलनेवाले चार प्रकारके व्यक्ति तथा स्रोता-पत्ति-फल-प्राप्त आदि चार प्रकारके व्यक्ति—ये प्रजा तथा शीलमे युक्त, ऋजु-मार्गी मघ है। जो पुण्य की अपेक्षा करनेवाले प्राणी है, जो पुण्य-क्षेत्रमें यज्ञ करने

(= वीज बोने) के इच्छुक है, वे जन्मदायक (= ओपधिक) पुण्य कर्मको करते हैं। सघको दान देनेका महान फल होता है।]

भिक्षुओ, ये आठ आदमी आदर करने योग्य हैं लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र है। कौनसे आठ ? स्रोतापन्न, स्रोतापन्न फलको साक्षात् करनेमे लगा हुआ . अर्हत्, अर्हत्वको साक्षात् करनेमें लगा हुआ। भिक्षुओ ये आठ आदमी आदर करने योग्य हैं लोगोके लिए अनुपम पुण्य-क्षेत्र है।

चत्तारो च पटिपन्ना, चत्तारो च फले ठिता ।

एस सघो समुकट्ठो, सत्तान अट्ठ पुग्गला ॥

यजमानान मनुस्सान, पुञ्जपेक्खान पाणिन ।

करोत ओपधिक पुञ्ज, एत्थ दिन्न महप्फल ॥

[स्रोतापत्ति-मार्ग आदि पर चलनेवाले तथा स्रोतापत्ति फल प्राप्त आदि आठ प्रकारके व्यक्तियोंका समुत्कृष्ट सघ है। जो पुण्यकी अपेक्षा करनेवाले प्राणी हैं पुण्य कर्मको करते हैं। सघको दान देनेका महान फल होता है।]

(७) भूमिचाल वर्ग

भिक्षुओ, ससारमे आठ तरहके लोग विद्यमान हैं। कौनसे आठ ? भिक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी वस्तुको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिए। उसके उठकर, प्रयत्न करने, कोशिश करनेके बावजूद उसे (उस वस्तुकी) प्राप्ति नहीं होती। उस अप्राप्तिके कारण, वह चिन्तित होता है, दुःखी होता है, पश्चात्ताप करता है, छाती पीटता है, बेहोश तक हो जाता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त करनेके लिए उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। उसे वह 'लाभ' नहीं मिलता है। वह चिन्तित होता है। वह रोता-पीटता है। वह सद्धर्मसे च्युत हो गया।

भिक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके उठकर, प्रयत्न करने, कोशिश करनेसे उसे (उस वस्तुकी) प्राप्ति हो जाती है। वह उस लाभके कारण मदको, प्रमादको प्राप्त होता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त करनेके लिए उठता है, प्रयत्न

करता-है, कोशिश करता है। उसे वह 'लाभ' मिलता है। उससे वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त होता है। वह सद्धर्मसे च्युत हो गया।'

भिक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्न-शील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह न उठता है न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है, उसे प्राप्त करनेके लिए। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेसे उसे (वस्तुकी) प्राप्ति नहीं होती। उस अप्राप्तिके कारण वह चिन्तित होता है, दुखी होता है, पश्चात्ताप करता है, छाती पीटता है, वेहोग तक हो जाता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिए न उठता है, न प्रयत्न करना है और न कोशिश करता है। उसे वह लाभ' नहीं मिलता है। वह चिन्तित होता है। वह रोता-पीटता है। वह सद्धर्मसे च्युत हो गया।'

भिक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिए लिये। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेके वावजूद (वह वस्तु) मिल जाती है। उसमें वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त होता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है। किन्तु वह न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिए। उसे वह 'लाभ' मिलता है। उससे वह 'मद' को, 'प्रमाद' को, प्राप्त होता है। वह सद्धर्मसे च्युत हो गया।'

भिक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें किसी चीजको प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिए। उसके उठकर, प्रयत्न करने, कोशिश करनेके वावजूद उसे (उस वस्तुकी) प्राप्ति नहीं होती। उस अप्राप्तिके कारण, न चिन्तित होता है, न दुखी होता है न पश्चात्ताप करता है, न छाती पीटता है और न वेहोग होता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है। वह उसे प्राप्त करनेके लिए उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, उसे वह 'लाभ' नहीं मिलता है। वह न चिन्तित होता है, न रोता-पीटता है। वह सद्धर्मसे च्युत नहीं हुआ।

भिक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें किसी चीजको प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है।

वह उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके उठकर, प्रयत्न करनेसे, कोशिश करनेसे उसे (उस वस्तुकी) प्राप्ति हो जाती है। वह उस 'लाभ' के कारण 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त नहीं होता। भिक्षुओ, इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है। वह उसे प्राप्त करनेके लिये उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। उसे वह 'लाभ' हो जाता है। उससे वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त नहीं होता। वह सद्धर्मसे च्युत नहीं हुआ।'

भिक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिए। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेसे उसे (वस्तुकी) प्राप्ति नहीं होती। वह उस अप्राप्तिके कारण न चिन्तित होता है, न दुखी होता है, न पश्चात्ताप करता है, न छाती पीटता है, न बेहोश होता है। भिक्षुओ, इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिए न उठता है, न प्रयत्न करता है न कोशिश करता है। उसे वह 'लाभ' नहीं होता। वह न चिन्तित होता है, न रोता-पीटता है। वह सद्धर्मसे च्युत नहीं हुआ।'

भिक्षुओ, एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेके बावजूद (वह वस्तु) मिल जाती है। उस 'लाभ' से वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त नहीं होता। भिक्षुओ, इसे कहते हैं—'वह भिक्षु 'लाभ' की इच्छा करता है। किन्तु, वह न उठता है, न प्रयत्न करता है और न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसे वह 'लाभ' मिलता है। उससे वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त नहीं होता है। वह सद्धर्मसे च्युत नहीं हुआ।' भिक्षुओ, ससारमें ये आठ तरहके लोग विद्यमान हैं।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, और दूसरोका भी हित करनेमें समर्थ होता है। कौन-सी छह ?

भिक्षुओ, भिक्षु कुशल-धर्मोंको क्षिप्र समझनेवाला होता है, समझे हुए धर्मोंको धारणा करने वाला होता है, धारण किए हुए धर्मोंके अर्थपर विचार करने-वाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है, हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, बुद्धिसगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलने-

वाला होता है, अपने साथियोंको (रास्ता) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला तथा प्रसन्न करनेवाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये छह बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, तथा दूसरोका भी हित करनेमें समर्थ होता है। कौन-सी पाँच बातें? भिक्षुओ, भिक्षु कुशल-धर्मोंको क्षिप्र समझने वाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोंको धारणा करनेवाला होता है, धारण किए हुए धर्मोंके अर्थपर विचार करने वाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है, हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, बुद्धिसगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला होता है, अपने साथियोंको (रास्ता) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला तथा प्रसन्न करनेवाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, किन्तु दूसरे का हित करनेमें समर्थ नहीं होता। कौन-सी चार बातें? भिक्षुओ भिक्षु कुशल-धर्मोंको क्षिप्र समझनेवाला होता है, समझे हुए धर्मोंको धारण करने वाला होता है, धारण किए हुए धर्मोंके अर्थपर विचार करनेवाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, किन्तु हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, बुद्धिसगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला नहीं होता, अपने साथियोंको (रास्ता) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला प्रसन्न करनेवाला नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, किन्तु दूसरोका हित करनेमें समर्थ नहीं होता।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है, अपना हित करनेमें नहीं। कौन-सी चार बातें? भिक्षुओ, भिक्षु कुशल-धर्मोंको क्षिप्र समझनेवाला होता है, समझे हुए धर्मोंको धारण करनेवाला होता है, किन्तु धारण किए हुए धर्मोंके अर्थपर विचार करनेवाला नहीं होता, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता, हितकर प्रिय अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला होता है, अपने साथियोंको (रास्ता) दिखानेवाला प्रसन्न करनेवाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है, अपना नहीं।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये तीन बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमे समर्थ होता है, दूसरोका नहीं। कौनसी तीन बातें? भिक्षुओ, भिक्षु कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोको धारण करनेवाला होता है, धारण किये हुए धर्मोके अर्थपर विचार करने वाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, बुद्धिसगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला नहीं होता, अपने साथियोको (रास्ता) दिखाने वाला, प्रेरित करने वाला, उत्साहित करने वाला तथा प्रसन्न करने वाला नहीं होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये तीन बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमे समर्थ होता है, दूसरोका नहीं।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये तीन बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है, अपना हित करनेमें समर्थ नहीं होता। कौन सी तीन बातें?

भिक्षुओ, भिक्षु कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझने वाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोको धारण करने वाला होता है, धारण किये हुए धर्मोके अर्थ पर विचार करने-वाला नहीं होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला नहीं होता, हितकर, प्रिय अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला होता है, अपने साथियोको (रास्ता) दिखानेवाला प्रसन्न करनेवाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये तीन बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमे समर्थ होता है, अपना नहीं।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये दो बातें होती हैं वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, दूसरोका हित करनेमे समर्थ नहीं होता। कौनसी दो? भिक्षुओ, भिक्षु कुशल धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोको धारण करने वाला नहीं होता, धारण किये हुए धर्मोके अर्थ पर विचार करनेवाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, हितकर, प्रिय अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला नहीं होता, अपने साथियोको (रास्ता) दिखानेवाला प्रसन्न करनेवाला नहीं होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये दो बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, दूसरोका हित करनेमे समर्थ नहीं होता।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये दो बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है, अपना हित करनेमें नहीं। कौनसी दो बातें? भिक्षुओ, भिक्षु कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोको धारण करनेवाला नहीं होता,

धारण किए हुए धर्मोंके अर्थ पर विचार करने वाला नहीं होता, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला नहीं होता, हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, बुद्धिसगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला होता है, अपने साथियों को (रास्ता) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला तथा प्रसन्न करनेवाला होता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये दो बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है, अपना हित करनेमें नहीं।

एक भिक्षु जहाँ भगवान थे, वहाँ गया एक ओर बैठे हुए उस भिक्षुने भगवान्से निवेदन किया —“ भन्ते ! अच्छा हो यदि भगवान मुझे सक्षिप्त रूपमें ऐसा धर्मोपदेश करे कि मैं एकान्त-सेवी हो, अप्रमादी हो, प्रयत्न करता हुआ विहाय कटूँ ।”

“इसी प्रकार (= तेरी ही तरह) कुछ मूर्ख मेरा पीछा नहीं छोड़ते । धर्मोपदेश किये जाने पर भी मेरे ही पीछे लगे रहते हैं ।”

“भगवान् ! सक्षेपमें धर्मोपदेश दें । सुगत ! सक्षेपमें धर्मोपदेश दे । सम्भव है मैं भगवान् के कथनके अर्थको समझ लूँ । सम्भव है मैं भगवानके धर्मका उत्तराधिकारी बन सकूँ ।”

“तो भिक्षु ! यह सीखना चाहिये कि मेरा चित्त स्थिर रहेगा, सुस्थिर रहेगा । अकुशल पाप-धर्म मेरे चित्तको विचलित न करेंगे ।’ भिक्षु ! यही शिक्षा तुझे ग्रहण करनी चाहिये ।”

“भिक्षु ! जब तेरा चित्त स्थिर हो जाय, सम्यक् रूपसे स्थिर हो जाय, जब अकुशल पाप-धर्म तेरे चित्तको विचलित न करें, तो हे भिक्षु तुझे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि मैं मैत्री-भावना रूपी चित्तकी विमुक्तिका अभ्यास करूँगा, बढाऊँगा, अधिकाधिक चालू करूँगा, वास्तविक स्वरूप दूँगा, अनुष्ठान करूँगा, भली प्रकार परिचित होऊँगा तथा सम्यक् प्रकार आरम्भ करूँगा । भिक्षुओ, इसी प्रकार तुझे सीखना चाहिए ।’

“भिक्षु ! जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि प्राप्त रहेगी, तब हे भिक्षु ! तू इस समाधिको स-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त (= भावना) कर सकेगा, अ-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, अवितर्क अविचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-युक्त भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-रहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, सात (= सचि) सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, उपेक्षा-रहित भी अभ्यस्त कर सकेगा ।

“ भिक्षु ! जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि प्राप्त रहेगी, तब हे भिक्षु ! तुझे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि ‘मै’ करुणा-भावना रूपी चित्तकी विमुक्तिका मुदिता-भावना रूपी चित्तकी विमुक्तिका . उपेक्षा-भावना रूपी चित्तकी विमुक्तिका अभ्यास करूँगा, बढ़ाऊँगा, अधिकाधिक चालू करूँगा । वास्तविकत रूप दूँगा, अनुष्ठान करूँगा, भली प्रकार परिचित होऊँगा तथा सम्यक् प्रकार आरम्भ करूँगा । भिक्षु ! इसी प्रकार तुझे सीखना चाहिए ।

“ भिक्षु ! जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि प्राप्त रहेगी, तब हे भिक्षु ! तू इस समाधिको स-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त (= भावना) कर सकेगा, अ-वितर्क-स-विचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, अ-वितर्क अ-विचार भी अभ्यस्त कर सकेगा प्रीति-युक्त भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-रहित भी अभ्यस्त कर सकेगा सात (= रुचि) सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, उपेक्षा सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा ।

“ भिक्षु ! जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि-प्राप्त रहेगी, तब हे भिक्षु ! तुझे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि मै काय (= शरीर) के प्रति कायानुपश्यी होकर, प्रयत्नशील होकर, सम्प्रजन्य से युक्त होकर, स्मृतिमान होकर विचरूँगा और लोकके प्रति मेरे मनमें जो राग-द्वेष है उसका मर्दन करूँगा । भिक्षु ! इसी प्रकार तुझे सीखना चाहिए ।

“ भिक्षु ! जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि-प्राप्त रहेगी, तब हे भिक्षु ! तू इस समाधिको स-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त (= भावना) कर सकेगा, अ-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, अ-वितर्क अ-विचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-युक्त भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-रहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, सात (= रुचि) सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, उपेक्षा-सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा ।

“ भिक्षु ! जब तेरी यह समाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि प्राप्त रहेगी, तब हे भिक्षु ! तुझे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि मै वेदनाओं के प्रति चित्तके प्रति, धर्मों (= सस्कृत-असस्कृत धर्मों) के प्रति धर्मानुपश्यी होकर, प्रयत्नशील होकर, सम्प्रजन्यसे युक्त होकर, स्मृतिमान् होकर विचरूँगा और लोकके प्रति मेरे मनमें जो राग-द्वेष है, उसका मर्दन करूँगा । भिक्षु ! इसी प्रकार तुझे सीखना चाहिए ।

भिक्षु, जब तेरी यह समाधि, इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि-प्राप्त रहेगी, तब हे भिक्षु ! तू इस समाधिको स-वितर्क स-विचार भी अभ्यस्त (= भावना) .

कर सकेगा, अ-वितर्क-म-विचार भी अभ्यस्तका कर सकेगा, अ-वितर्क-अ-विचार भी अभ्यस्त कर सकेगा, प्रीति-युक्त भी अभ्यस्त कर सकेगा, सात (= रुचि) सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा, उपेक्षा-सहित भी अभ्यस्त कर सकेगा ।

“ भिक्षु ! जव तेरी यह ममाधि इस प्रकार अभ्यस्त हुई रहेगी, वृद्धि प्राप्त हुई रहेगी, तव हे भिक्षु ! तू जहाँ-जहाँ भी जायेगा सुख-पूर्वक ही जायगा, जहाँ-जहाँ ठहरेगा, सुख-पूर्वक ही ठहरेगा, जहाँ-जहाँ बैठेगा सुख-पूर्वक ही बैठेगा, जहाँ-जहाँ लेटेगा, सुख-पूर्वक ही लेटेगा । ”

इस प्रकार भगवान् द्वारा उपदिष्ट होने पर वह भिक्षु आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया । तव उस भिक्षुने अकेले रह, एकान्त-सेवन करते हुए, अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न कर जिस उद्देग्यकी प्राप्ति के लिये कुल-पुत्र घरसे वे-घर हो प्रव्रजित होते हैं, उस लोकोत्तर श्रेष्ठ जीवनको इसी जन्ममें स्वयं जान लिया, माधात् कर लिया, प्राप्त कर लिया । उसे ज्ञान हो गया कि ‘जाति (= जन्म बधन) क्षीण हो गया, ब्रह्मचरिय (= श्रेष्ठ जीवनका) उद्देग्य पूरा हो गया । जो कृत्य था, कर लिया गया । अब यहाँ शेष करणीय नहीं रहा । ’ वह भिक्षु भी एक अर्हत् हुआ ।

एक समय भगवान् गयामे गयाशीर्ष (पर्वत) पर विहार करते थे । वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको सम्बोधित किया कहा—“ भिक्षुओ ! बोधि प्राप्त करनेसे पूर्व, अ-त्रुद्ध रहनेकी अवस्थामें, ‘बोधिसत्त्व’ रहनेके समय मुझे (देवताओका) प्रभा-मण्डल दिखाई देता था, उनके रूप नहीं दिखाई देते थे ।

“ भिक्षुओ ! तव मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ—“ यदि मैं देवताओके प्रभा-मण्डलको भी देखूँ और उनके ‘रूप’ भी देखूँ, तो मेरा यह ज्ञान-दर्शन स्पष्टतर हो ।

“ भिक्षुओ, आगे चलकर अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न करते रहनेसे मुझे (देवताओका) प्रभा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया और उनके ‘रूप’ भी दिखाई देने लग गये, लेकिन उन देवताओके साथ मेरा उठना-बैठना, बात चीत, चर्चा करना नहीं था ।

“ भिक्षुओ, तव मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ—‘ यदि मैं (देवताओके) प्रभा-मण्डलको भी देखूँ, उनके ‘रूप’ भी देखूँ तथा उनके साथ मेरा उठना-बैठना, बात-चीत, चर्चा करना हो, तो मेरा यह ज्ञान-दर्शन स्पष्टतर हो ।

भिक्षुओ आगे चलकर अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न करते रहनेसे मुझे (देवताओका) प्रभा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया, उनके ‘रूप’ भी दिखाई देने लग गये, उन

देवताओके साथ मेरा उठना-बैठना, बातचीत, चर्चा करना भी हो गया, किन्तु मैं यह नहीं जान सका कि ये देवता किस-किस देव-निकाय (देव-समूह) के हैं ?

“ भिक्षुओ, तब मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ—“यदि मैं (देव-ताओके) प्रभा-मण्डलको भी देखूँ, उनके ‘रूप’ भी देखूँ, उनके साथ मेरा उठना-बैठना, बातचीत, चर्चा करना हो तथा मैं यह जान सकूँ कि ये देवता किस किस देव-निकायके हैं तो मेरा यह ज्ञान-दर्शन स्पष्टतर हो।

भिक्षुओ, आगे चलकर अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न करते रहनेसे मुझे (देवताओका) प्रभा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया, उनका ‘रूप’ भी दिखाई देने लग गया, उन देवताओके साथ मेरा उठना-बैठना, बातचीत, चर्चा करना हो गया, मैं यह भी जान सका कि ये देवता किस-किस देव-निकायके हैं, लेकिन यह नहीं जान सका कि ये देवता अमुक कार्यके फलस्वरूप अमुक जगहसे च्युत होकर वहाँ (देव-लोकमें) उत्पन्न हुए। यह जान गया कि ये देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप अमुक जगहसे च्युत होकर वहाँ (देवलोक) में उत्पन्न हुए, लेकिन यह नहीं जान सका कि ये देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप इस प्रकार खाते पीते हैं और इस प्रकार सुख-दुख भोगते हैं यह जान गया कि ये देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप इस प्रकार सुख-दुख भोगते हैं, लेकिन यह न जान सका कि इन देवताओकी इतनी लम्बी आयु होती है, इतनी लम्बी स्थिति होती है यह जान गया कि इन देवताओकी इतनी लम्बी आयु होती है, इतनी लम्बी स्थिति होती है, लेकिन यह न जान सका कि इन देवताओके साथ इससे पूर्व सहवास रहा है या नहीं रहा है ?

भिक्षुओ, तब मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ—यदि देवताओके प्रभा-मण्डल को भी देख लूँ, (देवताओके) रूपो को भी देख लूँ, उनके साथ मेरा उठना-बैठना, बात-चीत, चर्चा करना हो, यह भी जान लूँ कि ये देवता किस किस देव-निकाय के हैं, यह भी जान लूँ कि ये देवता अमुक कर्मके फल स्वरूप अमुक जगहसे च्युत होकर वहाँ (देव-लोक) में उत्पन्न हुए हैं, यह भी जान लूँ कि ये देवता अमुक वर्ग कर्मके फलस्वरूप इस प्रकार खाते-पीते हैं और इस प्रकार सुख-दुख भोगते हैं, यह भी जान लूँ कि इन देवताओकी इतनी लम्बी आयु होती है, इतनी लम्बी स्थिति होती है तथा यह भी जान लूँ कि इन देवताओके साथ इससे पूर्व सहवास रहा है या नहीं रहा है ? तो मेरा यह ज्ञान-दर्शन स्पष्टतर हो।

भिक्षुओ, आगे चलकर अप्रमाद पूर्वक प्रयत्न करते रहनेसे मुझे (देवताओका) प्रभा-मण्डल भी दिखाई देने लग गया, उनका ‘रूप’ भी दिखाई देने लग गया; उन देवताओके साथ मेरा उठना-बैठना, बातचीत करना, चर्चा करना हो गया,

मैं यह भी जान सका कि ये देवता किस-किस देव-निकाय के हैं, यह भी जान गया कि ये देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप अमुक जगहसे च्युत होकर वहाँ (देवलोकमें) उत्पन्न हुए, यह भी जान गया कि ये देवता अमुक कर्मके फलस्वरूप इस प्रकार खाते पीते हैं और इस प्रकार मुख-दुःख भोगते हैं, यह भी जान गया कि इन देवताओंकी इतनी लम्बी आयु होती है, इतनी लम्बी स्थिति होती है, तथा यह भी जान गया कि इन देवताओंके साथ इससे पूर्व सद्वास रहा है या नहीं।

भिक्षुओं, जब तक मुझे इस तरह आठ प्रकारसे देवताओं सम्बन्धी, ज्ञान-दर्शन स्पष्ट नहीं हो गया, तब तक मैंने यह दावा नहीं किया कि मैंने देव और मार-सहित लोकमें, तथा श्रमण-ब्राह्मण और देव-मनुष्योंसे युक्त प्रजामें सबसे बढ़कर सम्यक् ज्ञान-को पा लिया, लेकिन जब मुझे इस तरह आठ प्रकारसे देवताओं सम्बन्धी ज्ञान-दर्शन स्पष्ट हो गया, तो मैंने दावा किया कि मैंने देव और मार-सहित लोकमें तथा श्रमण-ब्राह्मण और देव-मनुष्योंसे युक्त प्रजामें सबसे बढ़कर सम्यक् ज्ञानको पा लिया। मुझे ज्ञान हो गया। मुझे दर्शन उत्पन्न हो गया। मेरी चित्त-विमुक्ति अचल हो गई। यह अन्तिम जन्म है, इसमें आगे पुनर्भव नहीं।

भिक्षुओं, ये आठ अभिभूत आयतन हैं। कौनसे आठ? एक योगी अपनेमें रूप-सजा (रूप परिकर्म) वाला होता है, वह बाहर सीमित सुवर्ण-दुर्वर्ण रूपोंको 'निमित्त' (= ध्यानका विषय) करके देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोंको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह पहला अभिभूत-आयतन है।

एक योगी अपनेमें रूप-सजा (= रूप परिकर्म) वाला होता है, वह बाहर अभीम सुवर्ण-दुर्वर्ण रूपोंको निमित्त (= ध्यानका विषय) करके देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोंको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह दूसरा अभिभूत-आयतन है।

एक योगी अपनेमें अरूप-सजा (= अरूप परिकर्म) वाला होता है, वह बाहर सीमित सुवर्ण-दुर्वर्ण रूपोंको 'निमित्त' (= ध्यानका विषय) करके देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोंको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह तीसरा अभिभूत-आयतन है।

एक योगी अपनेमें अरूप-सजा (= अरूप परिकर्म) वाला होता है, वह बाहर अभीम सुवर्ण-दुर्वर्ण रूपोंको निमित्त (= ध्यानका विषय) करके देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोंको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह चौथा अभिभूत-आयतन है।

एक योगी अपनेमें अरूप-सजा (= अरूप परिकर्म) वाला होता है, वह बाहर नीले, नीले वर्णके, नीले रंगके, नीली शकलके रूपोंको देखता है। उसकी मान्यता होती

है कि मैं उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह पाँचवाँ अभिभूत आयतन है।

एक योगी अपनेमें अरूप-सज्ञा (= अरूप परिकर्म) वाला होता है, वह बाहर पीले, पीत-वर्ण, पीले रगके पीली शकलके रूपोको देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह छठा अभिभूत आयतन है।

एक योगी अपनेमे अरूप संज्ञावाला होता है, वह बाहर लाल, लाल वर्णके, लाल शकलके रूपोको देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह सातवाँ अभिभूत आयतन है।

एक योगी अपनेमे अरूप-सज्ञा (= अरूप परिकर्म) वाला होता है, वह बाहर सफेद, सफेद वर्ण, सफेद रगके सफेद शकलके रूपोको देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। यह आठवाँ अभिभूत आयतन है।

भिक्षुओ, आठ विमोक्ष है। कौनसे आठ? रूपवान् (= रूपी) रूपोको देखता है। यह पहला विमोक्ष है।

एक योगी अपनेमे अरूप-सज्ञा वाला (= अरूप परिकर्म) होता है, वह बाहर रूप देखता है। यह दूसरा विमोक्ष है।

एक योगी मंत्री-भावना आदि शुभ-भावनाओकी भावना करके विमोक्ष लाभ करता है। यह तीसरा विमोक्ष है।

एक योगी सब रूप-सज्ञाओको पार कर, प्रतिघ-सज्ञाओको अस्तकर, नानत्त्व सज्ञाको मनसे निकाल 'आकाश अनत है' करके 'आकाशानन्त्यायतन' को प्राप्त हो विचरता है। यह चौथा विमोक्ष है।

एक योगी सब आकाश-सज्ञाओको पार कर, 'विज्ञान अनत है' करके 'विज्ञानात्यायतन' को प्राप्त हो विचरता है। यह पाँचवाँ विमोक्ष है।

एक योगी सब विज्ञानानन्त्यायतनको पार कर 'कुछ नहीं है' करके 'आकिञ्चन्यायतन' को प्राप्त हो विचरता है। यह छठा विमोक्ष है।

एक योगी सब 'आकिञ्चन्यायतन' को पार कर "नेवसज्ञा न असज्ञा-आयतन" को प्राप्त हो विचरता है। यह सातवाँ विमोक्ष है।

एक योगी सब 'नेवसज्ञा-न असज्ञा-आयतन' को पारकर सज्ञा-वेदना के निरोधको प्राप्त हो विचरता है। यह आठवाँ विमोक्ष है। भिक्षुओ, ये आठ विमोक्ष है।

भिक्षुओ, ये आठ अनार्य-व्यवहार है। कौनसे आठ? जो नहीं देखा है, उसे देखा कहना, जो नहीं सुना है, उसे सुना कहना, जो नहीं सूँघा-चखा-स्पर्श

किया गया है, उसे सूँघा-चखा-स्पर्श किया गया (= मुत) कहना, जो नहीं जाना गया है, उसे ज्ञात कहना, जो देखा है, उसे नहीं देखा कहना, जो सुना है, उसे नहीं सुना कहना, जो सूँघा-चखा-स्पर्श किया गया है, उसे नहीं सूँघा-चखा-स्पर्श किया गया कहना, जो ज्ञात है, उसे नहीं जाना गया कहना। भिक्षुओ, ये आठ अनार्य व्यवहार हैं।

भिक्षुओ, ये आठ आर्य व्यवहार हैं। कौनसे आठ? जो नहीं देखा है, उसे नहीं देखा कहना, जो नहीं सुना है, उसे नहीं सुना कहना, जो नहीं सूँघा-चखा-स्पर्श किया गया है, उसे नहीं सूँघा-चखा-स्पर्श किया गया (= मुत) कहना, जो नहीं जाना गया है, उसे अज्ञात कहना, जो देखा है, उसे देखा कहना; जो सुना है, उसे सुना कहना, जो सूँघा-चखा-स्पर्श किया गया है, उसे सूँघा-चखा-स्पर्श किया गया कहना, जो ज्ञात है, उसे ज्ञात कहना। भिक्षुओ, ये आठ आर्य-व्यवहार हैं।

भिक्षुओ, परिषद आठ प्रकारकी होती है। कौन-सी आठ प्रकारकी? क्षत्रिय-परिषद, ब्राह्मण-परिषद, गृहपति-परिषद, श्रमण-परिषद, चातुर्महाराजिक परिषद, त्रयोत्रिंश परिषद, मार-परिषद, तथा ब्रह्म-परिषद।

भिक्षुओ, मैं सैकड़ों क्षत्रिय-परिषदोंमें गया हूँ। वहाँ मैं बैठा हूँ, बातचीतकी है, चर्चा की है। वहाँ जैसा उनका वर्ण होता था, वैसा मेरा वर्ण होता था, जैसा उनका स्वर होता था, वैसा मेरा स्वर होता था। मैं उन्हें धार्मिक प्रवचनसे (रास्ता) दिखाता था, प्रेरित करता था, उत्साहित करता था, प्रमुदित करता था। जब मैं बोलता था, तब वे नहीं जानते थे कि यह कोई मनुष्य बोल रहा है या देवता। मैं उन्हें धार्मिक-प्रवचन से (रास्ता) दिखा, प्रेरित कर, उत्साहित कर, प्रमुदित कर अन्तर्धान हो जाता था। मेरे अन्तर्धान होने पर वे नहीं जानते थे कि कौन अन्तर्धान हुआ—देवता या मनुष्य?

भिक्षुओ, मैं सैकड़ों ब्राह्मण-परिषदोंमें गया हूँ गृहपति-परिषदोंमें गया हूँ श्रमण-परिषदोंमें गया हूँ चातुर्महाराजिक-परिषदोंमें गया त्रयोत्रिंश-परिषदोंमें गया हूँ मार-परिषदोंमें गया हूँ तथा ब्रह्म-परिषदोंमें गया हूँ। वहाँ मैं बैठा हूँ, बातचीत की है, चर्चा की है। वहाँ जैसा उनका वर्ण होता था, वैसा मेरा वर्ण होता था, जैसा उनका स्वर होता था, वैसा मेरा स्वर होता था। मैं उन्हें धार्मिक-प्रवचनसे (रास्ता) दिखाता था, प्रेरित करता था, उत्साहित करता था, प्रमुदित करता था। जब मैं बोलता था, तब वे नहीं जानते थे कि यह कोई मनुष्य बोल रहा है, या देवता। मैं उन्हें धार्मिक-प्रवचनसे (रास्ता)

दिखा, प्रेरित कर, उत्साहित कर, प्रमुदित कर अन्तर्धान हो जाता था। मेरे अन्तर्धान होनेपर वे नहीं जानते थे कि कौन अन्तर्धान हुआ है—देवता या मनुष्य? भिक्षुओ, परिषद आठ प्रकार की होती है।

एक समय भगवान् वैशालीके महावनकी कूटागार शालामे निवास करते थे। तब भगवान् पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ले, वैशालीमे भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुए। वैशालीमे भिक्षाटन कर भिक्षाटनसे लौट, भोजन (= पिण्डपात) ग्रहण कर चुकनेके अनन्तर भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको कहा—“आनन्द! आसन ले। दिनमें विहार करनेके लिए, जहाँ चापाल चेतिय है, वहाँ चलेगे।” “भन्ते! बहुत अच्छा”, कह आयुष्मान् आनन्दने आसन उठाया और भगवान्के पीछे-पीछे हो लिये।

तब भगवान् जहाँ चापाल चेतिय है वहाँ पहुँचे। जाकर विछे आसन पर बैठे। बैठकर भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—“आनन्द! वैशाली रमणीय है, उदेन चेतिय रमणीय है, गोतमक चेतिय रमणीय है, बहुपुत्तक चेतिय रमणीय है, सत्तम्ब चेतिय रमणीय है, सारन्दद चेतिय रमणीय है तथा चापाल चेतिय रमणीय है। आनन्द! जिस किसीके ने चारो ऋद्धिपादोका अभ्यास किया हो, वृद्धिकी हो, अधिकाधिक चालू किया हो, वास्तविक स्वरूप दिया हो, अनुष्ठान किया हो, भली प्रकार परिचित हुआ हो तथा सम्यक् प्रकार आरम्भ किया हो, यदि वह इच्छा करे तो वह कल्प भर तक या उससे भी अधिक जीवित रह सकता है। आनन्द! तथागतने चारो ऋद्धिपादोका अभ्यास किया, वृद्धि की है, अधिकाधिक चालू किया है, वास्तविक स्वरूप दिया है, अनुष्ठान किया है, भली प्रकार परिचित किया है तथा सम्यक् प्रकार आरम्भ किया है। आनन्द! यदि तथागत इच्छा करें तो कल्प तक अथवा उससे भी अधिक समय जीवित रह सकते हैं।

भगवान्के इस प्रकार स्पष्ट संकेत करने पर, स्पष्ट इशारा करने पर भी आनन्द कुछ न समझ सका। उसने भगवान्से याचना की नहीं—“भन्ते! भगवान् कल्प भर तक जीवन धारण करें। सुगत! बहुत जनोके हितके लिए, सुखके लिए, लोगोपर अनुकम्पा करनेके लिए, देव-मनुष्योंके अर्थ, हित, सुख के लिए कल्प भर तक जीवन धारण करें। ऐसा लगता है जैसे उस पर ‘मार’ का आवेश हो।

दूसरी बार भी और तीसरी बार भी भगवान्ने आनन्दसे कहा—आनन्द! वैशाली रमणीय है, उदेन चेतिय रमणीय है, गोतमक चेतिय रमणीय है, बहुपुत्तक चेतिय रमणीय है, सत्तम्ब चेतिय रमणीय है, सारन्दद चेतिय रमणीय है तथा चापाल

चेतिय रमणीय है। आनन्द ! जिम किसीने चारो ऋद्धिपादोका अभ्यास किया हो, वृद्धि की हो, अधिकाधिक चालू किया हो, वास्तविक स्वरूप दिया हो, अनुष्ठान किया हो, भली प्रकार परिचिन हुआ हो तथा सम्यक् प्रकार आरम्भ किया हो, यदि वह इच्छा करे तो वह कल्प भर तक, या उसमे भी अधिक जीवित रह सकता है। आनन्द ! तयागतने चारो ऋद्धिपादोकाआरम्भ किया है। आनन्द ! यदि तयागत . . . मकने है।”

भगवान्के इस प्रकार स्पष्ट संकेत पर, स्पष्ट इशारा करने पर भी आनन्द कुछ न समझ सका। उसने भगवान्मे याचना नहीं की—“भन्ते ! भगवान् कल्प भर तक जीवन धारण करें। मुगत ! बहुत जनोके हितके लिए, सुखके लिये, लोगो पर अनुकम्पा करनेके लिए, देव-मनुष्योके अर्थ, हित, सुखके लिए कल्प भर तक जीवन धारण करें।’ ऐसा लगता है जैसे उस पर ‘मार’ का आवेग हो।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको सम्बोधित किया—“आनन्द ! तू जा, (वह काम कर) जिमका तू अब समय समझे।” “बहुत अच्छा भन्ते !” कह आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को प्रतिवचन दिया है, और आत्मसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, भगवान्ने नातिदूर एक वृक्षके नीचे जा बैठे। आयुष्मान् आनन्दके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद पापी ‘मार’ ने भगवान् मे कहा—

“भन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो। मुगत ! अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो। भन्ते ! भगवान् के लिए अब यह परिनिर्वाण प्राप्त करनेका समय है। भन्ते भगवान्ने यह कहा था—‘पापी मार ! मैं तब तक परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं होऊँगा जबतक मेरे भिक्षु शिष्य पण्डित, विनीत, विचारद, योग-श्रेम (= निर्वाण) प्राप्त, बहुरूप, धर्मधर, धर्मके अनुसार आचरण करने वाले, सम्यक् प्रकार विचरने वाले, धर्मका अनुकरण करने न होंगे। और जब तक अपने आचार्यमे सीख कर (उसे) कहने वाले, देवता करने वाले, प्रस्थापित करने वाले, व्याख्या करने वाले, विभक्त करने वाले, उद्वेगो मीथा कर देने वाले, दूसरेके मतका धर्मानुसार उण्डन करने वाले तथा प्रातिहार्य मन्त्रि धर्म की देवता करने वाले नहीं होंगे।

‘भन्ते ! अब आप भगवान्के भिक्षु शिष्य पण्डित हैं, विनीत हैं, विचारद हैं, योग-श्रेम-प्राप्त हैं, बहुरूप हैं, धर्मधर हैं, धर्मके अनुसार आचरण करनेवाले हैं, सम्यक् प्रकार विचरनेवाले हैं, धर्मका अनुकरण करनेवाले हैं और अपने आचार्यसे सीख कर (उसे) कहने वाले, देवता करनेवाले, प्रस्थापित करनेवाले, व्याख्या करनेवाले, विभक्त करनेवाले, उद्वेगो मीथा कर देनेवाले,

दूसरेके मतका धर्मानुसार खण्डन करनेवाले तथा प्रातिहार्य सहित धर्मकी देशना करनेवाले हैं। भन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाणको प्राप्त हों। सुगत ! अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो। भन्ते ! भगवान्के लिए अब यह परिनिर्वाण प्राप्त करनेका समय है।

“भन्ते ! भगवान्ने यह कहा था—‘पापी मार ! मैं तब तक परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं होऊँगा जब तक मेरी भिक्षुणी शिष्याये जव तक मेरे उपासक शिष्य . जव तक मेरी उपासिका शिष्यायें पण्डिता, विनीता, विशारदा, योग-क्षेम (= निर्वाण) प्राप्त, बहुश्रुता, धर्मधरा, धर्मके अनुसार आचरण करनेवाली, सम्यक् प्रकार विचरनेवाली, धर्मका अनुकरण करने वाली न होगी। भन्ते, अब आप भगवान्की भिक्षुणी शिष्याये सीखकर(उसे) कहनेवाली, देशना करनेवाली, प्रज्ञाप्ति करनेवाली, प्रस्थापित करनेवाली, व्याख्या करनेवाली, विभक्त करनेवाली, उलटेको सीधा कर देनेवाली, दूसरेके मतका धर्मानुसार खण्डन करनेवाली तथा प्रातिहार्य सहित धर्मकी देशना करनेवाली हैं। भन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो। सुगत ! अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो। भन्ते ! भगवान्के लिये अब यह परिनिर्वाण प्राप्त करनेका समय है।

“भन्ते ! भगवान्ने यह कहा था—‘पापी मार ! मैं तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करूँगा, जब तक मेरा यह ब्रह्मचर्य्य (= बुद्ध-शासन) समृद्ध तथा पुष्पित, ऐश्वर्य्यशाली नहीं हो जाएगा, विस्तृत नहीं हो जायेगा, बहुत जनो तक फैल नहीं जायगा—देव-मनुष्यो तक सुप्रकाशित नहीं हो जायगा। भन्ते ! इस समय भगवान्का ब्रह्मचर्य्य (= बुद्धशासन) समृद्ध तथा पुष्पित है, विस्तृत है, बहुत जनो तक फैला है—देव मनुष्यो तक सुप्रकाशित है।

“भन्ते ! भगवान् अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो। सुगत ! अब परिनिर्वाणको प्राप्त हो। भन्ते ! भगवान्के लिये अब यह परिनिर्वाण प्राप्त करनेका समय है।”

“हे पापी मार ! तू अधिक व्यग्र न हो। अचिर कालमें ही तथागतका परिनिर्वाण होगा। अबसे तीन महीनेके अनन्तर तथागत परिनिर्वाणको प्राप्त होंगे।

तब भगवानने चापाल चेतियमें ही विहार करते समय आयु-संस्कार (= जीवित रहनेके सकल्प) को ढीला कर दिया भगवान्के आयु-संस्कारको शिथिल करते ही भयानक, लोमहर्षक, महान् भूकम्प हुआ, देवताओकी दुदुभियाँ टूट गईं। भगवान्को यह बात ज्ञात हुई, तो उन्होने उस समय यह ‘उदान’ कहा—

तुलमतुलं च सम्भव
 भवमखारमवस्सजि मुनि ।
 अज्जत्तरतो ममाहितो,
 अमिन्दि कवचमिवत्तमम्भव ॥

[मुनि (= बुद्ध) ने तुल (= समान) तथा असमान पुनरुत्पत्ति-
 कर्म स्वरूप भव-संस्कारको त्याग दिया । आत्मरत्न एकाग्र चित्त (बुद्ध) ने जन्म
 रूपी कवचको तोड़ दिया ।]

तत्र आयुष्मान् आनन्दके मनमें यह हुआ—यह महान् भूकम्प हुआ, यह
 वडा भारी भूकम्प हुआ—भयानक, लोमहर्षक, देव दुदुभियाँ टूट गईं । इस
 महान् भूकम्पके होनेका क्या हेतु है, और क्या कारण है ?

तत्र आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । पास जाकर भगवान्को
 अमिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्को यह
 कहा—यह महान् भूकम्प हुआ, यह वडा भारी भूकम्प हुआ—भयानक, लोमहर्षक,
 देव-दुदुभियाँ टूट गईं । इस महान् भूकम्पके होनेका क्या हेतु है और क्या कारण है ?

“आनन्द ! भारी भूकम्पके होनेके आठ हेतु हैं, आठ कारण है । आनन्द !
 यह पृथ्वी पानी पर स्थित है, पानी हवा पर स्थित है, हवा आकाश पर स्थित है ।
 आनन्द ! ऐसा समय आता है जब भारी हवा चलती है, भारी हवाके चलनेसे पानीमें
 हलचल होती है, पानीमें हलचल होनेसे भूचाल आता है । आनन्द ! भूकम्पका
 यह पहला हेतु है, पहला कारण है ।

“फिर आनन्द ! कोई ऋद्धि-प्राप्त चित्त-विजयी श्रमण या ब्राह्मण-
 अथवा कोई महान् ऋद्धिवाला, महान् प्रतापी देवता होता है । उसने सीमित पृथ्वी
 मज्जाकी भावना की होती है, असीम जल-मज्जा की । वह इस पृथ्वीको कँपाता है,
 हिलाता है, अच्छी तरह कँपाता है । आनन्द ! भूकम्पका यह दूसरा हेतु है, दूसरा
 कारण है ।

फिर आनन्द ! जब बोधिमत्त्व तुषितलोकमें च्युत होकर स्मृति-सम्प्रजन्य
 युक्त हो माता की कोखमें प्रवेश करने है, उस समय यह पृथ्वी काँपती है, हिलती है,
 डोलती है, चचल होती है । आनन्द ! भूकम्पका यह तीसरा हेतु है, तीसरा कारण है ।

फिर आनन्द ! जब बोधिमत्त्व स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त हो माताकी कोखसे
 चाह आने है, उस समय यह पृथ्वी काँपती है, हिलती है, डोलती है, चचल होती है ।
 आनन्द ! भूकम्पका यह चौथा हेतु है, चौथा कारण है ।

फिर आनन्द ! जब तथागत अनुपम सम्यक् सम्बोधिको प्राप्त होते हैं, उस समय यह पृथ्वी काँपती है, हिलती है, डोलती है, चचल होती है। आनन्द ! भूकम्पका यह पाँचवाँ हेतु है, पाँचवाँ कारण है।

फिर आनन्द ! तथागत अनुपम धर्मचक्रका प्रवर्तन करते हैं, उस समय यह पृथ्वी काँपती है, हिलती है, डोलती है, चचल होती है। आनन्द ! भूकम्पका यह छठा हेतु है, छठा कारण है।

फिर आनन्द ! जब तथागत स्मृति-सम्प्रजन्ययुक्त होकर आयु-संस्कारको शिथिल करते हैं, उस समय यह पृथ्वी काँपती है, हिलती है, डोलती है, चचल होती है। आनन्द ! भूकम्पका यह सातवाँ हेतु है, सातवाँ कारण है।

फिर आनन्द ! जब तथागत निरुपाधिशेष परिनिर्वाण-धातुके अनुसार परिनिर्वृत्त होते हैं, तो यह पृथ्वी काँपती है, हिलती है, डोलती है, चचल होती है। आनन्द ! भूकम्पका यह आठवाँ हेतु है, आठवाँ कारण है। आनन्द ! भूचालके ये आठ हेतु हैं, आठ कारण हैं।

(८) यमक वर्ग

भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान् हो, किन्तु शीलवान् न हो, तो यह उसकी कमी होती है, उसे उसकी कमीकी पूर्ति कर लेनी चाहिये—मैं श्रद्धावान् भी होऊँ, तथा शीलवान् भी होऊँ। भिक्षुओ, जब भिक्षु श्रद्धावान् भी होता है, शीलवान् भी होता है, तो उसकी वह कमी पूरी हो जाती है।

भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान् हो, शीलवान् हो, किन्तु बहुश्रुत न हो, तो उसकी यह कमी होती है, उसे उस कमीकी पूर्ति कर लेनी चाहिये—मैं श्रद्धावान् भी होऊँ, शीलवान् भी होऊँ तथा बहुश्रुत भी होऊँ। भिक्षुओ, जब भिक्षु श्रद्धावान् होता है, शीलवान् होता है तथा बहुश्रुत होता है, तो उसकी वह कमी पूरी हो जाती है।

“ भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान् होता है, शीलवान् होता है, बहुश्रुत होता है, किन्तु धर्मकथिक नहीं होता धर्मकथिक होता है किन्तु परिषद् (= जनता) में विचरनेवाला नहीं होता परिषद् (= जनता) में विचरनेवाला होता है किन्तु परिषद् (= जनता) को उपदेश देनेमें पण्डित नहीं होता उपदेश देनेमें पण्डित होता है, किन्तु इसी शरीरमें सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको बिना कठिनाईके, सरलतासे, प्रचुर मात्रामें प्राप्त करनेवाला नहीं होता इसी शरीरमें सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको बिना कठिनाईके,

सरलतासे, प्रचुर मात्रामे प्राप्त करनेवाला होता है, किन्तु आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको, इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर नहीं विहार करता है, तो उसकी यह कमी होती है। उसे उस कमीकी पूर्ति कर लेनी चाहिये—मै श्रद्धावान् भी होऊँ, शीलवान् भी होऊँ, बहुश्रुत भी होऊँ, धर्मकथिक भी होऊँ, परिषद्मे विचरनेवाला भी होऊँ, परिषद्को उपदेश देनेवाला पण्डित भी होऊँ, इसी शरीरमे सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको विना कठिनाईके, सरलतामे, प्रचुर मात्रामें प्राप्त करनेवाला भी होऊँ तथा आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीरमे स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करूँ।

भिक्षुओ, जब भिक्षु श्रद्धावान् भी होता है, शीलवान् भी होता है, बहुश्रुत भी होता है, धर्मकथिक भी होता है, परिषद्मे विचरनेवाला भी होता है, परिषद्को उपदेश देनेवाला पण्डित भी होता है, इसी शरीरमे सुखद चारो चैतसिक ध्यानोको विना कठिनाईके, सरलतासे, प्रचुर मात्रामे प्राप्त करने वाला भी होता है तथा आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमें स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है, तो उसकी वह कमी पूरी हो जाती है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ वाते होती है, वह सबको अच्छा लगने वाला होता है और हर तरहसे परिपूर्ण।

भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान् हो, किन्तु शीलवान् न हो, तो यह उसकी कमी होती है, उसे उस कमीकी पूर्ति कर लेनी चाहिये—मै श्रद्धावान् भी होऊँ तथा शीलवान् भी होऊँ। भिक्षुओ, जब भिक्षु श्रद्धावान् भी होता है, शीलवान् भी होता है, तो उसकी वह कमी पूरी हो जाती है।

भिक्षुओ, यदि भिक्षु श्रद्धावान् होता है, शीलवान् होता है किन्तु बहुश्रुत नहीं होता बहुश्रुत होता है, किन्तु धर्मकथिक नहीं होता धर्मकथिक होता है, किन्तु परिषद् (= जनता) में विचरनेवाला नहीं होता परिषद् (= जनता) में विचरने वाला होता है, किन्तु परिषद्को उपदेश देनेवाला पण्डित नहीं होता परिषद्को उपदेश देनेवाला पण्डित होता है, किन्तु जो रूपोका अतिक्रमण कर शान्त, अरूप विमोक्ष है उन्हे (चित्त—) कायसे स्पर्श कर विहार नहीं करता जो रूपोका अतिक्रमण कर शान्त, अरूप विमोक्ष है उन्हे (चित्त—) कायने स्पर्श कर विहार करता है, किन्तु आस्रवोका क्षय कर,

अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वयं जानकर, साक्षात् कर-प्राप्त कर विहार नहीं करता—यह उसकी कमी होती है। उसे उस कमीकी पूर्ति कर लेनी चाहिये—मैं श्रद्धावान् भी होऊँ, शीलवान् भी होऊँ, बहुश्रुत भी होऊँ, धर्म, कथिक भी होऊँ, परिषदमें विचरनेवाला भी होऊँ, परिषदमे उपदेश देनेवाला पण्डित भी होऊँ, रूपोका अतिक्रमण कर जो शान्त, अरूप विमोक्ष है, उन्हे (चित्त—) कायसे स्पर्श कर विहार करनेवाला भी होऊँ तथा आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी शरीरमे स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करूँ। भिक्षुओ, जब भिक्षु श्रद्धावान् भी होता है, शीलवान् भी होता है, बहुश्रुत भी होता है, धर्मकथिक भी होता है, परिषद् (= जनता) में विचरनेवाला भी होता है, परिषदको उपदेश देनेवाला पण्डित भी होता है, रूपोका अतिक्रमण कर जो शान्त अरूप विमोक्ष है उन्हे (चित्त—) कायसे स्पर्श कर विहार करने वाला भी होता है तथा आस्रवोका क्षय कर, अनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीरमे स्वयं जानकर, साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करता है, तो उसकी वह कमी पूरी हो जाती है।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ बातें होती हैं, वह सबको अच्छा लगने वाला होता है और हर तरहसे परिपूर्ण।

एक वार भगवान् नातिकाके गिञ्जिका आवासमे विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको सम्बोधित किया—“भिक्षुओ !” भिक्षुओने प्रतिवचन दिया—“भदन्त !” भगवान्ने कहा—भिक्षुओ, मरणानुस्मृति की भावनाकी जाय, वृद्धि की जाय तो वह महान फलको देने वाली होती है, महान शुभ परिणामकारक होती है, अमृतदायिनी होती है, अमृतस्वरूपा। भिक्षुओ ! तुम मरणानुस्मृति की भावना करो।”

ऐसा कहने पर एक भिक्षुने भगवान्से कहा “भन्ते ! मैं मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ।” “भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ?” “भन्ते ! मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं रात-दिन जीता हूँ, भगवानके शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है ! भन्ते ! मैं इस प्रकार “मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ।”

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवानसे कहा—“भन्ते ! मैं भी मरणानुस्मृति की भावना करता हूँ।”

“भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ?”

“भन्ते । मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं दिनभर जीता हूँ, भगवान्‌के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है ।। भन्ते । मैं इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ ।”

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवान्‌से कहा—“भन्ते । मैं भी मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ ।”

“भिक्षु । तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ? ”

“भन्ते । मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं आधा-दिन जीता हूँ । भगवान्‌के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है ।।। भन्ते । मैं इस प्रकार मरणानुस्मृति की भावना करता हूँ ।”

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवान्‌से कहा—“भन्ते । मैं भी मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ ।”

“भिक्षु । तू मरणानुस्मृति की भावना कैसे करता है ।”

“भन्ते । मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं उतनी देर जीता हूँ जितनी देरमें एक वार भोजन किया जा सकता है । भगवान्‌के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है ।।। भन्ते । मैं इस प्रकार मरणानुस्मृति की भावना करता हूँ ।”

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवान्‌से कहा—“भन्ते । मैं भी मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ ।”

“भिक्षु । तू मरणानुस्मृति की भावना कैसे करता है ? ”

“भन्ते । मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं उतनी देर जीता हूँ जितनी देरमें आधा भोजन किया जा सकता है । भगवान्‌के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है ।।। भन्ते । मैं इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ ।”

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवान्‌से कहा—“भन्ते । मैं भी मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ ।”

“भिक्षु । तू मरणानुस्मृति की भावना कैसे करता है ? ”

“भन्ते । मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं उतनी देर जीता हूँ, जितनी देरमें चार-पाँच कौर खा सकता हूँ । भगवान्‌के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है ।।। भन्ते । मैं इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ ।”

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवान्से कहा—“भन्ते ! मैं भी मरणानुस्मृति की भावना करता हूँ।”

“भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता है ?”

“भन्ते ! मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं उतनी ही देर जीता हूँ, जितनी देरमें एक और खा सकता हूँ। भगवान्के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है।।। भन्ते ! मैं इस प्रकार मरणानुस्मृति की भावना करता हूँ।”

एक दूसरे भिक्षुने भी भगवान्से कहा—“भन्ते ! मैं भी मरणानुस्मृति की भावना करता हूँ।”

“भिक्षु ! तू मरणानुस्मृतिकी भावना कैसे करता हूँ ?”

“भन्ते ! मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं उतनी देर जीता हूँ जितनी देरमें एक साँस भीतर लेकर बाहर निकाल सकूँ, जितनी देरमें एक साँस बाहर निकाल कर भीतर ले सकूँ। भगवान्के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है।।। भन्ते ! मैं इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता हूँ।”

ऐसा कहनेपर भगवान्ने उन भिक्षुओंको कहा—जो भिक्षु इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि मैं रात-दिन जीता हूँ, भगवान्के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है, और जो भिक्षु इस प्रकार भी मरणानुस्मृति की भावना करता है कि मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं दिन भर जीता हूँ। भगवान्के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है। और जो भिक्षु इस प्रकार भी मरणानुस्मृति की भावना करता है कि मेरे मनमें ऐसा होता है कि मैं आधे दिन जीता हूँ, भगवान्के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है। और जो भिक्षु इस प्रकार भी मरणानुस्मृति की भावना करता है कि मैं उतनी देर जीता हूँ जितनी देरमें एक बार भोजन किया जा सकता है। भगवान्के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह कितनी बड़ी बात है। और जो भिक्षु इस प्रकार भी मरणानुस्मृति की भावना करता है कि मैं उतनी देर जीता हूँ जितनी देरमें आधा भोजन किया जा सकता है। भगवान्के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह कितनी बड़ी बात है। और जो भिक्षु इस प्रकारकी मरणानुस्मृति की भावना करता है कि मैं उतनी देर जीता हूँ कि जितनी देरमें चार-पाँच कौर खा सकता हूँ। भगवान्के शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह कितनी बड़ी बात है,—तो भिक्षुओं, ऐसे भिक्षुओंके बारेमें यही कहा जा सकता है कि ये प्रमादपूर्वक विहार करते हैं, ये आस्रवोका क्षय करनेके लिये उग्र भावसे मरणानुस्मृति की भावना नहीं करते।

“ किन्तु भिक्षुओ, जो भिक्षु इस प्रकार मरणानुस्मृति की भावना करता है कि मैं उतनी ही देर जीता हूँ, जितनी देरमें एक कौर खा सकता हूँ। भगवानके शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है। और जो भिक्षु इस प्रकार मरणानुस्मृतिकी भावना करता है कि मैं उतनी ही देर जीता हूँ जितनी देरमें एक साँस भीतर लेकर बाहर निकाल सकूँ, जितनी देरमें एक साँस बाहर निकाल कर भीतर ले सकूँ। भगवानके शासनको मनमें जगह देता हूँ, तो यह बहुत बड़ी बात है—तो भिक्षुओ, ऐसे भिक्षुओके वारेमें यही कहा जा सकता है कि ये अप्रमादपूर्वक विहार करते हैं, ये आन्धवोंके धय के लिये उग्र-भावमे मरणानुस्मृति की भावना करते हैं।

तो भिक्षुओ, यही सीखना चाहिये कि अप्रमादी रह कर विचरेगे और आन्धवोंका धय करनेके लिये उग्र-भावमे मरणानुस्मृति की भावना करेगे।

एक समय भगवान् नातिकाके गिञ्जकावस्यमे विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको आमन्त्रित किया—“ भिक्षुओ।” भिक्षुओने प्रतिवचन दिया—“ भदन्त।” भगवान्ने कहा—“ भिक्षुओ, मरणानुस्मृति की भावना की जाय, वृद्धि की जाय तो वह महान् फल देनेवाली होती है, महान् शुभपरिणाम कारक होती है, अमृतदायिनी होती है, अमृतस्वरूपा।”

“ भिक्षुओ, किस प्रकार भावना करनेसे, वृद्धि करनेसे मरणानुस्मृति महान् फल देनेवाली होती है, महान् शुभपरिणाम कारक होती है, अमृतदायिनी होती है, अमृतस्वरूपा। भिक्षुओ, भिक्षु दिनके अस्त होनेपर रात्रिके आगमन होनेपर इस प्रकार विचार करता है—‘ मेरे मरनेके नाना कारण हो सकते हैं—मुझे साँप भी डस ले सकता है, विच्छू भी डस ले सकता है, कानखजूरा भी डस ले सकता है—इसमे मेरा मरण भी हो सकता है। यह मेरा लिये बड़ा खतरा हो सकता है। मैं पाँव फिमल कर गिर भी सकता हूँ, मुझे भोजन भी नहीं पच सकता है, मेरा पित्त प्रकुप्त हो सकता है, मेरा कफ भी प्रकुप्त हो सकता है, अग प्रत्यगको काटनेवाला वायु प्रकुप्त हो सकता है, मुझ पर मनुष्य आक्रमण कर सकते हैं, मुझ पर मनुष्येतर आक्रमण कर सकते हैं—इसमे मेरा मरण भी हो सकता है। यह मेरे लिये बड़ा खतरा हो सकता है। भिक्षुओ, उम भिक्षुको उम प्रकार विचार करना चाहिये—अभी मेरे पापपूर्ण अकृत्यन-धर्म अप्रहीण है। यदि रात्रिमें ही मेरा निधन हो जाये, तो ये मेरे लिये खतरनाक हो सकते हैं।

“ भिक्षुओ, यदि विचार करनेपर भिक्षुको ऐसा लगे कि मेरे पाप-पूर्ण अकृत्यन-धर्म अभी अप्रहीण है, जो रात्रिमे मेरा निधन हो जानेपर मेरे लिये खतरनाक

हो सकते हैं, तो उस भिक्षुको, उन पापपूर्ण अकुशल-धर्मोंके प्रहाण (= नाश) के लिये ही विशेष सकल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करना चाहिये।

भिक्षुओ, जिस प्रकार किसीके कपडो या सिर (के वालो) में आग लग गई हो, तो वह उन कपडो अथवा सिर (के वालो) में लगी आगको बुझानेके लिये ही विशेष सकल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करे, इसी प्रकार भिक्षुओ, उस भिक्षुको उन पापपूर्ण अकुशल-धर्मोंके प्रहाण (= नाश) के लिये ही विशेष सकल्प प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करना चाहिये।

“ भिक्षुओ, यदि विचार करनेपर भिक्षुको ऐसा लगे कि अब मेरे पापपूर्ण अकुशल-धर्म अप्रहीण नहीं हैं, जो रात्रिमें मेरा निधन हो जानेपर मेरे लिये खतरनाक हो, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको चाहिये कि वह दिन रात कुशल-कर्मोंमें लगा रहकर उभी प्रीति-प्रमुदतासे आनन्दित रहे।

“ भिक्षुओ, भिक्षु रात्रिके अस्त होनेपर दिन का उदय होनेपर इस प्रकार विचार करता है—मेरे मरनेके नाना कारण हो सकते हैं—मुझे साँप भी डस ले सकता है, विच्छू भी डस ले सकता है, कानखजूरा भी डस ले सकता है—इससे मेरा मरण भी हो सकता है। यह मेरे लिये बड़ा खतरा हो सकता है। मैं पाँव फिसल कर गिर भी सकता हूँ, मुझे भोजन भी नहीं पच सकता है, मेरा पित्त प्रकुप्त हो सकता है, मेरा कफ भी प्रकुप्त हो सकता है, अग-प्रत्यगको काटने वाला वायु प्रकुप्त हो सकता है। मुझ पर मनुष्य आक्रमण कर सकते हैं। मनुष्येतर आक्रमण कर सकते हैं—इससे मेरा मरण भी हो सकता है। यह मेरे लिये बड़ा खतरा हो सकता है। भिक्षुओ, उस भिक्षुको इस प्रकार विचार करना चाहिए—अभी मेरे पापपूर्ण अकुशल-धर्म अप्रहीण हैं। यदि दिनमें मेरा निधन हो जाय तो ये मेरे लिये खतरनाक हो सकते हैं।

“ भिक्षुओ, यदि विचार करने पर भिक्षुको ऐसा लगे कि मेरे पापपूर्ण अकुशल धर्म अभी अप्रहीण हैं, जो दिनमें मेरा निधन हो जाने पर, मेरे लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो उस भिक्षुको उन पापपूर्ण अकुशल-धर्मोंके प्रहाणके लिये ही विशेष सकल्प प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करना चाहिए।

भिक्षुओ, जिस प्रकार किसीके कपडो या सिरके (वालोमें) आग लगी हो, तो वह उन कपडो अथवा सिरके (वालोमें) लगी आगको बुझानेके लिये ही विशेष

सकल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करे, इसी प्रकार भिक्षुओ, उस भिक्षुको उन पापपूर्ण अकुशल धर्मोंके प्रहाण (= नाश) के लिये ही विशेष सकल्प, प्रयत्न, उत्साह, उद्योग, पराक्रम, स्मृति तथा सम्प्रजन्यका उपयोग करना चाहिए।

“ भिक्षुओ, यदि विचार करने पर भिक्षुको ऐसा लगे कि अब मेरे पापपूर्ण अकुशल-धर्म अप्रहीण नहीं हैं, जो दिनमें मेरा निघन हो जाने पर मेरे लिये खतरनाक हों, तो भिक्षुओ, उस भिक्षुको चाहिये कि वह दिन-रात कुशल-कर्मोंमें लगा रहकर उसी प्रीति-प्रमुदितासे आनन्दित रहे। भिक्षुओ, इस प्रकार भावना करनेसे, वृद्धि करनेसे, मरणानुस्मृति महान् फल देनेवाली होती है, महान् शुभपरिणाम कारक होती है, अमृतदायिनी होती है, अमृतस्वरूपा। ”

भिक्षुओ, आठ सम्पत्तियाँ हैं। कौनसी आठ ? उत्थान-सम्पत्ति, आरक्षा-सम्पत्ति, कल्याण-मित्रता (= सत्सगति) समजीविता, (= समताका जीवन), श्रद्धा-सम्पत्ति, शील-सम्पत्ति, त्याग-सम्पत्ति तथा प्रज्ञा-सम्पत्ति। भिक्षुओ, ये आठ सम्पत्तियाँ हैं—

उट्ठाता कम्मधेय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा ।

सम कप्पेति जीविक, सम्भत अनुरक्खति ॥

सद्धो सीलेन सम्पन्नो, वदञ्चू वीतमच्छरो ।

निच्च मग्ग विसोधेति, सोत्थान सम्परायिक ।

इच्चेते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स घरमेसिनो ।

अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्थ सुखावहा ॥

दिट्ठधम्महितत्थाय, सम्पराय सुखाय च ।

एवमेत गहट्ठान, चागो पुञ्ज पवड्ढति ॥

(अर्थ ऊपर आ गया है—अनु)

भिक्षुओ, आठ सम्पदायें (= सम्पत्तियाँ) हैं। कौन-सी आठ ? उत्थान-सम्पदा, आरक्षा-सम्पदा, कल्याण-मित्रता, सम-जीविता, श्रद्धा-सम्पदा, शील-सम्पदा, त्याग-सम्पदा तथा प्रज्ञा-सम्पदा। भिक्षुओ, उत्थान-सम्पदा किसे कहते हैं ? भिक्षु ! कोई कुल-पुत्र किसी भी जीविकाके साधनका उपयोग करने वाला हो—चाहे कृषि हो, चाहे वाणिज्य हो, चाहे गोपालन हो, चाहे धनुर्विद्या हो, चाहे राजकीय चाकरी हो अथवा कोई शिल्प हो—उममें वह दक्ष होता है, आलस्य-रहित होता है, उसकी मीमामा करनेमें, उमका उपाय करनेमें मग्न होता है, उसे करनेमें, उसका सविधान करनेमें समर्थ होता है। भिक्षुओ, यही उत्थान-सम्पदा है।

भिक्षुओ, आरक्षा-सम्पदा किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, एक कुल-पुत्रने उत्थान वीर्यसे, बाहुबलका उपयोग करके, पसीना बहाकर, धर्मानुसार ऐश्वर्यकी प्राप्ति की होती है। वह इसकी सावधानी बरतता है कि उसके ऐश्वर्य को न राजागण छीन कर ले जाएँ, न चोर चुराकर ले जाएँ, न आग जलाए, न पानी बहाए, तथा उस पर अप्रिय उत्तराधिकारी भी अधिकार न जमा ले। भिक्षुओ, यह आरक्षा-सम्पदा है।

भिक्षुओ, कल्याण-मित्रता किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, किसी भी गाँव या निगममें कोई कुल-पुत्र रहता है, और उस (गाँव या निगम) में जो गृहपति या गृहपति-पुत्र ऐसे होते हैं, जो चाहे अल्पवयस्क हो और अधिक आयुके हो, किन्तु शीलवृद्ध होते हैं—श्रद्धावान्, सदाचारी, त्यागी, प्रज्ञावान्। वह उनके साथ उठता-बैठता है, बातचीत करता है, चर्चा करता है। जैसे वे श्रद्धावान् होते हैं, उनसे श्रद्धाका पाठ सीखता है, जैसे वे शीलवान् होते हैं, उनसे शीलका पाठ सीखता है, जैसे वे त्यागी होते हैं, उनसे त्यागका पाठ सीखता है, जैसे वे प्रज्ञावान् होते हैं, उनसे प्रज्ञाका पाठ सीखता है। वह उनके साथ उठता-बैठता है, बात-चीत करता है, चर्चा करता है। भिक्षुओ, इसे कल्याण-मित्रता कहते हैं।

भिक्षुओ, सम-जीविता (= समताका जीवन) किसे कहते हैं ? भिक्षु ! एक कुल-पुत्र अपनी भोग-सम्पत्ति की आय और व्यय की जानकारीके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता है—न बहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा-स्तर, ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक रहेगी, मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। भिक्षुओ ! जैसे कोई तुलाधार (= तराजू वाला) या तुलाधार का शिष्य तुला हाथमें पकड़ता है, तो जानता है कि इतनी कमी है वा इतनी अधिकता है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! एक कुल-पुत्र अपनी भोग (= सम्पत्तिकी) आय और व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत करता है—न बहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा स्तर, ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक न होगी, ऐसे मेरा व्यय आयसे अधिक न होगा। भिक्षुओ ! यदि यह यह कुल-पुत्र अल्पायु होता हुआ भी जीवनका स्तर ऊँचा रखता है तो लोग उसके वारेमें कहते हैं कि यह कुल-पुत्र गूलर खानेके समान ऐश्वर्यका भोग करता है, अर्थात् खानेसे भी अधिक विखेरता है। भिक्षुओ, यदि यह कुल-पुत्र अधिक आय वाला होता हुआ भी जीवनका स्तर बहुत नीचा रखता है तो लोग उसके शरीरके वारेमें कहते हैं कि यह अनाथ-मरण मरने वाला है। लेकिन भिक्षुओ, जब एक कुल-पुत्र अपनी भोग (= सम्पत्ति) की आय और व्ययके अनुसार सम-जीवन व्यतीत

करता है—न बहुत ऊँचा स्तर, न बहुत नीचा स्तर—ऐसे मेरी आय व्ययसे अधिक रहेगी, ऐसे मेरा व्यय आय से अधिक न होगा। भिक्षुओ ! इसे सम-जीविता कहते हैं।

भिक्षुओ, श्रद्धा-सम्पदा किसे कहते हैं ? भिक्षुओ ! - कुल-पुत्र श्रद्धावान् होता है, वह तथागत की बोधि (= ज्ञान-प्राप्ति) के प्रति श्रद्धावान् होता है वे भगवान् अर्हन्त हैं . देव-मनुष्योंके सारथी बुद्ध भगवान् हैं भिक्षुओ, इसे श्रद्धा-सम्पदा कहते हैं।

भिक्षुओ, शील-सम्पदा किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, कुल-पुत्र प्राणी हिंसासे विरत होता है सुरा-मेरय आदि नशीली वस्तुओंके सेवनसे विरत होता है। भिक्षुओ, इसे शील-सम्पदा कहते हैं।

भिक्षुओ, त्याग-सम्पदा किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, कुल-पुत्र मल-मात्सर्य रहित चित्तसे गृहवाम करता है, त्यागी, खुले हाथवाला, दान-शील, याचको को देनेवाला, वाँटनेवाला। भिक्षुओ, इसे त्याग-सम्पदा कहते हैं।

भिक्षुओ, प्रज्ञा-सम्पदा किसे कहते हैं ? भिक्षुओ, कुल-पुत्र प्रज्ञावान् होता है, उदयास्त मन्वन्धी, आर्य, वीधनेवाली, सम्यक् रूपसे दुःखका क्षय करानेवाली प्रज्ञासे युक्त होता है। भिक्षुओ, इसे प्रज्ञा-सम्पदा कहते हैं। भिक्षुओ, ये आठ सम्पदाये हैं।

उट्ठाता कम्मवेय्येसु, अप्पमत्तो विधानवा,
सम कप्पेति जीविक, सम्भत अनुरक्खति ॥
मद्धो सीलेन सम्पन्नो, वदञ्जू वीतमच्छरो ।
निच्च मग्ग विसोधेति, मोत्थान सम्परायिक ॥
इच्चेते अट्ठ धम्मा च, सद्धस्स, घरमेसिनो ।
अक्खाता सच्चनामेन, उभयत्य मुखावहा ॥
दिट्ठधम्महितत्थाय, सम्पराय मुखाय च ।
एवमेत गट्ठान, चागो पुञ्ज पवड्ढति ॥

[अर्थ ऊपर आ ही गया है— अनु ।]

आयुष्मान् मारिपुत्रने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—“ आयुष्मान् भिक्षुओ । ” उन भिक्षुओंने “ आयुष्मान् ” कह आयुष्मान् मारिपुत्र को प्रतिवचन दिया। आयुष्मान् मारिपुत्रने यह कहा—

“आयुष्मानो ! ममारुग्मे आठ तरहके लोग विद्यमान हैं। कौन-से आठ ? आयुष्मानो ! एव भिक्षु है जो एकान्त-भेदी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है,

उसके मनमें (किसी वस्तुको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिए। उसके उठकर, प्रयत्न करने, कोशिश करनेके बावजूद उसे (उस वस्तुकी) प्राप्ति नहीं होती। उस अप्राप्तिके कारण वह चिन्तित होता है, दुःखी होता है, पश्चात्ताप करता है, छाती पीटता है, बेहोश तक हो जाता है। आयुष्मान् इसे कहते हैं—वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त करनेके लिए उठता है, प्रयत्न करना है, कोशिश करता है। उसे वह वह 'लाभ' नहीं मिलता है। वह चिन्तित होता है। वह रोता-पीटता है। वह सद्धर्मसे च्युत हो गया।

“आयुष्मानो ! एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। वह उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके उठकर, प्रयत्न करने, कोशिश करनेसे उसे (उस वस्तुकी) प्राप्ति हो जाती है। वह उस लाभके कारण मदको, प्रमादको प्राप्त होता है। इसे कहते हैं—वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है, वह प्राप्त करनेके लिये उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। उसे वह 'लाभ' मिलता है। इससे वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त होता है। वह सद्धर्म से 'च्युत' हो गया।

आयुष्मानो ! एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेसे उसे (वस्तुकी) प्राप्ति नहीं होती। उस अप्राप्ति के कारण वह चिन्तित होता है, दुःखी होता है, पश्चात्ताप करता है, छाती पीटता है, बेहोश तक हो जाता है। आयुष्मानो, इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिये न उठता है, न प्रयत्न करता है, और न कोशिश करता है। उसे वह 'लाभ' नहीं मिलता है। वह चिन्तित होता है। वह रोता-पीटता है। वह सद्धर्मसे च्युत हो गया।

आयुष्मानो ! एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। वह न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेके बावजूद (वह

वस्तु) मिल जाती है। उसमें वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त होता है। आयुष्मानो! इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है। किन्तु, वह न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसे वह 'लाभ' मिलता है। इससे वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त होता है। वह सद्धर्ममें च्युत हो गया।

आयुष्मानो! एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवा है, जो विदग्धना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके उठकर प्रयत्न करने, कोशिश करनेके बावजूद उसे (उस वस्तुकी) प्राप्ति नहीं होती। उस अप्राप्तिके कारण, वह न चिन्तित होता है, न दुःखी होता है, न पञ्चानास करता है, न छाती पीटता है और न बेहोश होता है। आयुष्मानो! उसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है। वह उसे प्राप्त करनेके लिये उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। उसे वह 'लाभ' नहीं मिलता है। वह न चिन्तित होता है, न रोता-पीटता है। वह सद्धर्मसे च्युत नहीं हुआ।

आयुष्मानो! एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवा है, जो विदग्धना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके उठकर, प्रयत्न करनेमें, कोशिश करनेमें उसे (उस वस्तुकी) प्राप्ति हो जाती है। वह उस 'लाभ' के कारण 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त नहीं होता। आयुष्मानो! इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है। वह उसे प्राप्त करनेके लिये उठता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। उसे वह 'लाभ' मिल जाता है। इसमें वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त नहीं होता। वह सद्धर्ममें 'च्युत' नहीं हुआ।

आयुष्मानो! एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवा है, जो विदग्धना-भावनाके सम्बन्धमें प्रयत्नशील है, उसके मनमें (किसी चीजको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसने न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेमें उसे (उस वस्तुकी) प्राप्ति नहीं होती। वह उन अप्राप्तिके कारण न चिन्तित होता है, न दुःखी होता है, न पञ्चानास करता है, न छाती पीटता है, न बेहोश होता है। आयुष्मानो! इसे कहते हैं—'वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है, किन्तु वह उसे प्राप्त करनेके लिये न उठता है, न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है। उसे वह 'लाभ' नहीं मिलता। वह न चिन्तित

होता है, न रोता-पीटता है। वह सद्धर्मसे च्युत नहीं हुआ।

आयुष्मानो ! एक भिक्षु है, जो एकान्त-सेवी है, जो विदर्शना-भावनाके सम्बन्धमे प्रयत्नशील है, उसके मनमे (किसी चीजको) प्राप्त करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। वह न उठता है न प्रयत्न करता है, न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसके न उठने, न प्रयत्न करने, न कोशिश करनेके बावजूद (वह वस्तु) मिल जाती है। उस 'लाभ' से वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त नहीं होता। आयुष्मानो ! इसे कहते हैं—वह भिक्षु लाभकी इच्छा करता है। किन्तु वह न उठता है, न प्रयत्न करता है और न कोशिश करता है उसे प्राप्त करनेके लिये। उसे वह 'लाभ' मिलता है। उससे वह 'मद' को, 'प्रमाद' को प्राप्त नहीं होता। वह सद्धर्मसे च्युत नहीं हुआ।

आयुष्मानो ! ससारमे ये आठ तरहके लोग विद्यमान हैं।

आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओको सम्बोधित किया . आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमे ये छह बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमे समर्थ होता है, और दूसरोका भी हित करनेमें समर्थ होता है। कौन-सी छह ? आयुष्मानो ! भिक्षु कुशल-धर्मोंको क्षिप्र समझनेवाला होता है, समझे हुए धर्मोंको धारण करनेवाला होता है, धारण किये हुए धर्मोंके अर्थपर विचार करनेवाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, बुद्धि-सगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला होता है, अपने साथियोंको (रास्ता) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला तथा प्रसन्न करनेवाला होता है। आयुष्मानो, जिस भिक्षुमे ये छह बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमे समर्थ होता है, दूसरोका हित करनेमे समर्थ होता है।

आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमे ये पाँच बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमे समर्थ होता है तथा दूसरोका भी हित करनेमें समर्थ होता है। कौन-सी पाँच बातें ? आयुष्मानो ! भिक्षु कुशल-धर्मोंको क्षिप्र समझनेवाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोंको धारण करनेवाला होता है, धारण किये हुए धर्मोंके अर्थपर विचार करनेवाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, हितकर प्रसन्न करनेवाला होता है। आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमें ये पाँच बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, दूसरोका हित करनेमे समर्थ होता है।

आयुष्मानो, जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमे

समर्थ होता है, किन्तु दूसरेका हित करनेमें समर्थ नहीं होता। कौन-सी चार बातें? भिक्षुओ, भिक्षु कुशल-धर्मोंको क्षिप्र समझनेवाला होता है, समझे हुए धर्मोंको धारण करनेवाला होता है, धारण किये हुए धर्मोंके अर्थपर विचार करनेवाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, किन्तु हितकर बोलने वाला नहीं होता, अपने साथियो प्रसन्न करनेवाला नहीं होता। आयुष्मानो! जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, किन्तु दूसरोका हित करनेमें समर्थ नहीं होता।

आयुष्मानो! जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है, अपना हित करनेमें नहीं। कौन-सी चार बातें? आयुष्मानो! भिक्षु कुशल-धर्मोंको क्षिप्र समझनेवाला होता है, समझे हुए धर्मोंका धारण करनेवाला होता है, किन्तु धारण किये हुए धर्मोंके अर्थपर विचार करनेवाला नहीं होता, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता, हितकर अर्थ-बोधक वाणी बोलनेवाला होता है, अपने साथियोको (रास्ता) दिखाने वाला प्रमन्न करनेवाला होता है। आयुष्मानो! जिस भिक्षुमें ये चार बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है, अपना नहीं।

आयुष्मानो, जिस भिक्षुमें ये तीन बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, दूसरोका नहीं। कौन-सी तीन बातें? आयुष्मानो! भिक्षु कुशल धर्मोंको क्षिप्र समझनेवाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोंको धारण करनेवाला होता है, धारण किये हुए धर्मोंके अर्थपर विचार करनेवाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला होता है, हितकर बोलने-वाला नहीं होता, अपने प्रमन्न करने वाला नहीं होता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये तीन बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमें समर्थ होता है, दूसरोका नहीं।

आयुष्मानो, जिस भिक्षुमें ये तीन बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है, अपना हित करनेमें समर्थ नहीं होता। कौन सी तीन बातें? आयुष्मानो, भिक्षु कुशल-धर्मोंको क्षिप्र समझनेवाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोंके अर्थ पर विचार करनेवाला नहीं होता, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता, हितकर, प्रिय अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला होता है, अपने साथियोको प्रमन्न करनेवाला होता है, आयुष्मानो, जिस भिक्षुमें ये तीन बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमें समर्थ होता है, अपना नहीं।

आयुष्मानो, जिस भिक्षुमे ये दो बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमे समर्थ होता है, दूसरोका हित करनेमे समर्थ नहीं होता। कौन-सी दो ? आयुष्मानो, भिक्षु कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझनेवाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोको धारण करनेवाला नहीं होता, धारण किये हुए धर्मोके अर्थ पर विचार करने वाला होता है, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करने वाला होता है, हितकर, प्रिय अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला नहीं होता, अपने साथियोको (रास्ता) दिखाने वाला प्रसन्न करने वाला नहीं होता। आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमे ये दो बातें होती हैं, वह अपना हित करनेमे समर्थ होता है, दूसरोका हित करनेमे समर्थ नहीं होता।

आयुष्मानो, जिस भिक्षुमे ये दो बातें होती हैं वह दूसरोका हित करनेमे समर्थ होता है, अपना हित करनेमे नहीं। कौन-सी दो बातें ? आयुष्मानो, भिक्षु कुशल-धर्मोको क्षिप्र समझने वाला नहीं होता, समझे हुए धर्मोको धारण करनेवाला नहीं होता, अर्थ और धर्मका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर तदनुसार आचरण करनेवाला नहीं होता, हितकर, प्रिय, विश्वासोत्पादक, बुद्धि-सगत, अर्थ-बोधक वाणी बोलने वाला होता है, अपने साथियोको (रास्ता) दिखानेवाला, प्रेरित करनेवाला, उत्साहित करनेवाला प्रसन्न करनेवाला होता है। आयुष्मानो ! जिस भिक्षुमे ये दो बातें होती हैं, वह दूसरोका हित करनेमे समर्थ होता है, अपना नहीं।

भिक्षुओ, आठ बातें शैक्ष भिक्षुको पतनोन्मुख बनाती हैं। कौन-सी आठ ? दुनियाके काम-काज में लगे रहना, बातचीतमें लगे रहना, सोते रहना, मण्डली-प्रेम, इन्द्रियोका असयम, भोजनमें मात्रज्ञ न होना, ससर्ग-प्रियता तथा प्रपचमें लगे रहना। भिक्षुओ, ये आठ बातें शैक्ष भिक्षु को पतनोन्मुख बनाती हैं।

भिक्षुओ, ये आठ बातें शैक्ष भिक्षुको पतनोन्मुख नहीं बनाती। कौन-सी आठ ? दुनियाके काम-काजमें न लगे रहना, बातचीतमें न लगे रहना, सोते न रहना, मण्डली-प्रेमका न होना, इन्द्रियोका सयम, भोजन में मात्रज्ञ होना, ससर्ग-प्रियताका न होना तथा प्रपचमें न लगे रहना। भिक्षुओ, ये आठ बातें शैक्ष भिक्षुको पतनोन्मुख नहीं बनाती।

भिक्षुओ, ये आठ आलस्य-वार्तायें हैं। कौन-सी आठ ? भिक्षुओ, भिक्षुको कुछ काम करना होता है। वह सोचता है—'मुझे काम करना होगा। काम करनेसे शरीर क्लान्त होगा। मैं लेट जाऊँ।' वह लेट जाता है। वह अप्राप्त की प्राप्तिके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये, असाक्षात्कृतका साक्षात् करनेके लिये प्रयत्न नहीं करता। भिक्षुओ, यह पहली आलस्य-वार्ता है।

भिक्षुओ, भिक्षुने कुछ काम किया होता है। वह सोचता है—'मैंने काम किया है। काम करनेसे शरीर क्लान्त हो गया है। मैं लेट जाऊँ'। वह लेट जाता है। वह अप्राप्तकी प्राप्तिके लिये, ला-हासिल को हासिल करनेके लिए, असाक्षात्कृतका साक्षात् करनेके लिये प्रयत्न नहीं करता। भिक्षुओ, यह दूसरी आलस्य-वार्ता है।

भिक्षुओ, फिर भिक्षुको रास्ता चलना होता है। वह सोचता है—'मुझे रास्ता चलना होगा। रास्ता चलनेसे मेरा शरीर क्लान्त होगा। मैं लेट जाऊँ।' वह लेट जाता है। वह अप्राप्त की प्राप्तिके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये, असाक्षात्कृत को साक्षात् करनेके लिये प्रयत्न नहीं करता। भिक्षुओ, यह तीसरी आलस्य-वार्ता है।

भिक्षुओ, भिक्षु द्वारा रास्ता चला गया होता है। वह सोचता है—'मैं रास्ता चला हूँ। रास्ता चलनेसे मेरा शरीर क्लान्त हो गया है। मैं लेट जाऊँ।' वह लेट जाता है। वह अप्राप्त की प्राप्ति के लिये, ला-हासिल को हासिल करनेके लिये, असाक्षात्कृतका साक्षात् करनेके लिये प्रयत्न नहीं करता। भिक्षुओ, यह चौथी आलस्य-वार्ता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षुको गाँवमें या निगममें भिक्षाटन करते समय वटिया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें नहीं मिला। वह सोचता है—'मुझे गाँवमें या निगममें भिक्षाटन करते समय वटिया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें नहीं मिला। मेरा शरीर क्लान्त हो गया है, काम करने योग्य नहीं है। मैं लेट जाऊँ।' वह लेट जाता है। वह अप्राप्त प्रयत्न नहीं करता। भिक्षुओ, यह पाँचवी आलस्य-वार्ता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षुको गाँवमें या निगममें भिक्षाटन करते समय वटिया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें मिला। वह सोचता है—'मुझे गाँवमें या निगममें भिक्षाटन करने समय वटिया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें मिला। मेरा शरीर क्लान्त हो गया है, काम करने योग्य नहीं है। मैं लेट जाऊँ।' वह लेट जाता है। वह अप्राप्त प्रयत्न नहीं करता भिक्षुओ, यह छठी आलस्य-वार्ता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षुको कोई मामूली बीमारी होती है। वह सोचता है—'मुझे यह मामूली बीमारी हुई है। मेरा लेटना योग्य है। मैं लेटता हूँ। वह लेट जाता है। वह अप्राप्त प्रयत्न नहीं करता। भिक्षुओ, यह सातवीं आलस्य-वार्ता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षुको रोग-शय्यामें उठे थोड़ा ही समय हुआ होता है।

वह सोचता है—‘मुझे रोग-शय्यासे उठे थोड़ा ही समय हुआ है। मेरा शरीर दुर्बल है, काम करनेके योग्य नहीं है। मैं लेटता हूँ।’ वह लेट जाता है। वह अप्राप्त प्रयत्न नहीं करता। भिक्षुओ, यह आठवीं आलस्य-वार्ता है।

भिक्षुओ, ये आठ उत्साह-वार्तायें हैं। कौन-सी आठ? भिक्षुओ, भिक्षुको कुछ काम करना होता है। वह सोचता है—मुझे काम करना होगा। किन्तु काम-धाम करते समय मेरे लिये बुद्धोंके अनुगामनकी ओर ध्यान देना सहज न होगा। इसलिए मैं अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये तथा असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करूँ। वह अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये, असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये प्रयत्न आरम्भ करता है। भिक्षुओ, यह प्रथम उत्साह-वार्ता है।

फिर भिक्षुओ, जो भिक्षु कुछ काम किए होता है। वह सोचता है—मैंने काम-धाम किया। किन्तु काम-धाम करते समय मैं बुद्धोंके अनुशासनकी ओर ध्यान न दे सका। इसलिये मैं अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये असाक्षात्कृतको साक्षात् करनेके लिये प्रयत्न आरम्भ करता हूँ। भिक्षुओ, यह दूसरी उत्साह-वार्ता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षुको रास्ता चन्ना होता है। वह सोचता है—मुझे रास्ता तय करना होगा। रास्ता चलते समय बुद्धोंके शासनकी ओर ध्यान दे सकना सहज नहीं। मैं अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये आरम्भ करता हूँ। भिक्षुओ, यह तीसरी उत्साह-वार्ता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षु रास्ता चला होता है। वह सोचता है—मैंने रास्ता तय किया है। रास्ता तय करते समय मैं बुद्धोंके शासनकी ओर ध्यान दे सकनेमें असमर्थ रहा हूँ। अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये आरम्भ करता हूँ। भिक्षुओ, यह चौथी उत्साह-वार्ता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षुको गाँवमें या निगममें भिक्षाटन करते समय बढ़िया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें नहीं मिला। उसके मनमें होता है—मुझे गाँव या निगममें भिक्षाटन करते समय बढ़िया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें नहीं मिला। इसके कारण मेरा शरीर हल्का है, काम करने योग्य है। मैं अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये आरम्भ करता हूँ। भिक्षुओ, यह पाँचवीं उत्साह-वार्ता है।

“फिर भिक्षुओ, भिक्षुको गाँवमें या निगममें भिक्षाटन करते समय बढ़िया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें मिलता है। वह सोचता है—मुझे गाँव या निगममें भिक्षाटन करते समय बढ़िया अथवा घटिया भोजन पर्याप्त मात्रामें मिला है।

इसलिए मेरा शरीर बलवान् है, कामके योग्य है। मैं अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये आरम्भ करता हूँ। भिक्षुओ, यह छठी उत्साह-वार्ता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षुको कोई मामूली बीमारी होती है। वह सोचता है—मुझे यह मामूली बीमारी हुई है। इसकी सम्भावना है कि मेरा यह रोग बढ भी जाय। इसलिये मैं अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करता हूँ। भिक्षुओ, यह सातवी उत्साह-वार्ता है।

फिर भिक्षुओ, भिक्षुको रोग-ग्रय्यामे उठे थोडा ही समय हुआ होता है। वह सोचता है—मुझे रोग ग्रय्यामे उठे थोडा ही समय हुआ है। लेकिन इसकी सम्भावना है कि मेरा यह रोग पुन लौट आये। इसलिये मैं अप्राप्त को प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिये, असाधात्कृतको साधात् करनेके लिए तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करता हूँ। वह अप्राप्तको प्राप्त करनेके लिये, ला-हासिलको हासिल करनेके लिए, असाधात्कृतको साधात् करनेके लिए तुरन्त प्रयत्न आरम्भ करता है। भिक्षुओ, यह आठवी उत्साह-वार्ता है।

भिक्षुओ, ये आठ उत्साह-वार्तायें हैं।

९ स्मृति-वर्ग

भिक्षुओ, स्मृति-सम्प्रजन्यके न रहने पर, स्मृति-सम्प्रजन्य विहीन व्यक्तिकी लज्जा और (पाप कर्मसे) भयकी सम्भावना जाती रहती है। लज्जा और (पाप-कर्मसे) भयके न रहने पर लज्जा और पाप-भीरुता से रहित व्यक्तिकी इन्द्रिय-सवर की सम्भावना भी जाती रहती है। इन्द्रिय-सवरके न रहने पर, इन्द्रिय-सवर रहित व्यक्तिकी शीलकी सम्भावना भी जाती रहती है। शीलके न रहने पर, शील-विरहित व्यक्तिकी सम्यक् समाधि की सम्भावना भी जाती रहती है। सम्यक् समाधिके न रहने पर, सम्यक् समाधि-विरहित व्यक्तिकी यथार्थ ज्ञान-दर्शन की सम्भावना भी जाती रहती है। यथार्थ ज्ञान-दर्शनके न रहने पर यथार्थ-ज्ञान-दर्शन विरहित व्यक्तिकी निर्वेद-वैराग्यकी सम्भावना भी जाती रहती है। निर्वेद-वैराग्यके न रहने पर, निर्वेद-वैराग्य विरहित व्यक्तिकी विमुक्ति ज्ञान-दर्शन की सम्भावना भी जाती रहती है।

भिक्षुओ, जैसे शाखा और पत्तोंसे विहीन वृक्ष की पपड़ी भी ठीक नहीं होती, त्वचा भी नहीं, फेगु (= फल्गु) भी नहीं तथा मांस भी नहीं। इसी प्रकार भिक्षुओ, स्मृति-सम्प्रजन्यके न रहने पर, स्मृति-सम्प्रजन्य विहीन व्यक्ति की लज्जा और (पाप-कर्मसे) भयकी सम्भावना भी जाती रहती है। लज्जा और भयके न रहने पर विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन की सम्भावना भी जाती रहती है।

भिक्षुओ, स्मृति-सम्प्रजन्यके रहने पर, स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त व्यक्तिकी लज्जा और पाप-भीरुताकी सम्भावना बनी रहती है। लज्जा और पाप-भीरुताके रहने पर, लज्जा और पाप-भीरुता युक्त व्यक्तिकी इन्द्रिय-सयमकी सम्भावना बनी रहती है। इन्द्रिय-सयमके रहने पर, इन्द्रिय सयम-युक्त व्यक्तिके शीलकी सम्भावना बनी रहती रहती है। शीलके रहने पर, शील-युक्त व्यक्तिकी सम्यक् समाधिकी सम्भावना बनी रहती है। सम्यक् समाधिके रहने पर, सम्यक् समाधि-युक्त व्यक्तिकी यथार्थ ज्ञान-दर्शनकी सम्भावना बनी रहती है। यथार्थ ज्ञान-दर्शनके रहने पर, यथार्थ ज्ञान-दर्शन युक्त व्यक्तिकी निर्वेद-वैराग्यकी सम्भावना बनी रहती है। निर्वेद-वैराग्यके रहने पर निर्वेद-वैराग्य युक्त व्यक्तिकी विमुक्ति ज्ञान-दर्शनकी सम्भावना बनी रहती है।

भिक्षुओ, जैसे गाखा और पत्तोसे सहित वृक्ष की पपड़ी भी ठीक रहती है, त्वचा भी, फेगु (= फल्गु) भी तथा सार भी। इसी प्रकार भिक्षुओ, स्मृति-सम्प्रजन्य के रहने पर, स्मृति-सम्प्रजन्य-युक्त व्यक्तिकी लज्जा और पाप-भीरुता की सम्भावना बनी रहती है। लज्जा और पाप-भीरुताके रहने पर विमुक्ति ज्ञान-दर्शनकी सम्भावना बनी रहती है।

तव आयुष्मान् पुण्णिय जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे। पास जाकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् पुण्णियने भगवान्से यह निवेदन किया—“ भन्ते ! क्या हेतु है, क्या कारण है कि कभी तथागतकी धर्म-देशना प्रवर्तित होती है, कभी प्रवर्तित नहीं होती है ? ”

“ हे पुण्णिय ! यदि भिक्षु श्रद्धावान् हो, लेकिन (तथागतके) समीप न आये, तो तथागतकी धर्म-देशना प्रवर्तित नहीं होती। पुण्णिय ! जब भिक्षु श्रद्धावान् होता है और तथागतके समीप आता है, तब तथागतकी देशना प्रवर्तित होती है। पुण्णिय, भिक्षु श्रद्धावान् हो, समीप आनेवाला भी हो, किन्तु आश्रममें रहनेवाला न हो आश्रममें रहने वाला हो, किन्तु जिज्ञासा न हो जिज्ञासा हो, किन्तु ध्यानसे सुनता न हो ध्यानसे सुनता हो, किन्तु सुनकर (मनमें) धारण न करता हो सुनकर (मनमें) धारण करता हो, किन्तु धारण किये हुए धर्मोंके अर्थ पर विचार न करता हो धारण किये हुए धर्मोंके अर्थ पर विचार करता हो, किन्तु अर्थ तथा धर्मको जानकर तदनुसार आचरण न करता हो—ऐसी हालतमें तथागतकी धर्म-देशना प्रवर्तित नहीं होती।

पुण्णिय, जब भिक्षु श्रद्धावान् होता है, समीप आता है, सेवामे रहता है, प्रश्न करता है, ध्यानसे सुनता है, सुने हुए धर्मको धारण करता है, धारण किए हुए

धर्मके अर्थपर विचार करता है तथा अर्थ और धर्मको जानकर धर्मानुसार आचरण करता है, तब तयागतकी धर्म-वेदना प्रवर्तित होती है। पुण्ड्रिय ! इस प्रकार तयागत की धर्म-वेदना इन आठ बातोंके होनेसे निश्चय रूपसे प्रतिवर्तित (= प्रतिभाषित) होती है।

भिक्षुओ, यदि दूसरे मतोंके परिव्राजक प्रश्न करें—आयुष्मानो ! सभी (सम्कृत-) धर्मोंका मूल क्या है ? सभी धर्मोंकी उत्पत्ति क्या है ? सभी धर्मोंका उदय कहाँसे होता है ? सभी धर्म कहाँ एकत्र होते हैं ? सभी धर्मोंमें प्रमुख क्या है ? सभी धर्मोंमें अधिपति क्या है ? सभी धर्मोंमें श्रेष्ठतम क्या है ? सभी धर्मोंका मार क्या है ?—तो इस प्रकार पूछे जानेपर तुम दूसरे मतोंके परिव्राजकोंको क्या उत्तर दोगे !

“ भन्ते ! हमारे धर्म-ज्ञानका मूल आप भगवान् ही है, भगवान् ही हमारे नेता है, हम भगवान्की ही शरण हैं। भन्ते ! अच्छा हो यदि भगवान् ही इस कथनकी व्याख्या कर दें। भगवान् से मुनकर भिक्षु ग्रहण करेंगे। ”

“ तो भिक्षुओ, वेदना करता हूँ। ध्यानसे मुनो। कहता हूँ ! ”

“ भन्ते ! बहुत अच्छा ” कह उन भिक्षुओंने भगवान्को प्रतिवचन दिया। भगवान्ने यह कहा —भिक्षुओं ! यदि दूसरे मतोंके परिव्राजक ऐसे प्रश्न करे कि सभी (सम्कृत-) धर्मोंका मूल क्या है ? सभी धर्मोंकी उत्पत्ति क्या है ? सभी धर्मोंका उदय कहाँसे होता है ? सभी धर्म कहाँ एकत्र होते हैं ? सभी धर्मोंमें प्रमुख क्या है ? सभी धर्मोंका अधिपति क्या है ? सभी धर्मोंमें श्रेष्ठतम क्या है ? सभी धर्मोंका मार क्या है ?—तो इस प्रकार पूछे जाने पर, तुम दूसरे मतोंके साधुओंको इस प्रकार उत्तर दे सकने हो—आयुष्मानो ! सभी धर्मोंका मूल छन्द (= सकल्प) है। सभी धर्म मनसे उत्पन्न होते हैं। सभी धर्मोंका उदय स्वर्गसे होता है। सभी धर्म तीनों प्रकारकी वेदना में एकत्र होते हैं। सभी धर्मोंमें समाधि प्रमुख है। सभी धर्मोंमें स्मृति अधिपति (= प्रधान) है। सभी धर्मोंमें प्रजा श्रेष्ठतम है। सभी धर्मोंमें मार वस्तु विमृष्टि है। भिक्षुओ, यदि तुमने दूसरे मतोंके परिव्राजक पूछें तो तुम उन्हें उस प्रकार उत्तर दे सकने हो।

भिक्षुओ, जिन महात्तोंमें ये आठ बातें होती हैं, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, चिरम्यायी नहीं होता। कौन-सी आठ ? आक्रमण न करने वालेपर आश्रय करना है, नवम्ब छीन लेना है, स्त्रियोंकी हत्या कर डालना है, तरुणियोंको अप्रष्ट करना है, प्रवर्तित हो नूटना है, राज-कोषको नूटना है, अति समीर ही (चीर-) बर्तन करना है तथा चोगीमें नामानको स्थापन कर रखनेमें बुझान नहीं होता। भिक्षुओ,

जिस महाचोरमे ये आठ वाते होती है, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, चिरस्थायी नहीं होता।

भिक्षुओ, जिस महाचोरमे ये आठ वाते होती है, वह शीघ्र ही समाप्त नहीं होता, चिरस्थायी होता है। कौन-सी आठ ? आक्रमण न करने वाले पर आक्रमण नहीं करता, सर्वस्व नहीं छीनता, स्त्रियोकी हत्या नहीं करता, कुमारियोको भ्रष्ट नहीं करता, प्रव्रजिनोको नहीं लूटता, राज-कोपको नहीं लूटता, अति समीप ही (चौर-) कर्म नहीं करता तथा चोरीके सामानको सम्हाल कर रखनेमें समर्थ होता है। भिक्षुओ, जिस महाचोरमे ये आठ वाते होती है, वह शीघ्र ही समाप्त नहीं होता, चिरस्थायी होता है।

भिक्षुओ 'श्रमण' शब्द तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका ही पर्याय है। भिक्षुओ, 'ब्राह्मण' शब्द तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ, 'वेदगू' शब्द तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ, 'भिषक्' शब्द तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ, 'निर्मल' शब्द तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ, 'विमल' शब्द तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ, 'ज्ञानी' शब्द तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका पर्याय है। भिक्षुओ, 'विमुक्त' शब्द तथागत अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका पर्याय है।

य समणेन पत्तव्व, ब्राह्मणेन वुसीमता ।

ये वेदगुना पत्तव्व, भिमक्केन अनुत्तर ॥

य निम्मलेन पत्तव्व, विमलेन मुचीमता ।

य बाणिना च पत्तव्व विमुत्तेन अनुत्तर ॥

सोह ! विजितसगामो, मुत्तो मोचेमि वन्धना ।

नागोमिह परमदन्तो, असेखो परिनिव्वुत्तो ॥

[जो श्रमणका प्राप्य है, जो वशी ब्राह्मणका प्राप्य है, जो वेदगूका प्राप्य है, जो भिषक्का प्राप्य है, जो निर्मल का प्राप्य है, जो पवित्र विमलका प्राप्य है, जो ज्ञानीका प्राप्य है तथा जो अनुपम पद विमुक्त द्वारा प्राप्य है, उसे सग्राम-विजयी, मुक्त मैंने प्राप्त कर लिया है। मैं परम-दन्त नाग, अशैक्ष हूँ और परिनिर्वाण प्राप्त हूँ। मैं दूसरोको वन्धन मुक्त करता हूँ।]

एक समय महान् भिक्षु सघके साथ भगवान् कोशल जनपदमे चारिका करते हुए जहाँ कोशल (जनपद) का इच्छानगल नामक ब्राह्मण-ग्राम था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् इच्छानगलके वन-खण्डमें विहार करते थे। इच्छानगलके

ब्राह्मण-गृहपतियोने सुना कि शाक्य-कुल प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम इच्छानगल पधारे हैं और इच्छानगलके वन-खण्डमें विहार कर रहे हैं। उन भगवान् गौतमका इन प्रकारका यश, इस प्रकारकी कीर्ति सुनाई देती है कि वे भगवान् अर्हत् हैं, सम्यक् सम्बुद्ध हैं . एमे अर्हंतोका दर्शन करना अच्छा होता है।”

तब इच्छानगलके ब्राह्मण-गृहपति उस रातके वीत जानेपर, बहुत-सी खाद्य-भोज्य सामग्री ले, जहाँ इच्छानगल वन-खण्ड था, वहाँ पहुँचे। जाकर हल्ला करते हुए, शोर मचाते हुए दरवाजे वाले प्रकोष्ठके बाहर खड़े हुए। उस समय आयुष्मान् नागित भगवानके उपस्थापक (= मेवक) थे। तब भगवानने आयुष्मान् नागितको सम्बोधित किया—“नागित ! ये कौन हैं जो इतना हल्ला मचा रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं, मानो मछवे मछलियोंके लिये लेन-देन कर रहे हैं।

भन्ते ! ये इच्छानगलके ब्राह्मण-गृहपति हैं जो आपके तथा भिक्षु-संघके लिये बहुत-सी खाद्य-भोज्य सामग्री लेकर आये हैं और दरवाजे वाले कोठके बाहर खड़े हैं।”

“नागित ! मुझे ऐश्वर्य (= यश) से दूर रहने दो और ऐश्वर्यको मुझमे दूर रखो। नागित ! जिमे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख, तथा नम्रोधि-सुख प्रचुर मात्रामे प्राप्त न हो, मरलतामे प्राप्त न हो, बहुलतासे प्राप्त न हो, वही इन जिगृप्सित-सुख, अवाछित-सुख, लाभ-सत्कार-प्रशंसा वही सुखका स्वागत करे।”

“भगवान् ! इन समय इमे स्वीकार करें, सुगत ! इस समय इमे ग्रहण करे। भन्ते ! यह आपके इमे महन करनेका समय है। भन्ते ! अब आप जिस-जिस ओंग भी पधारेंगे, उम-उम ओरके ब्राह्मण-गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके लोग आपकी ओंग झुक जायेंगे। जिन प्रकार मूसलाधार वर्षाके होनेपर, जिधर डलान होता है, पानी उधर ही वह जाता है, इसी प्रकार आप जिस-जिस ओर भी पधारेंगे, उम-उम ओंग ब्राह्मण-गृहपति, निगमके लोग तथा जनपदके लोग आपकी ओर झुक जायेंगे। ऐसा किमलिये ? भगवान् आपका शील तथा प्रज्ञा ऐसी ही है।”

“नागित ! मुझे ऐश्वर्य (= यश) से दूर रहने दो और ऐश्वर्यको मुझमे दूर रखने दो। नागित ! जिमे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा नम्रोधि-सुख प्रचुर मात्रामे प्राप्त न हो, मरलतामे प्राप्त न हो, बहुलतामे प्राप्त न हो, वही इन जिगृप्सित-सुख, अवाछित-सुख, लाभ-सत्कार-प्रशंसा वही सुखका स्वागत करे।

“नागित ! कोई-कोई देवता भी इस निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुखसे वचित है। वह उन्हें इतनी प्रचुर मात्रामें, सरलतासे, बहुलतासे प्राप्त नहीं है, जिस प्रचुर मात्रामें, जिस सरलतासे, जिस बहुलतासे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुख मुझे प्राप्त है। नागित ! मण्डलीमें विचरण करनेवाले तुम्हारे मनमें भी ऐसा होता है—निश्चयसे आयुष्मानोंने इस निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुखको प्रचुर मात्रामें, सरलतासे, बहुलतासे प्राप्त नहीं किया है। इसीलिए यह आयुष्मान् एक जगह एकत्र हो, मण्डलीमें विहार करते हैं।

“नागित ! मैं यहाँ भिक्षुओंको देखता हूँ जो परस्पर एक दूसरेको उँगली गडा-गडाकर, हँसी-मजाक कर खेलते हैं। नागित ! तब मेरे मनमें होता है—निश्चयसे ये आयुष्मान् इस निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुखके इस प्रचुर मात्रामें, सरलतासे, बहुलतासे लाभी नहीं है, जिस प्रचुर मात्रामें, सरलतासे, बहुलतासे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुख मुझे प्राप्य हैं। इसीलिये ये आयुष्मान् परस्पर एक दूसरेको उँगली गडा-गडाकर रगड-रगडकर खेलते हैं।

“नागित ! मैं यहाँ भिक्षुओंको देखता हूँ कि पेट भर खाकर, भोजन कर, शय्या-सुख, लेटनेका सुख तथा आलस्यके सुखका अनुभव करते हैं। नागित ! तब मेरे मनमें होता है—निश्चयसे ये आयुष्मान् इस निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख, शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुखके इस प्रचुर मात्रामें, सरलता से, बहुलतासे लाभी नहीं है, जिस प्रचुर मात्रामें, सरलतासे, बहुलतासे यह निष्क्रमण-सुख, एकान्त-सुख शान्ति-सुख तथा सम्बोधि-सुख मुझे प्राप्य हैं। इसीलिये ये आयुष्मान् पेट भर भोजन कर, शय्या-सुख, लेटनेके सुख तथा आलस्यके सुखका अनुभव करते हैं।

“नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ जो ग्रामकी सीमापर एकाग्रचित्त बैठा होता है। तब नागित ! मेरे मनमें होता है कि अब विहारमें रहनेवाला भिक्षु या श्रमण वननेकी प्रतीक्षा करनेवाला इस आयुष्मान्के पास आयेगा और इसके चित्तकी एकाग्रताको नष्ट कर देगा। हे नागित ! उस भिक्षुके ऐसे ग्रामकी सीमा परके विहरणसे मैं सन्तुष्ट नहीं होता।

नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ जो जगलमें बैठा ऊँच रहा है। उस समय नागित ! मेरे मनमें यह होता है—अब यह आयुष्मान् इस निद्रा-तन्द्राकी

जीत कर एकान्त आरण्य-वामका ही ध्यान करेगा। हे नागित ! उस भिक्षुके ऐसे आरण्य-विहरण से मैं प्रसन्न होता हूँ।

नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो जगलमे अस्थिर चित्त बैठा है। उस समय नागित ! मेरे मनमे यह होता है—अब यह आयुष्मान् (अपने) अस्थिर चित्तको स्थिर करेगा अथवा स्थिर-चित्तको स्थिर बनाये रखेगा। हे नागित ! उन भिक्षुके ऐसे आरण्य-विहरणसे मैं प्रसन्न होता हूँ।

नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो गाँवकी सीमा पर रहता है। उन्मे चीवर, पिण्डपात (= भोजन) शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य-परिष्कार आदिकी प्राप्ति होती है। वह इस लाभ-सत्कारकी कामनासे ध्यान-मार्गका त्याग करता है, आरण्यवासके एकान्त-जीवनका त्याग करता है, ग्राम-निगम-राजधानियोंमें आकर रहने लग जाता है। नागित ! मैं ऐसे भिक्षुके इस गाँवकी सीमापर रहनेसे प्रसन्न नहीं होता।

नागित ! मैं एक भिक्षुको देखता हूँ कि जो आरण्यमें रहता है। उसे चीवर, पिण्डपात (= भोजन) शयनासन, ग्लान-प्रत्यय, भैषज्य-परिष्कार आदिकी प्राप्ति होती है। वह इस लाभ-सत्कारकी उपेक्षा कर ध्यान-मार्गका त्याग नहीं करता आरण्यवासके एकान्त-जीवनका त्याग नहीं करता। नागित ! मैं उस भिक्षुके ऐसे आरण्य-विहरणसे प्रसन्न होता हूँ।

“नागित ! जब मैं रास्ते चलता हूँ और मुझे आगे-पीछे कोई नहीं दिखाई देता, तो मुझे अच्छा लगता है, यदि और किसी दृष्टिसे नहीं तो कम-से-कम मल-मूत्र त्यागनेकी मुविधा होनेकी दृष्टिसे ही।

भिक्षुजो, जिस उपामकमें ये आठ दुर्गुण हो, यदि मघ इच्छा करे तो उसके विमूढ अपना (भिक्षा—) पात्र टक दे।^१ कौनसे आठ ? वह भिक्षुओंको हानि पहुँचानेका प्रयाम करता है, वह भिक्षुओंका अहित करनेका प्रयाम करता है, वह भिक्षुओंको उनके निवान-स्थानोंमें हटानेका प्रयाम करता है, भिक्षुओंको गाली देता है, मजाक करेगा है, भिक्षुओं-भिक्षुओंमें झगडा लगाता है, बुद्धकी निन्दा करता है, धर्मकी निन्दा करता है तथा मघत्री निन्दा करता है। भिक्षुजो, जिस उपामकमें ये आठ दुर्गुण हो, यदि मघ इच्छा करे, तो उसके विमूढ अपना (भिक्षा—) पात्र टक दे।

१ निमी गृहस्थ द्वारा दी जानेवाली भिक्षाको न स्वीकार करना उसका नाशिक विहित है।

भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये आठ सद्गुण हो, यदि सघ इच्छा करे तो उसके प्रति अपना (भिक्षा—) पात्र खुला कर दे। कौनसे आठ ? वह भिक्षुओको हानि पहुँचानेका प्रयास नहीं करता, वह भिक्षुओका अहित करनेका प्रयास नहीं करता, वह भिक्षुओको उनके निवास-स्थानोसे हटानेका प्रयास नहीं करता, वह भिक्षुओको गाली नहीं देता, मजाक नहीं करता, वह भिक्षुओ-भिक्षुओमे झगडा नहीं लगाता, वह बुद्धकी, धर्मकी, सघकी निन्दा नहीं करता। भिक्षुओ, जिस उपासकमे ये आठ सद्गुण हो, यदि सघ इच्छा करे तो उसके प्रति अपना (भिक्षा—) पात्र खुला कर दे।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ दुर्गुण हो, यदि उपासक चाहे तो उसके विरुद्ध अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर सकते हैं। कौनसे आठ ? वह गृहस्थोको हानि (= अलाभ) पहुँचानेका प्रयास करता है, वह गृहस्थोका अहित करनेका प्रयास करता है, वह गृहस्थोको उनके स्थानोसे हटानेका प्रयास करता है, वह गृहस्थोको गाली देता है—उपहास करता है, वह गृहस्थो-गृहस्थोमे झगडा लगानेका प्रयास करता है, वह बुद्ध, धर्म तथा सघकी निन्दा करता है तथा वह अयोग्य स्थानोमें विचरता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ दुर्गुण हो, यदि उपासक चाहे तो उसके विरुद्ध अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर सकते हैं।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ सद्गुण हो, यदि उपासक चाहे, तो उसके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट कर सकते हैं। कौनसे आठ ? वह गृहस्थोको हानि पहुँचानेका प्रयास नहीं करता है, वह गृहस्थोका अहित करनेका प्रयास नहीं करता है, वह गृहस्थोको उनके स्थानसे हटानेका प्रयास नहीं करता है, वह गृहस्थोको न गाली देता—न हँसी उडाता है, वह गृहस्थो-गृहस्थोमे झगडा लगानेका प्रयास नहीं करता, वह बुद्ध, धर्म तथा सघकी निन्दा नहीं करता तथा वह अयोग्य स्थानोमें नहीं विचरता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ सद्गुण हो, यदि उपासक चाहे तो उसके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट कर सकते हैं।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ दुर्गुण हो, यदि सघ चाहे तो उसे प्रति-स्मरणीय-कर्म करे। कौन-से आठ ? गृहस्थोको हानि पहुँचानेका प्रयास करता है, गृहस्थोका अहित करनेका प्रयास करता है, गृहस्थोको गाली देता है—उपहास करता है, गृहस्थो-गृहस्थोमे झगडा लगाता है, बुद्ध, धर्म तथा सघकी निन्दा करता है, धार्मिक गृहस्थके प्रति-वचनका विश्वास नहीं करता। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ दुर्गुण हो, यदि सघ चाहे तो उसे प्रति-स्मरणीय कर्म^१ करे।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुमे ये आठ सद्गुण हो, यदि सघ चाहे तो उसके प्रति किये गये प्रति-स्मरणीय कर्मको वापस ले ले। कौन-से आठ ? - वह गृहस्थोको हानि पहुँचानेका प्रयास नहीं करता है, वह गृहस्थोका अहित करनेका प्रयास नहीं करता है, वह गृहस्थोको उनके स्थानसे हटानेका प्रयास नहीं करता है, वह गृहस्थोको न गाली देता है—न हँसी उडाता है, वह गृहस्थो-गृहस्थोमें झगडा लगानेका प्रयास नहीं करता है, वह बुद्ध, धर्म तथा सघकी निन्दा नहीं करता है, वह धार्मिक गृहस्थके प्रति-वचनका विश्वास करता है। भिक्षुओ, जिस भिक्षुमें ये आठ सद्गुण हो, यदि सघ चाहे तो उसके प्रति किये गये प्रति-स्मरणीय-कर्मको वापस ले ले।

भिक्षुओ, जिस भिक्षुके विरुद्ध तस्मपापियसिक दण्ड-कर्मकी घोषणा हुई हो, उमे इन आठ विषयोमें सम्यक् व्यवहार करना चाहिये—उसे किसी दूसरे भिक्षुको उपमम्पन्न नहीं करना चाहिये, उमे किमी दूसरे भिक्षुको आश्रय (= निश्रय) नहीं देना चाहिये, उसे किमी श्रामणेरे के द्वारा की गई सेवा नहीं स्वीकार करनी चाहिये, उमे भिक्षुणियोको उपदेश देनेका 'भार' नहीं स्वीकार करना चाहिये, 'भार' लाद भी दिया जाय तो भी उसे भिक्षुणियोको उपदेश नहीं देना चाहिये, संघ-सम्मति (= प्रस्ताव)को अगीकार नहीं करना चाहिये, उसे किसी प्रमुख स्थानपर नहीं बैठना चाहिये, उम की प्रधानतामें कोई कार्य नहीं होना चाहिये। भिक्षुओ, जिस भिक्षु के विरुद्ध तस्मपापियमिक दण्ड-कर्मकी घोषणा हुई हो, उसे आठ विषयोमें सम्यक् व्यवहार करना चाहिये।

१० श्रामण्य-वर्ग

[१-२६]

तत्र वोज्जा उपासिका, सिरीमा, पटुमा, सुतना, मनुजा, उत्तरा, मुत्ता, खेमा, रूची, चुन्दी, त्रिम्बी, मुमना, मल्लिका, तिससा, तिससमाता, सोणा, सोणाय माता, काणा, काणमाता, उत्तरा नन्दमाता, विसाखा मिगारमाता, खुज्जुत्तरा उपासिका, नामावती उपासिका, नुप्पवामा कोनियधीता, सुप्पिया उपासिका, नकुलमाता गहपतानि ।
[यहाँ इन नवके अष्ट शील-ग्रहण करनेका ही वर्णन है—अट्ठकथा ।]

भिक्षुओ, रागको जाननेके लिए आठ धर्मोंका अभ्यास करना चाहिये। कौन-से आठ ? सम्यक्-दृष्टि, सम्यक् मकल्प, सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि। भिक्षुओ, रागको जाननेके के लिये उन आठ धर्मोंका अभ्यास (= भावना) करना चाहिये।

भिक्षुओ, रागको जाननेके लिए आठ धर्मोंका अभ्यास (= भावना) करना चाहिये। कौन-से आठ ? स्वयं रूप मजा (= रूप परिकर्म) वाला होकर बाहर नीमित्त भुवर्ण, दुर्वर्ण रूपोंको ध्यानका विषय (= निमित्त) करके देखता है। उसको मान्यता होनी है कि मैं उन रूपोंको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। स्वयं 'रूप'

सज्ञावाला होकर बाहर असीम सुवर्ण-दुर्वर्ण रूपोको देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। अपने मे अरूप-सज्ञावाला होकर, वह बाहर सीमित सुवर्ण-दुर्वर्ण रूपोको देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। अपनेमे अरूप-सज्ञावाला होकर बाहर असीम सुवर्ण-दुर्वर्ण रूपोको देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। अपनेमें अरूप सज्ञा होकर बाहर नीले, नीले वर्णके, नीले रगके, नीली शकलके रूपोको देखता है पीले, पीले वर्णके लाल, लालवर्णके सफेद, सफेद वर्णके, सफेद रगके सफेद शकलके रूपोको देखता है। उसकी मान्यता होती है कि मैं उन रूपोको अभिभूत करके जानता हूँ, देखता हूँ। भिक्षुओ रागके जाननेके लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास (= भावना) करना चाहिये।

भिक्षुओ, रागकी पहचानके लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास करना चाहिये। किन आठ धर्मोका ? रूपवान् रूपोको देखता है। अपने अरूप सज्ञा वाला होकर, बाहर रूप देखता है। वह मंत्री-भाव आदि शुभ-भावनाओकी भावना करके मोक्ष लाभ करता है। वह सब रूप-सज्ञाओको पार कर, प्रतिघ सज्ञाओको अस्तकर, नानात्व सज्ञाको मनसे निकाल, 'आकाश अनत है' करके 'आकाशान्न-त्यायतन'को प्राप्त हो विचरता है। सब आकाश सज्ञाओको पार कर, 'विज्ञान अनत है' करके 'विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विचरता है। सब विज्ञानानन्त्यायतनको पार कर 'कुछ नही' है' करके 'आकिचन्यायतन'को प्राप्त हो विचरता है। सब 'आकिचन्यायतन को पार कर नेवसज्ञान-असज्ञायतन' को प्राप्त हो विचरता है। सब 'नेवसज्ञान-असज्ञा-आयतन' को पारकर सज्ञा-वेदनाके निरोधको प्राप्त हो विचरता है। भिक्षुओ, रागकी पहचान (= अभिञ्जा) के लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओ, रागके परिज्ञानके लिये परिक्षयके लिये प्रहाणके लिये क्षयके लिये व्ययके लिये वैराग्यके लिये निरोधके लिये त्यागके लिये प्रतिनिसर्ग (परित्याग) के लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास करना चाहिये।

भिक्षुओ द्वेष (= दोष)के मोहके क्रोधके उपनाह (= शत्रुता)के मक्ष (= डाह) के प्लास (= निर्दयता)के ईर्ष्याके मात्सर्यके मायाके शठताके धर्म (= ऊष्णता) के सारम्भ (= कलह) के मानके अतिमानके मदके प्रमादके अभिज्ञानके लिये परिज्ञानके लिये परिक्षयके लिये प्रहाण के लिये क्षयके लिये व्ययके लिये वैराग्यके लिये निरोधके लिये त्यागके लिये परित्यागके लिये इन आठ धर्मोका अभ्यास करना चाहिये।